

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

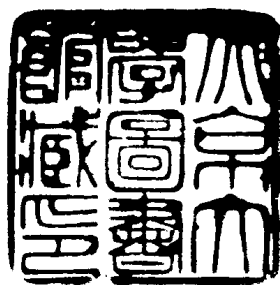
四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第三七冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

2602/04

四庫全書存目叢書·經部三七

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 48.125 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第三七冊目次

經部·易類

成均課講周易十二卷

〔清〕崔紀撰
中國科學院圖書館藏清乾隆活字本

一

索易臆說二卷

〔清〕吳啓昆撰
南京圖書館藏清康熙懷新閣刻本

八四

陸堂易學十卷首一卷

〔清〕陸奎勳撰
上海圖書館藏清康熙乾隆間刻陸堂經學叢書本

一二一

易義隨記八卷

〔清〕楊名時撰
上海圖書館藏清乾隆刻本

二五四

易卦劄記四卷附六十四卦詩

〔清〕夏宗瀾撰
北京圖書館分館藏清鈔本

三五九

易通十四卷

〔清〕程廷祚撰
中國科學院圖書館藏清乾隆十二年道寧堂刻本

五一

成均課講周易十二卷

〔清〕崔紀撰

中國科學院圖書館藏清乾隆活字本

附《四庫全書總目·成均課講

周易無卷數》提要

易者君子成大業之書也顧大業之成在明乎天道與殫乎人事而已天道不明則必盲昧而往剛者或陷于險柔者或困于阻此文周之所憂故兩經專明象占所以示天道之當知也人事不殫則必微幸以圖禍福之惑滋趨避之機熟此又孔子之所憂故十翼專言義理所以示人事之宜盡也雖然經與傳一而已矣得乎經之意則象占可作義理講明得乎傳之意則義理可作象占觀玩蓋天道之吉凶悔吝與人事之失得憂虞猶形影然一而二二而一者也周子曰君子修之吉小人悖之凶嗚呼其言約而盡矣乾隆六年冬十月予再承恩命仍掌成均竊不自量日與諸生以德業相切劘期于學爲吉士仕爲名臣以仰副聖朝崇重大學培養人才之至意爰取兩經十翼反覆探討者三年于茲凡以其有裨于學者之進退行藏也課講畢錄其說若干條釐爲

成均課講周易

叙

一

四冊極知淺陋不足以闡發經傳之微言與
旨然于君子成大業之道或庶幾千慮之有
一得焉終非予之所敢自信也姑藏之篋笥
以備遺失以質高明

乾隆九年秋七月蒲坂崔紀謹識

成均諫講周易

一

周易上經第一

子終日乾乾夕惕若厲无咎
書也其要不外用九用六
可以無大過所以開示學者最爲喫緊然其要
亦只是懼以終始而已兩經專主卜筮易之
精也十翼多言義理易之蘊也讀易者當以精
蘊二字分體經傳之義文周之易專言貞孔
子之易兼言中言時皆所以明進退行藏作止
語默之準也衆者原始要終以爲質也然其
義多舉一以明立至以定間有舉二體者衆
爲綱又爲目又皆發明衆義傳曰其初難知
其上易知本不也又曰雜物撰德非中交不備
又曰二多中四多懼三多凶五多功又曰兼三
才而兩之合此數者觀又之法備矣然二五多
取相應之義三四多取重卦之義六交之義
初擬卒成流行之道也上下相應對待之道也

成均諫講周易

上經

六交之義多中分而反對衆交之象雖幻
然或以本卦兩象取或以三才取或以互卦取
大概不出此三者周易有辭之
易也玩辭者須看其受命如響處

三乾元亨利貞初九潛龍勿用九二見龍在田

利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九

四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見大人上九

亢龍有悔用九見羣龍无首吉

天下惟剛健者足以成大業乾全體皆陽至剛
至健之象也占者有其德則當獲大亨然又必
得其正乃利若以不正之剛健而有攸往則必
陷于險而無以成天下之大業矣乾以九五
爲主爻蓋乾爲天五爲天位之陽而居中得正
五即乾之象亦即乾之德也觀比之衆萃之爻

成均課講周易

上經

皆曰元永貞則可見矣兼三才而言之乾六
 爻皆陽有天地變化艸木蕃之象焉乾雖純
 陽之卦然上下六爻亦皆相應二五皆曰利見
 有君臣上下之交正應也初潛四躍有出處之
 象三陽上亢有敬肆之象反應也乾道變化
 故以龍取象二曰田五曰天三曰君子三才之
 象也九二以師道教天下之大人也九五以
 君道治天下之大人也夫乾之為義先儒言
 之詳矣然吾以為乾之所以為乾者則惟在九
 三一爻蓋乾者惕厲之謂重乾者乾而又乾無
 日不惕厲無夕不惕厲之謂此乃乾之所以為
 乾而聖人獨于九三言之者蓋三為重剛當上
 下卦之間有餘而又乾之象故特揭其旨而全
 卦固已該括無餘矣用九見羣龍無首吉者即
 此終日乾乾夕惕若厲之意也天行健君子以
 自強不息者也此終日乾乾夕惕若厲之意
 也柔順即此也惕厲之所為而乾可包坤也夫
 坤

曰易道甚大百物不廢擇以終始其要无咎亦
 即此終日乾乾夕惕若厲无咎之謂而乾所以
 為六十四卦之綱領也讀易者識得九三一爻
 為乾之所為為乾方可讀全卦讀坤卦讀六十
 四卦夫子又曰夫乾天下之至健其德行恒易
 以知險其斯又曰夫乾天下之至健其德行恒
 乾為首无首者乾道之變化也用九用六所
 繫之辭不傳為乾坤六爻皆變之占乃周公自
 明其陽爻用九陰爻用六之意也見羣龍无首
 吉足括百九十二陽爻之理利永貞足括百九
 十二陰爻之理蓋陽以剛而能柔為吉陰以順
 而從健為利一部全易盡此二辭矣用九用六
 六二辭聖人自明其陽爻用九陰爻用六之意
 正以教天下學易之人使知處剛處柔之道也
 蓋人之氣質不外剛柔兩種人之德性不外健
 順兩端而一生之言行德業因之使偏于一而
 不知變化則剛健者未有不陷于險柔順者未
 有不困于阻聖人用九用六而又繫以辭使人

成均課講周易

上經

知剛必能柔順必從健所以變化其氣質涵養
 其德性以為成六業之本其旨深矣周子曰聖
 人教人俾人易惡至中深得
 周公用九用六二辭之旨

三三三坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得
 至利西南得朋東北喪朋安貞吉初六履霜堅冰
 至六二直方大不習无不利六三含章可貞或從
 王事无成有終六四括囊无咎无譽六五黃裳元
 吉上六龍戰于野其血玄黃用六利永貞

柔順者才也易困于阻必從陽而後可以大終
 坤全體皆陰至柔至順然其虛中之德至矣故
 其占元亨而以牝馬之貞為利也凡言君子皆
 指占者而言陰暗文先則迷于所往陰以陽為主
 故後則得主而可以利有攸往矣與離兌皆陰
 故往西南則得朋則利艮震皆陽故往東北則喪
 朋坤為眾故曰朋艮之安守其於馬之貞則吉
 耳坤以六二為主爻蓋坤為地二為地位之
 陰而居中得正二即坤之象亦即坤之德也然
 原始要終而言元亨之占則在五蓋六居五柔
 得尊位大中而不驕之德天下之所歸也觀大
 有羣龍等卦元亨之占皆以六五言則可見矣
 正應也初四上下亦相應二五有德位相資之象
 應也地之道直而大則不絀方大即直方
 之博厚也人之德直而大則不絀方大即直方
 直方大德也不習无不利占也言占者果有直
 方大之德則其所行不待學習而无不利是極
 言其所行之利即文行不疑其所行之謂是極
 三陰得陽位故其象為含章而占曰可貞者貞
 即牝馬之貞所以戒之使安于正也從王事者

乾為君故曰王坤無事以乾之事為事而已无
成有終即先迷後得之謂傳曰永貞大終六三
四日括囊賢人隱之象也 坤卦六爻全陰天
地閉而賢人隱之象也 聖人析六爻而立象雖
各有所取然惟六四一爻獨為處坤之正義其
日括囊无咎无譽者蓋謂君子當此之時在位
則當去無位則當隱咎不可有譽亦不可有即
否之象所謂德不難不可榮以祿之意也專
于六四示其義者亦以四為重陰在上下卦之
間有坤而又坤之象也 六五以六居五得乎
尊位大中之道也 德象如黃裳故其占曰元
吉即象所
謂元亨也

三屯元亨利貞勿用有攸往利建侯初九磐桓
利居貞利建侯六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚
成均課講周易 上經 四

姤女子貞不字十年乃字六三即鹿无虞惟入于
林中君子幾不如舍往吝六四乘馬班如求婚媾
往吉无不利九二屯其膏小貞吉大貞凶上六乘
馬班如泣血漣如

震即乾之元具統入之德者也故以震遇坎其
義為屯而其占與乾同勿用有攸往者教以審
幾之道非終不往也觀傳無專釋勿往之文可
見利建侯者即帝出乎震之意 屯以初九為
主爻一陽來復萬物之所資始其德足以長人
故利建侯 建侯之利以宜遵象傳不當止取
初九 乾坤之外象言元亨者九其以陽為主
者則多取以貴下賤之德屯隨臨是也惟无妄
與革取義少則然皆可以乾之元亨類推其以
陰為主者則多取虛中尚賢之意大有益鼎是

也惟升取義少則然亦可以坤之元亨類推如
陰乘陽為逆二乘初上乘五故皆曰乘馬班如
四與初為正應故亦有乘馬之象 震坎皆象
馬 來矣初為正應故亦有乘馬之象 震坎皆象
震木此解與占合利居貞三字中藏利貞勿用
有攸往二義聖筆之簡括如此 二與險遠而
日屯如遭如者以其違乎承陽之道也又曰匪
寇婚媾者明二亦可字初也六二不字初而堅
以待五其貞至矣是即所謂直方大之德也
初卦主五正應比初應五均可得以陰從陽之
利但在屯時不可苟且隨人故以應五為貞耳
六三前遇坎險與屯相際者也志在即鹿似
乎剛矣然才弱無應不自知其不足有為无虞
而入下林中此小人妄行取困之象也君子謂
占者之言當自幾而舍往則有吝即象言勿用
攸往之意也 屯中取震為竹葉蕭蕭之象 四
求初以亨屯與震四連三以濟蹇相四雖才
弱而能求賢以共輔九五不嫌大臣之位矣故
成均課講周易 上經 五

其占吉无不利 三往吝而四往吉无不利者
四應初比五皆有婚媾之義求初謂向賢求五
為從夢故口往吉无不利 日乘似求初日往
似求五故口往吉无不利 初亨屯者也五處屯者
也上不足歸故有泣血漣如之象

三三蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆
瀆則不告利貞初六發蒙利用刑人用說桎梏以
往吝九二包蒙吉納婦吉子克家六三勿用取女
見金夫不有躬无攸利六四困蒙吝六五童蒙吉
上九擊蒙不利為寇利禦寇
蒙以九二為主爻所謂見龍在田天下文明者
也故其占亨初六非能發蒙者乃聖人示人以

發蒙之道先嚴後寬以六居初之象也。艮為手互震為足故以桎梏取象。九二之包蒙即傳所謂蒙以養正也。範圍于教之中不使放佚于教之外包之正所以養之也。三近二而不也。知求四遠二而不能求皆與求我之義相反者。見金夫不有躬說而應上之象也。无攸利重戒占者所該廣矣。不專指取女。六五虛中則有求我之誠矣。童蒙純一則有初筮之誠矣。故其占吉。包蒙所以養其德性擊蒙所以防其狀。于用嚴不過濟寬之所不足耳。故初六發蒙利。用刑人上九擊蒙利禦寇可謂嚴矣。然用說桎梏不利為寇終以寬為主也。訓蒙之道初曰發二曰包上曰擊盡之矣。

三三需有孚光亨貞吉利涉大川初九需于郊利

上經

六

用恆无咎九二需于沙小有言終吉九三需于泥致寇至六四需于血出自穴九五需于酒食貞吉上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎體中實又為通故有有孚光亨之象。光亨即知險之德此其所以能需也。然亦以九五居上之中而得其正乃有此象。故教占者必固守其正亦如五之居中得正而後可獲吉。非可徵幸以行險也。利涉大川亦利其貞耳。需以九五為主爻九居五則貞貞則誠而明矣。需以九有孚與習坎之有孚心亨同意利涉大川與往有尚同意皆指九五而言。需有二義內三爻在險外則以知止為需。本義不取相應之義待為需。四與初為正應本義不取相應之義或以初需于郊有不與其難之象。然陰陽正應終有相援之理。四之出穴或亦不能不藉于初。

觀傳言順以聽可見。九五需于酒食剛健而不陷其知險之德至矣。象所謂有孚光亨者也。故其占亦曰貞吉。終吉之占對入穴而言。三剛來援喜出望外占者敬以待之則始雖入穴而終必獲吉也。敬即光亨之道需卦六爻敬之一言足以蔽之不獨上六也。

三三訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川初六不永所事小有言終吉九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚六三食舊德貞厲終吉或從王事无成九四不克訟復即命渝安貞吉九五訟元吉上九或錫鞶帶終朝三褫之

成均課講周易

上經

七

室猶言冤抑謂實有屈而不能伸也。惕與乾三之惕同惕為全易之要言而況在訟乎。坎為加憂有能惕之德又坎本坤體剛來而得其中故教占者凡遇爭辨必惕而不敢逞中而不敢過。然後可以獲吉也。不利涉大川亦以其望耳。大川者坎之險也。乾有知險之德在需則利在訟則不利者蓋需則坎在上九居五故其有孚之德光亨而利于涉險訟則坎在下九居二故其有孚之德變而為窒窒者光亨之反故不利于涉險。訟以二為主爻二惕中故初與三皆惕所謂其邑人三百戶无眚是也。外乾無惕但不用其健則吉必極其健則凶。本義理勢二尤當守理。訟宜于柔初三爻柔二四位柔故皆吉。歸而逋坎為隱伏之象傳所謂剛來而得中也。坎本坤體坤為邑剛來而為主于中故有其邑人三百戶之象。又凡言邑皆本于井卦象辭。飲食必有訟二曰三百戶三曰舊德皆

以所食邑言也 六三半動半靜故有舊食德
之象又有從王事之象乾為君故曰王事無成
利見之大主也此又與坤三畧同 九五象所謂
而即據象所謂終凶也

師貞丈人吉无咎初六師出以律否臧凶九
二在師中吉无咎王三錫命六三師或輿尸凶六
四師左次无咎六五田有禽利執言无咎長子帥
師弟子輿尸貞凶上六大君有命開國承家小人
勿用

成均課講周易

上經

左次之類互震故以行師言 以六居初卒徒
也奉令于二故有師出以律之象然恐其居下
而用剛故又有否臧之戒 師以九二為主又
二在師中以行正此丈人之貞也王三錫命
以其應五而言嘉其中正嘉其貞也 三四皆
偏裨也三失律故凶四以律故无咎輿尸左次
之象故曰田有禽矣 坤為地故曰田坎有飛鳥
之占與象之貞丈人吉正相反 朱子曰開國
承家是公共得底未分別君子小人在小人勿
用則是勿更用他與之謀議經畫耳此說勝本
義蓋大險既平之後則常任用君子以興道致
治若以小人有功之故而用之治國家則亂本
又生矣聖人師中之戒如此其慮亦何遠哉
坎為盜小人之象也 師卦六爻出師命將行
賞用人之要備矣 子之所慎曰戰讀師卦須
看德遂又示人以敬慎
處敬慎是聖人之仁

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶初
六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉六二比
之自內貞吉六三比之匪人六四外比之貞吉九
五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉上六比之
无首凶

成均課講周易

上經

九

比卦有聖人作而萬物觀之象焉 卦以九五
為主爻元即乾之元貞即乾之貞周公萃五爻
辭本此 元即乾之元在入則為仁此象善之
長君子體之以長人者也比之為義以一而
撫萬邦以四海而仰一人其德莫要于此 永即
仁之悠久貞即仁之正固三德實一德也 初
與五無應比之宜有咎矣然五為元永貞之大
入比之主也初若以自孚比之何咎之有况至
誠而不動者未之有也初之有孚能積而至于
盈缶則五必來應而終有他吉豈但无咎而已
哉 坤為釜缶之象 初之无咎而有吉以其
孚也 凡心之初發事之初動則有孚至于盈缶
則其心之由發而著事之由動而成無不有孚
矣故不但无咎而且吉 以陰從陽可以大終
故卦之五陰得比則吉失比則凶然比易涉邪
增故又以貞為吉二四是也初不貞而亦吉者
以其孚出于志之未變耳 下比上以孚上比
下以類孚者用情之忠顯者無私之仁也此以
顯行其貞至矣王用三驅失前禽者不忍之仁
元之德也然非其元之極其悠遠而能永豈易
使邑人然喻王心乎 三驅互艮之象 無私
之仁不忍之仁其理皆具于元中 五以失此
而吉上以復比而凶有上之迷愈見得五之公
有五之公亦愈見得上之迷 卦上為首五之公
坤之後繼以屯蒙需訟師比無卦不有坎或乾
震遇坎或以艮遇坎或以乾坤遇坎繫辭曰乾

易以知險坤簡以知阻其理無卦
不有而此六卦尤其較著者也

三三小畜亨密雲不雨自我西郊初九復自道何其咎吉九二牽復吉九三輿說輻夫妻反目六四有孚血去惕出无咎九五有孚攣如富以其鄰上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

亨者謂剛健之德必畜之以巽而後可行也然柔得位可小事而不可大事故又有密雲不雨也兌西郊之卦也象小過六五爻辭本此履下為也兌為澤雲行雨施之水也澤反為風故有密雲不雨之象小畜以陰畜陽聖人與乾之進又與巽之止何也蓋乾為剛健之德三陽同志上進天德日新之象也故初二之復皆吉而三

咸均課講周易

上經

十

以說輻反目責之然剛健之德非濟之以柔順則行或過于質直而反有不亨之虞矣故聖人于四五兩爻皆以有孚與之與巽之止以其能柔乾之德也但陰與陽異類雖其所以止以蓄之者未嘗不出于有孚之誠然陰陽其外而非篤實其中不過无咎之道而已況陰與陽敵則文與質坤將有貞厲征凶之患又為君子所當深戒者乎二五得中皆有牽繫上下之象二五相應亦有三四兩爻發明卦義內三牽連而進其銳萃以三外三同力以畜其勢併于四與以錯坤取象陰陽相比故曰夫妻四曰有孚者謂其畜乾之心出于至誠有與乾渾為一體之意此其所以血去惕出而無戰野之凶也但此爻即傳所謂柔得位而上下應之者本義雖專以畜下言然以傳觀之似當兼言畜上畜下為乘陽之逆故三有說輻反目之象畜上為承陽之順故五有有孚攣如之象上九畜極而成始之

密雲不雨者今則既雨既處矣始之說輻反目者今則尚德載婦矣上九之象如此故其占為行不貞亦厲也況陰加于陽如月之幾望以此而婦句與說輻反目正相反小畜有二義以其畜之不善而言則為以陰畜陽四五是也以其畜畜乾猶以柔文剛序卦云物畜然後有禮大象云君子以懿文德此小畜象文不易之解也

三三履虎尾不咥人亨初九素履往无咎九二履道坦坦幽人貞吉六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君九四履虎尾愬愬終吉九五夬履貞厲上九視履考祥其旋元吉

咸均課講周易

上經

十一

履以和行故以履虎尾不咥人取象而其占則亨也然非愬愬之君子不能禮有節文初九之素履如受采之白受和之甘質而已矣其占曰往无咎者忠信之質得乎禮之本也九二曰履道坦坦安者道即二之中無過不及之禮也坦坦則恭而安矣故其占曰貞吉二地位故以道坦取象禮以得中為貴二五之所履皆中也但二坦五夬坦者泰而不驕夫則驕而不泰坦夫之殊在乎敬肆之間而已三四居上下卦之間象所謂履虎尾者在此二爻三曰居入凶四曰愬愬終吉者禮以敬為本吉凶之異亦敬肆之殊耳六三小人而無忌憚者也眇跛毀折之象武人為于大君柔而志剛之象也虎變之大人故四亦曰履虎尾九五履帝位而下以兌說應之有君曰驕而臣曰諂九五為其占雖貞亦厲上九天位視者天視也其旋元吉莫子違也

對初之往无咎言初往而上旋旋有返本還質之義故其占元吉 其旋與夫子從先進同意非周旋中規折旋中矩之謂也

三三泰小往大來吉亨初九拔茅茹以其彙征吉九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福六四翩翩不富以其鄰不戒以孚六五帝乙歸妹以祉元吉上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

成均課講周易

上經

三

三陽來而為至于內故其占吉亨 之外為往返內為來凡傳言剛柔往來本此 初發大來之義故以拔茅茹取象其彙則象正盈朝同心協力以成天下之泰故其占征吉 初與四為正應初以其彙而上進以四能以其鄰而下交也 九二之所包即小也大來則小必往而母之心也故大來則小皆得以托命而有包荒之象然包與已蒙之包同包之正所以化之也包之中即具有小往之妙矣此大來之所以吉也亨也 小來則大必往無論其必到君子即使其包承君子君子亦必決然而往觀否二言君子否亨可見 坤為眾故曰朋朋亡者小往之象也 二與五為正應以九居二體剛而用柔其象包荒似過于寬矣故教占者必有馮河之勇不忘遠不泄通于柔而不失其陽剛之本體也 然後得合乎中行之道而與五共成天下之泰居上下卦之間泰將極而否欲來故以天行而居則曰无往不復以地勢而言則曰无平不陂言則曰无往不復以地勢而言則曰无平不陂

艱貞无咎即乾三君子終日乾乾夕惕若厲无咎之意也互兌為口故曰于食有福 凡言勿恤勿憂勿疑勿問皆語占者之辭傳所謂受命如嚮也 致泰之本在包荒處泰之極在艱貞六四處中之象也在上者雖皆陰柔而能虛中求賢以自輔此泰之所由成也不戒以孚者以虛求實猶以貧求富出于心之所誠然傳所謂上歸二日尚上下交之義也 初九陰虛之象也 五曰為眾故曰師貞 者以六居上也 坤為邑故曰城又

成均課講周易

上經

三

三三否之匪人不利君子貞大往小來初六拔茅茹以其彙貞吉亨六二包承小人吉大人否亨六三包羞九四有命无咎疇離祉九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑上九傾否先否後喜 否之匪人指三陰用事而言匪人與比三之匪人同解君子貞謂九五居上之中而得其正不利者謂羣小用事危及九五觀爻言其亡可見自古治亂之故多端然其大要只在君子小人道消道長之間而已觀泰否之象辭足括一部廿二史 初發小來之義故亦有拔茅茹以其彙之象其占曰貞吉亨者所以深戒小人使不害于君子也與姤初遇二爻辭同意貞即用六二之貞以陰從陽可以大終故吉而且亨也 六二爻美而有應于五故有包承之象其占小吉也又曰大人否亨者小來則大必往不從陽而受其剝亦不係其承也否亨與遯亨同意 初六三發匪人之意故有包羞之象否之匪人其事不可枚舉一羞字足以括之 泰可一言而蔽

曰包荒君子之仁足以有容也否可一言而蔽
自五休休不與初之彙應也五與二應然二承
容悅之臣則上有危亡之禍象所謂否之匪人
念念茲在茲釋茲在茲所以能保其存而繫于
苞桑也傾否與出否相似謂傾倒其否也三
包蓋上頌否即傾倒其羞也泰內三言大來
小往之義外三專言交否內三言小來大往之
義外三專言不交

三三同人于野亨利涉大川利君子貞初九同人
于門无咎六二同人于宗吝九三伏戎于莽升其
高陵三歲不興九四乘其墉弗克攻吉九五同人
成均課講周易上經

先號咷而後笑大師克相遇上九同人于郊无悔
野者坤之象坤上曰龍戰于野是也六二得坤
之中故有野之象同人于野謂五同乎二也占
者不以其剛健自用而能同人如二則行無不亨
矣又其占利涉大川蓋大川之險非剛健不能
濟而亦必以同人為利也利君子貞者謂于野
之亨必如五居上之中而得其正乃利耳非不
論廣狹故曰利君子貞也卦惟一陰衆陽皆欲
同之然五與二為正應三凶故爭四懼故讓三
之爭不如四之讓吉也初上各在事外與二五
不相干涉初同人又似不與二同故无咎上同
傳曰出門同人又似不與二同故无咎上同
郊象坤郊外乃無人之地物莫與同故无悔
占二同于宗傳所謂柔得位得中而應乎乾其
二不待五之來同而往同之是不由其道而往

也故其占吝若五之同二以上同下義理之同
象所謂君子貞也其曰先號咷而後笑者不當
號之苦不知笑之樂然號以其德哀而不傷笑
以其德樂而不淫卦以二為主爻惟五與衆義
勢不可敵而不敢與爭謂五也四以理不可爭而
弗克攻謂二也三欲敵五而升其高陵陵指四
四欲攻二而乘其墉墉指三三莽指二離為三
故曰三歲
三大有元亨初九无交害匪咎艱則无咎九二

大車以載有攸往无咎九三公用亨于天子小人
弗克九四匪其彭无咎六五厥孚交如威如吉上
九自天祐之吉无不利

成均課講周易上經

圭

離即乾之亨亨者嘉之會也大有有嘉會之象
焉元亨者天與人歸也帝相見乎離大有有
聖人南面而聽嚮明而治之象焉萬物皆相見
故卦名大有而其占元亨也大有以六五為
主爻與坤五同德故元亨之占亦同初九居
下无位民也民則不得以其所有上交六五其
曰亨者謂其將被威如之誅也然答非自作艱
以守正則六五自有厥孚之交而答可免矣
九二曰大車以載九三曰公用亨于天子二之
所載三之所享皆六五所有之大也二載以
大車三享以九四居大臣之位其所有盛矣匪其
事殷同交如有其彰其義與文王三分有二以
威服九居六五之上有天之象焉天履五之信思五
之順又以其能尚四剛之賢是以祐之吉无不
利占者有其德則必有得天之慶矣吉如諸福

之物可致之祥莫不畢至利如俾爾戡穀罄無
不宜是也大有元亨繫辭備矣初二三四人
之所助也上九天之所助也入之助也以其信
天之助也以其順信者五之孚順者六之柔又
曰尚賢者六五厥孚之交也序卦云有大者
不可以盈朱子註大有又義本此蓋不盈者六
五之所以大有也

三三謙亨君子有終初六謙謙君子用涉大川吉
六二鳴謙貞吉九三勞謙君子有終吉六四无
利撝謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利上六
鳴謙利用行師征邑國

六位中三為凶而以九居之往往能惕自乾
三始發其義而需泰大畜等卦亦多言之謙以
成均課講周易上經

九三為王爻正所以明其惕厲之德也謙以
九三為王爻以其有終日乾乾夕惕若之德也
故其占亨又艮者萬物之所成終而所成始故
其占有終謙為處憂患之道初之用涉大川
謂其能處天下之至剛也五上之无不利撝謙謂
謂其能處天下之至危也謙謙象也君子用
涉大川吉占也君子謂占者連下讀三爻同
初最在下故有謙謙之象謙之所以為謙者
三也二承之而鳴上應之而鳴皆所謂尊賢取
友以成其德者也勞謙取內卦互坎之象坎
為勞卦萬物之所歸也故其占為君子有終吉
謂有而不居也艮為手故以撝取象撝有推
謙之意撝謙柔乘剛之道也不富者六五
虛中之德其謙至矣以其鄰者得衆之象也蓋
艮本坤體剛往而居上有得衆之象故五與上
皆以行師言之又外卦互震亦有行師之象

兵內戰危惟臨事而懼者能得人心子之所
日戰武侯出師表曰先帝知臣謹慎此謙之所
以利用也

三三豫利建侯行師初六鳴豫凶六二介于石不
終日貞吉六三盱豫悔遲有悔九四由豫大有得
勿疑朋盍簪六五貞疾恆不尢上六冥豫成有渝
无咎

坤為衆震來而居其下坎來而得其中艮往而
居其上皆有得衆之義然惟震為以貴下賤其
不驕之德尤為衆所樂附且震主動其德足以
有為故凡言建侯行師者多取之豫以九四為
主爻正所以發其得衆之義也豫之所以為
豫者四也長子有主器之德故利建侯又有帥

成均課講周易上經

七

師之吉故利行師二安而能慮五危而後謹
二無所警而慎之于微五有所溺而懼之于顯
得傳所謂剛應而志行也朋盍簪與解四朋至
斯孚同意以震之得衆言此其所以利于建侯
行師與九四卦之所由以為豫者也初應四
得也人之援而不勝其豫三比四美他人之豫
而常目在之皆孟子所謂今之求富貴利達者
一鳴一盱陰柔小人趨
時附勢之情形如畫

三三隨元亨利貞无咎初九官有渝貞吉出門交
有功六二係小子失丈夫六三係丈夫失小子隨
有求得利居貞九四隨有獲貞凶有孚在道以明
何咎九五孚于嘉吉上六拘係之乃從維之王用

亨于西山

隨之為義震剛下兌柔以貴下賤人所樂附故其占元亨隨易有咎利貞者隨之切戒也初九為成卦之主爻官也官變而隨事雖從權志則行主故其占必吉也初前二陰為門出門交則貞矣有功謂天下隨之也何吉如之六二係小子失丈夫而不言吉凶者初卦至五正應其義均也二舍應而係至三舍主而係上均可係也各係其所近而已三四介兩卦之間傳所謂剛來而下柔動而說者也故兩爻言隨三曰隨有求而得謂得于四也四曰隨有獲謂獲夫三也但三隨四有邪媚之嫌故其占以居貞為利四獲三之隨有得民之象勢陵于五故其占為雖正亦凶必有孚在道以明而後无咎也中正為嘉五以其中正之德孚二之中正所謂嘉之會也故其占五孚二猶四隨三皆有剛來下柔之義但四隨三為得民臣得

成均課講周易

上經

大

民則凶五孚二為下賢君下賢則吉兌為口為說大幸以言語說人而無其實者也今其係五至于拘而又維其誠至矣又引王用享于西山以明之者謂其至誠之道可通神明也維者以陰縛陽之象其義本于坎象之維心亨

三三 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日初六

幹父之蠱有子考无咎厲終吉九二幹母之蠱不

可貞九三幹父之蠱小有悔无大咎六四裕父之

蠱往見吝六五幹父之蠱用譽上九不事王侯高

尚其事

蠱以上九為主蓋蠱之所由成者終止則亂也而蠱之所由飭者終則有始也傳曰艮者其

物之所成終而所成始此亂極所以能治與蠱下卑巽而上苟止上下不交日趨于否故曰

蠱其占元亨者六五虛中承上九之德資其清風高節以風厲天下而培養廉恥使一世之人

心風俗然不變其亨大矣觀傳言承以德可見風俗利涉大川以興木取義先甲後甲以艮之

終始取義艮為木艮于木為堅多節故以幹言初居下子之象也所幹之蠱咎焉而已其占

厲終吉者以其才弱無應而志足有為故始厲而終吉也初二三雖無應而志足有為故始厲

初位剛二爻剛三爻位皆剛或志足有為或才足有為而以巽行之皆能事其所事者也彖曰

利涉大川其謂此與四介上下之間由巽而止又爻位皆柔蠱之所由成也六五之用譽

以其具終始萬物之德能自新于先丁寧于後幹蠱之盡美盡善者也內三之所幹者皆上

之蠱上九之所幹者卑巽之蠱苟止之蠱乳也卑巽之蠱所以亂也者爻之所幹者政事之

成均課講周易

上經

九

蠱有形之蠱也上九之所幹者人心風俗之蠱無形之蠱也無形之蠱蠱之本也蠱者事也上九高倫其事以無事為事非道

三三 臨元亨利貞至于八月有凶初九咸臨貞吉

九二咸臨吉无不利六三甘臨无攸利既憂之无

咎六四至臨无咎六五知臨大君之宜吉上六敦

臨吉无咎

陽君陰民卦以二陽居四陰之下有以君下民之象如此則上下之情通而其教養之德實足

及人矣此臨之所由名也其占元亨而必利在正固以保其終不然至于八月則二陽上而四

陰下元亨之道變而為凶可不戒哉臨以貴下賤所謂民為貴君為輕也所謂民可近不可

成均課講周易

上經

三

下也臨非逼臨之謂蓋陽為長人之德一陽甫生君子用以脩身二陽浸長君子用以臨民三陽為泰則明德而民止于至善矣若謂陽長而陰則與陰之為妬為逐為否者等豈君子長人之道乎蓋從來陽必庇陰陰必剝陽其叔懲之類異者其生殺之注殊也臨民之道不以位而初與二皆以陽實之德感乎四陰之虛故其象同為咸臨咸者交感之謂也初德正故其占貞吉二德盛故其占吉无不利二皆卦之主爻也六三為兌之主故有甘臨之象甘者憑口惠而無實德仁言之感不能深入人心故其占曰无攸利四五上三爻雖以位為臨然皆有以尊應卑以上從下之德故四无咎而五吉上更兼之六四居上下卦之間故曰至臨至有君民一體之意臨之最親切者也書曰民可近耳目心思以為聰明齊智則知不明而處不當

與大君不宜矣所謂知臨惟舜之大知足以當之傳曰行中即用于民之謂上六敦臨敦教與甘相戶君子以厚德載物敦思无窮容果无疆者也

三三觀盟而不薦有孚顒若初六童觀小人无咎

君子吝六二闕觀利女貞六三觀我生進退六四

觀國之光利用賓于王九五觀我生君子无咎上

九觀其生君子无咎

觀象即使民如承大祭之謂莊以蒞之亦是此意觀以九五為主又有皇建其有極之象焉臨以感應之德言觀以上下之分言臨必以仁觀必以敬臨為厚畫震體有主器之德故曰臨觀為厚畫艮體有門闕之象故曰觀臨有以感上以上應下二義觀有示觀于下仰

成均課講周易

上經

三

觀于上二義觀卦六爻五上陽也君也示觀于下初二三陰也民也仰觀于上觀卦分三才而兩之初以下觀上二以內觀外三觀我四觀國五上有夫人之異其又義之相比如此六二闕觀利女貞如傳負屬之妻曰吾觀晉公子之從者皆足以相國晏平仲御者之妻曰吾觀晏子相三君而意愈深矣之類六三居上下之間故有進退之象觀我生與乾四之自試同意上為天位觀其生者天觀其所行也五上君子无咎與初君子吝同指占者言

三三噬嗑亨利用獄初九屨校滅趾无咎六二噬

膚滅鼻无咎六三噬腊肉遇毒小吝无咎九四噬

乾肺得金矢利艱貞吉六五噬乾肉得黃金貞厲

无咎上九何校滅耳凶

用獄事之大者噬嗑以六五為主又柔得尊位大中故其占利此初曰履校上曰何校以用獄之輕重為卦之始終也初无咎而上凶繫辭

獄矣二二三皆震體以威用獄者也二所噬者初罪小惡薄故有噬膚之象三所噬者上罪大惡極故有噬腊肉遇毒之象四五皆離體以明

用獄者也四得金矢以五坎取象五得黃金以離得坤中也坤利勾柔四五無應故以本爻之剛柔取象乾者離為乾卦也用獄之道以剛為用然必以柔為之本九四以剛用柔則其柔

或未必出于心之所樂為而不無勉強故其占必艱而後貞六五以柔用剛以仁用獄而又得

其中故其占貞而復曰厲者以其又柔恐其以易而處之也象所謂利用獄指六五而言

三三賁亨小利有攸往初九賁其趾舍車而徒六

二賁其須九三賁如濡如永貞吉六四賁如皤如

白馬翰如匪寇婚媾六五賁于丘園束帛戔戔吝

終吉上九白賁无咎

成均課講周易

上經

三

之其相比之義如此初九賁其趾者正其所行不賁之賁也舍車而徒者世俗以車為華君非人徒賁也六二賁有自然而文之象也互坎水故有濡如之象三四介上下之間三濡四濡由文之質之象也卦自下而上猶人自少而老髮白為皤亦有自然而白之象翰馬白色也艮為山故有丘園之象又艮本坤體坤為布為客賁故有束帛戔戔之象六五永上九得其止之德以成賁之道故其象如此上九白賁終天下之文又可始天下之文艮之德也

剝不利有攸往初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶六三剝之无咎六四剝牀以膚凶六五貫魚以宮人寵无不利上九碩果不食君

子得與小人剝廬

剝有大廈將傾之象故其占不利有攸往陽在五陰之上其象如牀如與如廬君子在上處與者君子之所乘也小人在下為一陽所覆故有取于廬廬者小人之所托庇也觀其象而思其義一陽之所關鉅矣六三去其黨而從上一身無過故其占无咎六五丰其蔀而從人人獲寵故其占无不利艮為果故象碩果不食者不剝也碩果中有仁仁者果之心即人之心即天地之心

復利有攸往初九不遠復无祇悔元吉六二休復

吉六三頻復厲无咎六四中行獨復六五敦復无

成均課講周易

上經

三

悔上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

之外為出為往返內為入為來震為大塗故以出入往來言朋六即豫之朋蓋解之朋至斯來震有以貴下賤之德故下仁從道之朋無不受之以復也月象陰日象陽復與剝反對五陰之剝以陽亢于上也五陰之復以陽居于下也文言曰為其嫌于無陽也故稱龍焉則是純坤十月无陽之時也而本義謂陽氣已生于下積之驗月然後一陽之體始成而來復此可見天地生物之心原無正息于復而見非于復而始有也于七日而成非于七日而始生也其理甚精薛文清公曰復之卦辭言造化之復又辭言人心之復按造化之復元也人心之復

仁也其理一而已矣初九陽剛得正其明健之德者也明足以察幾健足以致決故不遠復無祇悔之象二之下初與剝之六三應上其義一也四之應初與剝之六三應上其義一也小人之所深許也則可資其元善之德以自益聖人之所深許也則可資其元善之德以自益則吉此可見比之得力尤愈于應也六三處上下之間故有頤復之象敦即坤之厚德也坤先則迷故曰迷復師者坤之衆也國者坤之衆也上者坤之數也行師即戰野之謂大敗之凶以其與國君敵也陽為君初九為一卦之主有咎道焉上六反其君道故至于十年而不克征也

三三无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往初九无妄往吉六二不耕穫不菑畲則利有攸往六

成均課講周易

上經

三

三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災九四可貞无咎九五无妄之疾勿藥有喜上九无妄行有眚无攸利

无妄者誠也即太極之實理即乾之元也中庸言誠本此動以天為无妄故元亨利貞之占與乾同匪正有眚乃所處之時位使然如三之災五之疾上之眚是也無利有攸往者謂當靜以俟之不可妄動也匪正之眚即无妄之災災之來也雖匪正而吾之所守者不可以不正不可以災之匪正而妄動以求幸免也而无妄而元亨天之正命也固當貞以守之无妄而有眚則非天之正命矣然王汝于成亦天命之當俟者也故不利有攸往往則為行險僥倖无妄六爻初二宜動三四五上宜靜初九傳所謂剛來而為主于內者也動與天合何吉如之

二有虛中之誠故能因時順理而不妄動無所為于前無所冀于後朱子所謂无妄之福也二地位故以耕種菑畲取象初往吉二利有攸往皆根象辭不利有攸往來象言不利以其匪正有眚也若初之无妄二之不耕穫不菑畲傳所謂大亨以正天之命也故往吉而無不利震言也上九之行傳所謂无妄之往何之也命不佑也

三三六畜利貞不家食吉利涉大川初九有厲利已九二輿脫輹九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往六四童牛之牯元吉六五豮豕之牙吉上九何天之衢亨

成均課講周易

上經

三

大畜與无妄反對无妄以初為主爻大畜以上為主爻六畜者以艮畜乾則其剛健之德充實于內雖未于外可以出而亨天祿以有為于天下故其占為不家食吉又剛健之德以知險為貴大畜則剛而能柔健而能順遇險而不陷故其占又為利涉大川也陽剛不可為物先小畜大畜皆所以柔乾也但小畜以巽為主表著之意多大畜以艮為主收斂之意多小畜畜之于外不過文其質實增以懿美大畜畜之于內所以遇其鋒銳養以中和小畜者大畜之緒餘大畜者小畜之根本也故小畜之亨不過一身之威儀可觀其象為雲不雨自我西郊大畜之吉利則一世之安危攸賴其象為不家食吉利涉大川鳴呼見羣龍无首吉其斯小畜大畜之謂也三上正發明不家食吉利涉大川之義而朱子曰下三爻取其能自畜而不進上三爻取其能畜彼而不使進蓋剛健之德以知險為貴

使初有厲而不知已二當脫輓而不知脫三良
馬逐而不知艱貞則必冒昧而往其何以濟天
下之艱危成天下之治安哉知此則知良止之
吉亨矣乾為良馬逐者言其進之速也其占之
曰利艱貞日閑輿衛者蓋三即乾三之終日乾
乾夕惕若厲者也閑其輿所以任天下之重閑
其衛所以濟天下之險日閑即日新之謂如此
則可以往荷朝廷之重寄與國家之險艱而無
不利矣畜極而通則有光輝發越之盛三之
輿衛上之天剛健篤實之輝光也六四六
五止健者也童牛之牯積豕之牙皆所以去惕
剛之鋒銳也鋒銳去則其德中和而利有攸往
矣但制于已然六不若防于未然故五曰吉而四曰元吉也

三三頤貞吉觀頤自求口食初九舍爾靈龜觀我
朵頤凶六二顛頤拂經于丘頤征凶六三拂頤貞

咸均課講周易

上經

凶十年勿用无攸利六四顛頤吉虎視眈眈其欲
逐逐无咎六五拂經居貞吉不可涉大川上九由
頤厲吉利涉大川

朱子曰觀頤是觀其養德正不正自求口實是
觀其養身正不正未說到養人處按養身即內
三爻之自養養德即外三爻之養人蓋德莫大
于仁外三爻養賢以及萬民與天地養萬物同
量博濟之仁德孰大焉朱子曰上三爻皆是
養人下三爻皆是自養按自養即自求口實之
謂養人即養賢以及萬民之謂自養者戒其貪
養人者與其仁也內三震體震主于動而為
自求口食之私多欲妄動故皆凶外三艮體艮
主于止而不徇一己之欲養賢以及萬民故皆
吉黃勉齋曰求養于下為頤求養于上為拂
六二比初而求上故頤頤句拂經于丘頤句征

咸均課講周易

上經

三三大過棟撓利有攸往亨初六藉用白茅无咎
九二枯楊生梯老大得其女妻无不利九三棟撓
凶九四棟隆吉有它吝九五枯楊生華老婦得其
士夫无咎无譽上六過涉滅頂凶无咎

大過有棟撓之象其所遇之禍變大矣占者必
有所以利有攸往之道乃可得亨聖人深戒占
者使之善處也大過是禍變之大者初六是
敬慎之至者藉用白茅即所以利有攸往之道
也故其占无咎卦與頤錯頤以上九為主爻大
過以初六為主爻初為與主木之在下而弱
者也故以白茅象之二之占无不利即象所
謂亨也處大變故必以小心為之本二之生梯

得女妻皆以比初取象也 三四皆取棟象而
三繞四隆之不同者蓋大過之時當濟之以柔
不可益之以剛濟之以柔則能敬而戒慎為艱
危之所由濟蓋之以剛則必肆而驕泰為覆亡
之所由致三重剛而處多危之地四用柔而處
多懼之地一敬一肆此繞與隆之所由分而凶
與吉之所由判也 上與三應三有棟撓之凶
故上有滅頂之凶上為兌之主是澤之在上而
溢者也故以滅頂象之 大過之象象為棟撓
爻為枯楊為滅頂皆所以明其禍變之大也

習坎有孚維心亨行有尚初六習坎入于坎
窞凶九二坎有險求小得六三來之坎坎險且枕
入于坎窞勿用六四樽酒簋二用缶納約自牖終
无咎九五坎不盈祗既平无咎上六繫用徽纆寘

成均課講周易

上經

无

于叢棘三歲不得凶

乾易以知險聖人作易之大指故八純卦獨于
坎加習謂剛中之德必習乎坎中而後可無往
而不利也 坎體為虛而中實外虛坎也中實
水也水剛中而明故有孚心亨之象有孚誠
也心亨明也占者以此濟險必有功矣雜者陽
為陰所束縛之象又曰繫用徽纆即此意也
坎在外則九居五與乾同德有孚者剛中之誠
心亨者知險之明也 坎窞者坎中之害也初
居重坎之下三履重坎之間故皆有入于坎窞
之象 二五陽剛水也初三四上坎也二為水
之甫至是少許之水不足以掩其坎也故其象
為坎有險而其占為求小得也 六四樽酒簋
貳用缶納約自牖亦取有孚心亨之義蓋惟九
五有有孚之誠故四亦以質誠上結惟九五有
心亨之明故四亦自牖而納約也 坎不盈者
傳所謂水流而不盈是也祗既平平則出險矣

三三離利貞亨畜牝牛吉初九履錯然敬之无咎
六二黃離元吉九三日昃之離不鼓缶而歌則大
耋之嗟凶九四突如其來如焚如虺如棄如六五
出涕沱若戚嗟若吉上九王用出征有嘉折首獲
匪其醜无咎

離為火以陽為用烈而可畏故其占必固守其
貞如六二居下之中而得其正則亨也 利貞
所以戒其飛揚躁動也離得坤中故以牝牛取
象 坎以孚為本字者誠也離以貞為要貞者
敬也 覆者下之象初九居下躁進如火始
然于積薪之下其炎不能直上而錯出故戒占
者敬以直之則无此咎矣 六二居二與坤同德
黃離即黃中通理之意 九三無履貞之德或

成均課講周易

上經

无

歌或嗟均無救于艮故其占凶 互兌故曰歌
日嗟 九四處重卦之間如火然至上氣從中
衝其炎冒上故曰突如其來如又曰焚如虺如
棄如者蓋凶險陵襲其上必被禍患如火之由
焚而此而棄也 六五之出涕戚嗟而吉與棄
六五貞疾恆不克相即即孟子生于憂患之意
離為目故曰出涕沱若 上明曰正離為戈
兵之象也卦初為尾上為首故曰有嘉折首獲
匪其醜 習坎之象
在三明兩之象在四

周易下經第二

咸亨利貞取女吉初六咸其拇

凶居吉九三咸其股執其隨往吝九四貞吉悔亡

憧憧往來朋從爾思九五咸其脢无悔上六咸其輔頰舌

咸恒夫婦之道故咸之象曰取女吉恆之爻曰婦人吉夫子凶咸以剛柔交而成故有相感

之道其占亨者澤上山下有通氣之象也然咸以艮爲主其情之所發必止乎義理而後利取

女吉者謂其得乎以陽下陰之貞也本義謂六爻皆宜靜而不宜動者咸以艮爲主也以艮

爲主即利貞之謂咸之亨即感而遂通天下之故亨之至速者也利貞則有寂然不動之意

咸均謙講周易下經

咸爲取女之吉內三爲艮男也外三爲兌女也艮感兌應析六爻而觀之初之感也淺而四

之應也深二之應也動而五之應也靜三之應也篤實而上之應也虛僞三與上相爲感應

者也象爲取女之吉者以一卦而言男下女也爻爲執隨之吝者以兩爻而言陽從陰也象

取婚姻之禮又戒情欲之私艮爲山三之執隨敦篤似山兌爲口上之輔頰舌寢妄在口

九四貞吉悔亡貞即象之所謂貞主靜之道也蓋靜爲動之本大本既立則殊途百慮泛應無

不曲當矣憧憧往來朋從爾思者自內感外爲往自外感內爲來四以說體而應初初乃四之

朋也朋從爾思非不貞但此心憧憧于往來之途僅求朋類之從則是役役于私感而大本不

立其何以感而遂通天下之故乎艮本坤體有得衆之象咸以艮爲主故曰朋從爾思寂

然不動者心之體也感而隨通天下之故者心之用也其用至速而其體至靜若憧憧往來則

已失其至靜之體其何以感而遂通乎故咸以艮爲主即感以寂爲本之意也五應二比上比上爲孚剝應二爲孚嘉五能咸其脢則背上而應二故其占无悔四曰悔亡五曰无悔所謂悔私感私係之累也四之朋從爲私感五之志末爲私係

三三恆亨无咎利貞利有攸往初六浚恆貞凶无攸利九二悔亡九三不恆其德或承之羞貞吝九

四田无禽六五恆其德貞婦人吉夫子凶上六振恆凶

恆與咸反對咸以陽下陰其亨猶易有咎若恆則剛上于柔得其可久之道故其占不惟亨而貞而利貞也然恆以震爲主靜中有動故又利

有攸往也咸爲夫婦之始恆爲夫婦之終恆象不言夫婦者蒙咸卦來省文也觀又言婦人吉夫子凶可見咸之亨至速而其德在貞恆

之亨以久而共德能往此動靜互根之妙也欲速則不達故恆之占亨而无咎恆爲夫婦

之終內三爲巽婦也外三爲震夫也男正位乎外女正位乎內故析六爻而觀之初爲交誼之

婦四爲食貧之夫二爲巽巽之婦五爲中饋之夫三爲失節之婦上爲厭舊之夫初陰四陽

得夫婦之正矣然初柔而用剛乖其柔順之道故有浚恆之象四剛而居柔失其陽剛之德故

有田无禽之象二五相應三上相應皆夫婦之反其類者也觀五言婦人吉夫子凶可見浚

恆是不與四應陰以從陽爲貞浚則求深入下失順承之道矣三與初正相反失在陽從陰

九二婦德不淑而能用柔且得中故其占悔亡者以其居四也浚者入之彌深振者動而無

亡四爲震之主震則有威故有田之象无禽者以其居四也

成均謙講周易下經

有攸往也咸爲夫婦之始恆爲夫婦之終恆象不言夫婦者蒙咸卦來省文也觀又言婦人吉夫子凶可見咸之亨至速而其德在貞恆

之亨以久而共德能往此動靜互根之妙也欲速則不達故恆之占亨而无咎恆爲夫婦

極剛上而柔
下之象也

三三遯亨小利貞初六遯尾厲勿用有攸往六二
執之用黃牛之革莫之勝說九三係遯有疾厲畜
臣妾吉九四好遯君子吉小人否九五嘉遯貞吉
上九肥遯无不利

遯是厚畫巽體遯亨即剛巽乎中正而志行之
意小利貞謂二陰浸長君子雖不得大有為于
天下而小事尚利上為首初為尾厲者一陰始
見堅冰之危已兆也勿用有攸往謂危邦不入
遯而去之此又益為未仕者言也勿用有攸往
艮止之德也二當浸長之時曰執用黃牛之
革莫之勝說與姤初繫于金柅同義蓋固執之
成均課講周易 下經 王

不使其害于君子也下卦為艮山雖有上陵之
象而止而不進聖人之取義精矣三為內卦
之主二陰下道故有係遯之象又有畜臣妾之
象係則屬而畜則吉在占者善用之耳遯所
以遠小人故三係于所比則危四絕其所好則
吉然三係四好皆可行其不惡而嚴之道顧川
之何如耳四與初為正應五與二為正應有
應而遯知幾之哲其吉一也但四與初皆不中
正陰陽之情相說故曰好五與二皆中正剛柔
之德皆美故曰嘉好遯固吉尤不若嘉遯之貞
而吉也中正為嘉五以中正應中正所
謂嘉之會也功成身退得時行之道矣

三三大壯利貞初九壯于趾征凶有孚九二貞吉
九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹六五喪

羊于易无悔上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸
利艱則吉

陽剛不可為物失大壯之占利貞聖人教人以
乾惕之道也大壯是厚畫兌體故取多羝羊
而四則羊之藩也夫羊之有藩猶人之有禮羊
之在藩猶人之範圍于禮內三爻不與其進者羊
觸藩人越禮其凶必也象曰利貞傳曰非禮弗
履垂戒深矣至于四之前為二陰則藩決矣不
但四可進即初二三亦可因之循序而漸進所
謂進以禮也朱子謂三前有四為藩四前二陰
為藩決其觀象之精如此初與四相反初不
與其進四與其進也二與五同德二剛中不用
壯上柔欲退三前進有藩上退後有藩故皆有
觸藩之象也九三先言占後言象羝羊觸藩羸
角也然柔一而用各不同小人得之則用壯
君子得之則用罔罔猶否也貞厲者謂以九居
三得正而時當乾惕故雖正亦危也上六陰
柔貞退又與九三有相說之情故有退之象不
能退者退則有四之藩不可觸也不能遂與无
攸遂相似是不能專主之意艱則吉者謂占者
禮則吉也

三三晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接初六晉如摧
如貞吉罔孚裕无咎六二晉如愁如貞吉受茲介
福于其王母六三衆允悔亡九四晉如鼫鼠貞厲
六五悔亡失得勿恤往吉无不利上九晉其角維
用伐邑厲吉无咎貞吝

離與坤同德皆臣道也故晉為康侯之吉占坤為衆為牝馬故曰錫馬蕃庶離為日為三故曰書曰三接初為晉之始不能無賴于當道之薦援推者應四而為權要阻抑之象也朱子謂周孚裕无咎又是解權如貞吉但貞與裕微有不同貞是不枉道裕是不熱中要之皆君子失得勿恤之心也二已有位以得君行道為心者也不得于君故愁愁是君子憂國憂民之心與鄙夫患得患失者不同受茲介福其即錫馬蕃庶書曰三接之謂與外互坎為加憂故曰愁如三之衆允與升初之允升同信手友也信友為獲上之道故其占悔亡玩晉如鼫鼠之象則鄙夫患得患失之心如揭矣互艮故其象為鼫鼠六五傳所謂明出地上象所謂康侯是也然質本陰柔未免有計較失得之心夫人臣而有恤得恤失之心則必不能公爾忘私國爾忘家以是而往凶无攸利可知矣故聖人教占者以失得勿恤欲使其純白之忱如明出地

成均課講周易

下經

五

上無一毫陰翳之蔽可以鑒天日而盟幽獨則往吉無不利而自有錫馬蕃庶書曰三接之隆遇矣明惠如日必無一毫陰翳之蔽而後為大明德心無一毫私欲之累而後為至德故曰失得勿恤上為卦之首故以角取象晉其角位極人臣之象也占者遇此其厲已甚獲咎必矣雖有心繫于晉之意若用之以伐其私邑則返己之功即為上晉之本故雖厲而吉且无咎然克己雖貞問心終愧也上與三應坤為邑離為戈兵故以伐邑取象

三三明夷利艱貞初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言六二明夷夷于左股用拯馬壯吉九三明夷于南狩得其大首不可疾貞六四入于左腹獲明夷之心于出門庭六五

箕子之明夷利貞上六不明晦初登于天後入于地

晉以二五為主爻明夷亦然觀傳以文王釋卦義以箕子釋卦辭可見明夷一卦極人臣之義變故曰利艱貞下五爻辭皆是分釋艱貞之義君之有臣猶其有羽翼股肱腹心也故下五爻多以此取象初九居下無位乃未用之君子見幾而作者也故有于飛垂翼之象于行三有不食者君子之所為衆人所不識也離為雉故以于飛垂翼取象又其體似頤故以有言取象二此爻內文明而外柔順以蒙大難文王之明夷也夷于左股者囚于羑里也用拯馬壯吉者因獻珍物美女而脫囚且得專征伐也互坎為

成均課講周易

下經

六

美脊馬故曰用拯馬壯離南方之卦也又為甲冑戈兵故有南狩之象大首為上六卦以上為首也不可疾貞所以衛萬世君臣之常經也上六為高居四五同居間地天子畿內之臣也四為異姓之卿五為貴戚之卿四出左門庭得其正也五正志得其中也坤為腹入于左腹者在地體之下也蘇東坡云自五以下明而晦者上六不明而晦者也按上天位故曰初登于天坤為地故曰後入于地

三三家人利女貞初九閑有家悔亡六二无攸遂在中饋貞吉九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝六四富家大吉九五王假有家勿恤吉上九有孚威如終吉

初上似家二四三五則家之人也故曰利女貞利
家人離必起于婦人故家人之占曰利女貞利
女貞三字足蔽周南召南兩篇之旨利女貞
謂占者有攸往能與人相和如女之貞則利也
六爻之義女正乎內男正乎外盡之矣初與
三男之得正五則正而且中四女之得正二
則正而且中也惟上九取誠意修身為齊家之
本其義又別耳齊家之道有二正倫理篤恩
誼是也六爻之義詳于正倫理而畧于篤恩誼
者萬物得其理而後和故也象傳曰正曰嚴亦
只是正倫理而篤恩誼即在其中奇在初有
閑之象閑者正也男正乎外女正乎內也無攸
遂柔順之德也在中饋中正之德也異為近利
市三倍故有富家之象五尊位故以王言假者
感格之謂九五曰王假有家治天下之則善
矣上九曰有孚威如治天下之本端矣上九
有孚誠意正心之謂威可兼儀威如者有威可
畏有儀可象脩身之道也威未免過嚴其始苦

成均課講周易

下經

七

之故曰
終吉

三三睽小事吉初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人
无咎九二遇主于巷无咎六三見輿曳其牛掣其
人天且劓无初有終九四睽孤遇元夫交孚厲无
咎六五悔亡厥宗噬膚往何咎上九睽孤見豕負
塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇
雨則吉

柔得中可小事不可大事不宜上宜下况在睽
乎故其占小事吉小事吉兼可小事宜下二義
觀爻言見惡人遇巷之類可見吉即睽之合也
睽與家人反對家人之和其先必理睽之離

其終必合睽與渙相似渙以聚為義睽以合
為義內卦言求合之道外卦言相合之道內
三澤動而下又義則欲其上下三火動而上又
義則欲其下此睽之所以不終于睽也睽六
爻皆取先睽後合之義初與四同德相應有朋
友之道焉二以五為主尊之也陰以陽為宗親
之也五尊君若親臣有君臣之道焉三與上為
婚媾為遇雨有夫婦之道焉睽六爻多象占
相渾之辭又多以互卦取象初言馬與惡人
三言輿上言豕鬼狐寇雨皆互坎之象也

成均課講周易

下經

八

三三蹇利西南不利東北利見大人貞吉初六往
蹇來譽六二王臣蹇蹇匪躬之故九三往蹇來反
六四往蹇來連五大蹇朋來上六往蹇來碩吉
利見大人

蹇必得朋而後可濟利西南者西南坤方也坤
為衆九二居坤之中而得其衆是往西南則得
朋而可以出蹇也故利不利東北者東北為艮
蹇之所也來索北則益入于蹇矣故不利利見
大人者以九五有朋來之德也良吉亦謂九五
居上之中而得其正占者必如是而後吉也五
濟蹇以朋利西南者以其得朋也觀五言大蹇朋
來可見不利東北以其喪朋也初三四上皆
以往為蹇所謂見險者貴于能止也二曰蹇蹇
五曰大蹇所謂處險者利于進也蹇卦象辭
與其止可以濟蹇也蓋三為艮至其光明之德時
止則止時行則行有能反之德即有能往之功
故內言利反外連則往也傳曰艮者萬物之所
成終而所成始其斯可反可連之謂與四所
連者三然三為艮至二陰下隨連三則初與二
皆在所連之中矣四雖少短于才而能合羣策
羣力以濟九五之蹇則凡初二三之功皆四之

功也四真無愧大臣之位可與六二姤美矣
九五象所謂大人也居尊而在險中故有大塞
之象處坤之中而得其象故又有朋來之象朋
來是所以利西南之故 朋來以本卦言之朋
即初二三四上來即向之不往者咸來也 初
以不往為來上以不來為往往來謂應三
利見大人謂比五以陰
從陽可以大終故曰碩

三三解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉初
六无咎九二田獲三狐得黃矢貞吉六三負且乘
致寇至貞吝九四解而拇朋至斯孚六五君子維
有解吉有孚于小人上六公用射隼于高墉之上
獲之无不利

成均課講周易下經

坎險為難難必得朋而後可解利西南者震本
坤體以貴下賤朋所樂附觀又言朋至斯孚可
見之外為往內為來无所往而來復安乎坎
之中所以固其本也故吉如是而有攸往則為
震之解拇朋孚而太平可觀矣故夙吉夙吉之
妙即在來復之中 來復者亦正欲有攸往耳
如二之獲狐得矢繫辭所謂藏器于身待時而
動也有攸往夙吉如四之解拇上之射隼動而
不括出而有獲何風如之 九二發來復吉之義
至五上發有攸往風吉之義 坎為盜小人之
象也大難之成由于小人故解難之道惟在去
小人小人之惡有剛柔曰狐曰負曰拇曰隼其
情狀如畫焉小人退而君子進四曰解拇朋孚
而太平復觀矣 初承二以陰從陽是小人能
自解而安處于下與三之竊據高位者不同故
无咎 田取震威坎為狐三狐即指本卦三畫
言與訟二言邑人三百戶同坎本坤體剛來居

中故曰得黃矢觀旅五言一矢亡可見此坎為
弓之象也黃者中也此爻正釋來復吉之義
負且乘以陰乘陽之象坎為輿故曰乘為盜故
曰寇此爻又明小人所以當解之故其義詳于繫
辭 負四乘三 四曰朋至以其有以貴下賤
之德而歸之也孚者以其解拇而信之也斯孚
中即具有夙吉之妙矣此爻明所以利西南之維
故拇取震足 君子謂占者維即維心亨之維
以坎言陽陷于陰君子為小人束縛之象也維
則以解為吉又曰有孚于小人謂其解小人之
戒意 不但朋孚之而小人亦信之也又陰柔故有
有功之象也占曰无不利正釋夙吉之義坎象
禽故以隼言二曰得黃矢上曰射隼獲之又義
之用應如此繫辭
正發明此義也

三三損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二
成均課講周易下經

簋可用享初九已事遄往无咎酌損之九二利貞
征凶弗損益之六三三人行則損一人一人行則
得其友六四損其疾使遄有喜无咎六五或益之
十朋之龜弗克違元吉上九弗損益之无咎貞吉
利有攸往得臣无家

損有孚言致一也天地網緼萬物化醇男女媾
精萬物化生其象如此則其占當有下四者之
應矣二簋可用享謂內實外虛以誠之有餘補
儀之不足故可亨也 有孚謂誠哉其當損也
與征凶之有孚同解 剝下奉上事拂人情內
三爻有不與其損之意故初曰酌損二曰弗損
惟三則損所當損故曰損一人外三爻有不與
其損之意故四曰損其疾五曰或益之弗克違

成均課講周易

下經

十

止曰弗損益之損必視乎下之盈虛初九爻位皆剛剛猶有餘故曰酌損九二以剛居柔剛本無餘故曰弗損初九已事過往无咎往來必守禮初益上以力二益上以德九二弗損于己而有益于五如綺里衣冠桐江烟雨足以啟人主敬禮之心止天下奔競之習其有功于人國甚大六三損一人損其所有餘損之有孚者也又曰得友則雖有所損而亦獲所益矣三為兌主有毀折附決之象故曰損一人四與初應損其疾即已事過往之所益也初急于奉上四曲以恤下初已事過往如書言舍積事而勤割正之類酌損之者不欲其力之殫也四損其疾如傳言敵王所佩之類使過有喜者不欲其久役于外也兩過字相應皆以初言五與二應二不肯損五不求益十朋之龜即弗損之所益也蓋凡損之益益以利弗損之益益以德凡損之益小弗損之益大故其益如十朋

之龜焉弗克違者弗克違其守貞之心也西山義士綿周莊于八百吉孰大焉五當尊位受益者也故不言損而言益損以三與上而成損三之有餘以益上故為弗損于三而有損于上上以弗損獲益何咎之有然亦必以正則吉而利有攸往也三得友損而弗損上得臣益而不益无家者謂坤有家之象坤變為艮則无家矣得臣極言其得益之大无家極言無私之心也此爻之占與象同艮為門闕亦有象之象兩弗損益之皆謂弗損于下而有益上上之象但在二則謂弗損于己而有損上上在上則謂弗損于下而有益于己損上益下兌兌則心悅良則知止

吉无咎六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王

益利有攸往利涉大川初九利用為大作元

成均課講周易

下經

十

用享于帝吉六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭六四中行告公從利用為依遷國九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德上九莫益之或擊之立心勿恆凶

風雷有相助之勢巽入而下震動而上下交而志同故其占利有攸往利涉大川觀四言益志五言惠心可見益以興利故其占如此益卦下三爻受益者也六三不當益而亦有以益之雨露雷霆莫非天恩矣上三爻益人者也上九專利而不與民同好惡則爭奪隨之矣此六爻包得大學平天下一傳之理最宜潛玩象所謂利涉大川也下本坤體居之象也四以剛言初遷益之象也四遷則為震大作者震動自有之德成利用為之又震為一陽初生萬物之所資始元也故曰元吉无咎益下即所以益上上下下皆益此卦之所以為益與初由小而大故利為大作即遷國之類二與五中正相應象所謂利有攸往也十朋之龜五惠心之所益也日或益之者明二之不求益也二不求益而五益之故曰弗克違謂弗克違五有孚之心也以陰從陽為永貞占者必如此則吉而如人君對越上帝享于帝以明之謂二之永貞乃所以益之也何咎之有又曰有孚中行告公用圭者公謂四近君有公之象四至益下故三以中行之道告四用圭所以通其有孚之心也四日中行告公從從三之告也三四介兩卦之中當風雷交相助益之際故兩爻之辭義相承也三四居卦之中故皆曰中行三以有孚而

告四以言志而從所謂上下交而其志同也
九五之有孚惠心誠求之心也有孚惠我德上
義民如子則民亦愛之如父母矣立心勿恆
謂其益下之心無恆也與有孚惠心正相反

三三夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利
有攸往初九壯于前趾往不勝為咎九二惕號莫
夜有戎勿恤九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇
雨若濡有愠无咎九四臀無膚其行次且牽羊悔
亡聞言不信九五苋陸夬夬中行无咎上六无號
終有凶

夬一陰在上下五陽皆趨而上婦一陰在下上
五陽皆反而下此陽求陰之恆情耳聖人于夫

咸均課講周易

下經

主

則以一陰之小人發明君子決小人之道而意
尤在五以五比上且為決主除害之權宜斷于
上也于姤則以一陰為女子發明丈夫制女子
之道而意尤在二以二比初制之在近遠淫之
道宜慎于早也其扶陽抑陰之意至矣夬之
上六與九五同體而相比君側之小人也故其
象為揚于王庭孚者陽之實號者兌為口也五
陽決一陰故有盡誠以誣告于眾之象又必危
惕以防之自治以勝之最要緊在不向威武蓋
去君側之小人而至于即戎則亂之階也故曰
不利即戎此卦內健而外悅所以決小人而利
有攸往也壯于前趾便有即戎之象往不勝
為咎所謂不利即戎也九二所謂孚號有厲
也有二之惕號然後可施遇雨牽羊之道三
處健極壯于頄亦有即戎之象凶之道也然三
與上相應若因其相應而果決其決則誠至健
于和悅之中始雖遇雨若濡見愠于君子而終
必能決去小人此不即戎之道也故无咎化焉

澤故曰雨濡上所宜決而四與同體故有居
則不安行則不進之象有悔宜矣然能如牽羊
者縱之使前乘其後而麾之則羊可行而小人
可去矣此亦不即戎之道也故悔亡其如聞言
不信何哉兌為羊羊豕上六五陽決一陰勢
若振稿顧聖人于諸爻備示以慎密之意者蓋
五為決主而上六與五同體相比其象如覓之
生于陸焉積田觀隸凡上之所以得意肆志
者皆由五所滋養而成今欲決上而先有碍于
五猶欲決見而先有傷于陸故初以壯趾為戒
二以惕號自備三以遇雨而免咎四以牽羊而
免悔蓋皆以五如陸而上如覓其相比無間故
也此非五有正心誠意本領亦何能果決其決
哉其曰中行无咎也上言兌口而无號則與孚
號有厲之義相反矣故其占終有凶此爻亦為
決小人也
者言也

咸均課講周易

下經

主

三三姤女壯勿用取女初六繫于金柅貞吉有攸
往見凶羸豕孚蹢躅九二包有魚无咎不利賓九
三臀无膚其行次且厲无大咎九四包无魚起凶
九五以杞包瓜含章有隕自天上九姤其角吝无
咎

坤之初爻足藏此卦之理蓋一陰始生于下其
端甚微而其勢必勝故聖人謹之本義于二曰
制之在己所以辨之于早也于五曰靜以制之
所以防其馴致也初六前遇九二故有繫于
金柅之象貞吉與否初之征吉亨同以陰從陽
承貞之利也柔乘五剛則宜決而柔承五剛
則宜包二曰包魚五曰包瓜與包象包荒之包
並同寬而有制使在者直在其中矣初曰羸

豕喻陰之躁也二曰魚五曰瓜喻陰之甘也小人之情狀如畫女不可妬而三與同體故有居則不安行則不進之象占者如此則危矣然三剛而得正且隔二无遇故无大咎四與初為正應有制陰之責者也包无魚則于制陰之道乖矣故其占曰起凶上不當制陰之位亦无妬女之戕不制若可吝不妬則无咎故其象為妬角而其占如此也

三三萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎六二引吉无咎孚乃利用禴六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝九四大吉无咎九五萃有位无咎元永貞悔亡上六齋咨涕洟无

成均諫講周易下經 萃 王

王假有廟以一入而萃天下之占也利見大人亨以天下而萃一人之占也利貞謂萃五為正也王與大入皆指九五五艮有廟象王假有廟以元永貞之德格之也利見大人以其有元永貞之德也萃以見大人為利內三皆欲萃五而四隔于其中惟二與五為正應五自能引其萃貞矣若初則與四為正應不能遠與五萃故有孚于四而不終于四不終則亂亂而後萃于五也亂故號萃故笑先號而後笑只在轉移之間耳故教占者勿恤且往萃四終必萃五而无咎也三與五亦無應故亦以不得萃大人而嗟其占為无攸利者不得見大人故也然與四比故教占者亦往萃四終必萃五而无咎也小吝者比而相從為可羞耳萃必有孚與比同故初與二皆言孚萃在初雖有孚然不終則其志變矣六二以道自守必待五引而後萃

三聘三顧而後出者也其孚至矣初與三之往无咎皆利有攸往者也二引吉則不利有攸往矣用禴則不用大牲矣似與彖義相反然二與五中正相應實合乎亨利貞之道者也九四下統三陰其萃盛矣然必如文王三分有以事殷方可謂之大吉如此則无咎矣萃與比相類四之所萃亦萃于五天下歸之也然民罔常懷懷于有德元永貞九五之德也比天下萃天下其道皆在此而已矣萃與比小異者比以五陰比一陽萃以四陰萃二陽比之九五無分其比者萃之九五有分其比者萃之九五當萃以德也蓋四比眾陰在下分權故萃以位猶恐有不孚之人苟不脩其元永貞之德豈能無悔上六求萃不得故有齋咨涕洟之象見之亨而不萃之咎矣號笑者嗟皆以兌象此順以說之情也

成均諫講周易下經 萃 王

三三升元亨王假有廟利南征吉初六允升大吉九二孚乃利用禴无咎九三升虛邑六四王用享于岐山吉无咎六五貞吉升階上六冥升利于

不息之貞 升者謂坤本在下今升而上也其占元亨者升以與為本與體伏而下入專用之于根本之地而絕無意于升與泰離開焉斯之未能信同是以其占如此升必見大人此卦上坤下巽朱子謂有拱離之象聖人前而聽天下故日用見大人勿恤南征吉初為巽主當升之時遲志于學而不競于仕故有為二陽所允之象而其占當得大吉殆象所謂元亨者與初曰允信手友也二曰孚僕手上也孚即剛中之應臣事君以忠九二有焉九三之象本義備矣凡邑

似吉虛邑又似有土而無人若以互震而言亦
有得民之象 四介坤巽之間有拱離之象所
謂用見大人南征吉者之故引王用此又享于
岐山以証之吉之無咎之道也 六五貞吉升
階先占後象以進之階也 上六冥升與晉之
德然後克歷至之階也 上六冥升與晉之
上九相類若知進而不知退者也故聖人皆以
返己自附之道示之所以治其本也 卦終有
返始之象不息之貞與退之口進无疆也 其
升謂其迷于仕而或之也利于不息之貞謂其
情于學而勉之也才息之貞升之本
也此又有不患無位患所以立之意

三困亨貞大人吉无咎有言不信初六臂困于
株木入于幽谷三歲不覿九二困于酒食朱紱方
朱利用亨貞小人无咎六三困于石據于蒺藜入
成均誤講周易 下經

于其宮不見其妻凶九四來徐徐困于金車吝有
終九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀上六
困于葛藟于臲臲曰動悔有悔貞吉

困而亨所謂樂亦在其中也所謂不改其樂也
亨在困先是吾心自有的真樂非遇困而始勉
為亨也貞大人吉无咎句謂必處中得正之大
人乃吉而无咎非不正之小人所能當也有言
不信又以兌取義 坎為通亨乃坎所自有的
坎于木為堅多心故口株木坎之下為幽谷
互離為目為三故曰三歲不覿 六三才弱而
志剛不能以屈為伸乃用其力于不可用力
地故非所困而困非所據而據其凶也自作
孽也所謂四五之剛坎為宮為蒺藜坎男兌女
有夫婦之象 返內曰來四與初為正應初
四四來初也徐除者居易以安退困之妙用也

五曰徐有說亦是此意 正應為二所困故曰
吝 二五剛中相應象所謂貞大人也二曰困
于酒食是自飽仁義而不能惠人之意五曰困
于赤紱是徒富文繡而不能惠人之意二曰朱
紱方來五曰乃徐有說是一德終合也坎為赤
故曰朱紱赤紱為隱伏故曰享祀祭祀兌為毀
折故曰劓刖為說故曰徐有說 酒象坎食象
兌又酒食皆象坎 上為兌之主兌為口困于
葛藟尚口之象 臲臲居上之象曰動悔有內
自訟之意悔則自凶而趨吉故曰有悔貞吉

三井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦
未繙井羸其瓶凶初六井泥不食舊井无禽九二
井谷射鮒甕敝漏九三井渫不食為我心恻可用
汲王明並受其福六四井甃无咎九五井冽寒泉
成均誤講周易 下經

食上六井收勿幕有孚元吉

雜卦曰井通坎為通也邑以坎之所居言觀訟
二言邑人三百戶可見井與困反對改邑不改
井為坎居內為兌所掩而不失其心亨之本體
今改而居外為巽所浚而亦通得其心亨之本
體此事仍舊之象也其占无喪无得者謂在困
似喪而无喪在井似得而亦无得又申之曰往
來井井往來亦泰否之往來同解謂之外井也
返內亦井也有象通一致之妙所謂無入而不
自得也然以巽言又有幾成而敗之象蓋巽為
繩故曰繙與初耦其象下漏故為汲水汔至繙
未出井而瓶已羸羸者以其漏也故其占凶而
筮者所當敬也此象象占相渾 此象大意
謂井无得喪汲者有成敗耳 又辭皆兼井與
汲二義 井卦爻義先儒以三陽為泉三陰為
井朱子以陽剛為泉上出為功兼此二說其義
方盡 巽為臭故曰井泥不食坎象禽故曰舊

井不禽謂並無印泥之禽也 九居二為耦故其井谷其井故也故州耐敵故漏也 三四五互離故曰王明潔以去其泥焚以杜其谷 井之水泉水也天一所生在水則潤在夏則寒寒以飲水之時言 有孚元吉謂信手其元吉也與征凶 有孚損有孚益同

三三革已日乃孚元亨利貞悔亡初九鞶用黃牛之革六二已日乃革之征吉无咎九三征凶貞厲革言三就有孚九四悔亡有孚改命吉九五大人虎變未占有孚上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

來矣詳謂已即于千之已其說甚允蓋此卦上兌下離有拱坤之象又離得坤之中與坤同德

故以己日取象以其信也觀傳言革兩信之可見 已于五行屬土 已日有孚天之義乃孚有應乎人之義乃者難辭也 變革非得已者必天時之已至人心之已孚然後行之元亨之道也革易有悔又必固守其正如九五之居中得正而後悔可亡也 二發已日之義三四五發乃孚之義四又發悔亡之義五又發元亨利貞之義 離為牛為日為三故初曰牛二曰日三曰三就兌為口故三曰言四曰命 革就于三故悔亡于四 兌為說陽實為兌說之本故三四五皆言有孚 三四五互乾故五言虎象與履五同 君子小人以位言豹變取澤霧之義革面取上為首之義皆革道之極也 變革之際聖人所謹革卦六爻皆是發明此理本義之解精矣好紛更者宜三復

三三鼎元亨初六鼎顛趾利出否得妾以其子无

咎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉九四鼎折足覆公餗其形渥凶六五鼎黃耳金鉉利貞上九鼎玉鉉大吉无不利

鼎內與外明以與為本有來章之德故其占元亨 鼎以六五承上九有亨帝養賢二義與大有相似但大有重在應天而重在天養賢大有行天與人歸之象鼎有亨帝養賢之象 上在卦首有帝與賢之象 顛趾以陰從陽之象出否革其舊惡之象 妄賤而子貴因賤以致貴小以人終之象 與為臭故曰否應四則為妄在初則為子初六爻辭即離卦取新之義 二日我仇有疾仇與迷同匹也疾者媚疾以惡之也士君子懷才抱德性往為小人所忌況同仇

切比疾尤易生苟非九二以剛中自守待小人不至而巖發遠能遠害而獲吉乎 鼎所以革物三介兩卦之間以巽木入離火而致烹飪革履為熟其耳方熱不可舉移故曰鼎耳革其行塞 井鼎九三皆居下而未為時用然井三無王明在上以其互離故欲求之若鼎三則正當王明在上故无待于求而有方雨之象 象傳曰得中而應乎剛柔子本此以金鉉為九二其說確不可易好異者皆以或說為優使兩象渾淆不可不辯蓋二在卦內如待用之士或已用之臣六五虛已下交貴以弓旌倚以心膺俾得以鉉而効用于鼎此九二金鉉之義也 上在卦外如隱逸之士其人如玉而不欲為吾之鉉六五虛已羅致如三聘三顧使高麗遷舉之士不願為鉉者亦皆効用于鼎此上九玉鉉之義也 上九之占即象所謂元亨或享帝或養賢大吉而无不利也

三三震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯初九震來虩虩後笑言啞啞吉六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得六三震蘇蘇震行无眚九四震遂泥六五震往來厲億无喪有事上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

成均課講周易

下經

主

震來即剛來而為王于內謂初九也虩虩者長子慎動之德也笑言啞啞謂二三重耦震為善鳴之象也觀又以後言可見此二句以內卦言震驚百里又以震之所往言洊雷之象也不喪匕鬯長子三器之德也此二句以外卦言慎動而不失其主靜之德震象具有此理君德莫大乎敬敬者主一無適之謂觀震驚百里不喪匕鬯可以識敬之義可以知若之德內三釋震來虩虩笑言啞啞而以初當之者初為內主也外三釋震驚百里不喪匕鬯而以五當之者以四雖外主而泥且長子有主器之德位必稱其德也六二喪貝躋于九陵亦有主器之意勿逐七日得亦有啞啞之意震為王故曰貝互艮故曰九陵泥者互坎之象觀需三井初皆言泥可見遂字承震行三行而四乃泥也始震為往洊震為來往來厲億謂驚遠懼也五當震之往而又有象所謂不喪匕鬯也蓋六此長子主器之德可以履帝位而无疚矣

三三艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎初六艮其趾无咎利永貞六二艮其腓不拯其隨其

心不快九三艮其限列其夤厲薰心六四艮其身无咎六五艮其輔言有序悔亡上九敦艮吉

成均課講周易

下經

主

震來虩虩是慎動艮其背是主靜艮其背不獲其身是靜而無靜靜中有動也其行其庭不見其人是在東北故曰艮其背背者北堂也詩云言樹之背是也背在後身之所處內卦之象也庭在前人之所行外卦之象也艮者萬物之所成終而所成始也艮其背時止則止所以終萬物之象也其行其庭時行則行所以始萬物之象也然不獲其身則終而可始不見其人則始而有終初曰艮其趾二曰艮其腓足容重也五曰艮其輔口容止也艮其趾與腓則能正其所行矣艮其輔則能謹其所言矣九三居上下卦之間故曰艮其限者終始之限也艮其限則能終而不能始失艮之所以為艮矣其在人身則如列其夤而厲薰心昏昏之其與其道光明者正相反三為艮主二陰下體故二曰不拯其隨六四艮其身有非禮不動之意雖觀動容周旋無不中禮者有間然無過舉矣故无咎敦艮者艮而又艮兼山之象也敦艮之吉則篤實而有輝光矣九三當艮其背之時而不與其止者以其止而不能行失不獲其身之道也上九當行其庭之時而取其止者以其行而能止得不見其人之道也洊雷之義在四兼山之義在三

三三漸女歸吉利貞初六鴻漸于干小子厲有言无咎六二鴻漸于磐飲食衎衎吉九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇六四鴻漸于陸得其桷无咎九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之

勝吉上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉

漸為女歸之占妻道也而中道準此矣 鴻水鳥也由干而磐而陸則去水矣由木而陵而逵則冲霄矣 蓋其漸也以艮為體以巽為用故能有序如此 六爻皆以鴻取象此婚禮用雁之所本也 艮為小石故曰磐 干近磐陸遠磐與為木陵高丁木達則高無際矣與為高故又以陵與逵言之 艮亦取艮山之義 漸六爻皆以女歸取義而惟三陰為正九三以陽應陽是歸德不淑而不能成配者也故有夫征不復婦孕不育之占 夫征不復者謂上九也 婦孕不育者謂九三也 然剛而得正以之禦寇則利寇者如媾之反也 九五以陽應陰是夫婦之反其類者也故有婦三歲不孕之占 然剛而得中有可以正邦之功終非他爻所能勝也故吉觀象傳專以九五言可見上九居高無應六之老而無歸者也有保婦之象焉無用而有用故吉 三五

成均課講周易

下經

主

以剛居剛雖有乖于女歸之義然三剛而得正故有禦寇之利 互剛而得中尤有莫勝之吉 漸卦三陰雖合女歸之義然初與四皆以陰應陰女叔而配不良故初漸于陸四漸于木皆有不安之象焉 然初曰小子厲有言而四曰或得其桷何也 蓋初艮體有小子象厲有言者危其無應也 四比三剛艮有夫婦之道三四有男下女之象故曰或得其桷 上九之吉如君子處賓師之位其道德足為一世之矜式 此卦互坎故二曰飲食三曰寇

三三歸妹征凶无攸利初九歸妹以娣跛能履征吉九二眇能視利幽人之貞六三歸妹以須反歸

以娣九四歸妹愆期遲歸有時六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉上六女承筐

无實士刲羊无血无攸利

程子曰卦有男女配合之義者四咸恆夫婦之道漸歸妹女歸之義按此則咸與恆無論陽交陰交咸當以內為男外為女恆當以內為婦外為夫漸與歸妹亦無論陽交陰交漸當以女取義歸妹當以妹取義如此方與卦義相合 歸妹所以深戒自媒之小人故象辭更甚于姊也 爻辭三明征凶上明无攸利 女子以柔順為正初二四皆陽交也朱子以此為女子賢明之德者蓋義則反常而理則守貞故也若求其至善其惟六五乎 兌為少女故曰妹為妾故曰娣妹必守禮娣可從歸故象曰歸妹征凶而反以娣征吉 娣雖居于偏側而猶能佐理故曰能履幽人雖失所望而其志炯然故曰能視初跛二眇形不正也六三德不正也反歸以娣有迫不能需之意與愆期以待所歸者正相反跛履象初眇視互離又皆兌為毀折之象也

成均課講周易

下經

主

女不待求而以自歸為正者惟娣與弟妹而己然在娣為不犯歸妹之凶而在弟妹則為過合歸妹之禮故五爻最吉 幾望有不盈之義有幾盈之義不盈者卑同于常女幾盈者德幾于帝后矣

三三豐亨王假之勿憂宜日中初九遇其配主雖旬无咎往有尚六二豐其蔀日中見斗往得疑疾

有孚發若吉九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉六五來章有慶餘吉上六豐其屋蔀其家闕其戶闐其无人三歲不覿凶

成均課講周易

下經

彖

萬物出乎震相見乎離有豐之象焉震即乾之
 元離即乾之亨故曰亨震為帝之出離為聖人
 之南面而聽嚮明而治故曰王假之宜日中之正教
 之以知所憂震有恐懼之義故因而教之如此
 離為日故曰宜日中豐以六二為主爻故曰
 宜日中離陰震陽故曰配或謂十日為旬象
 以日言爻以月言此解似優性有尚謂明資助
 其有功也火以炎上為性二以明發五之闇
 藏折其右肱與明夷夷于左股同義二在下
 故曰左股三在上故曰右肱古入以右為上也
 此明極之晨食也四上遇六五陽為陰所蔽
 故其象與二同遇其夷王吉者謂資夷王之明
 以發其節也初二三四皆章者也六五虛中
 知離故能來天下之明以自助然質本柔弱故
 爻有戒辭勿憂宜日中之意也離火炎上
 故初二皆言往震剛反故曰來其往來皆離
 震自具之性也 不能自章而來天下之章以

為章則其章大矣此日之所以常中也 六五
 來章不自用而任人與臨六五知臨大君之宜
 可意 震本坤體故曰屋曰家又坤為闔戶故
 曰闔其戶闔其無人離為目為三故曰三歲不
 覿以應二也 上處豐極而自蔽至于如此所
 謂此于安樂也 初與四如平勃之將相交戰
 二如王陽明之遇武宗徐華亭之遇世
 宗三如屈原之遇楚懷樂毅之遇燕惠
 三三旅小亨旅貞吉初六旅瑣瑣斯其所取災六
 二旅即次懷其資得童僕貞九三旅焚其次喪其
 童僕貞厲九四旅于處得其資斧我心不快六五
 射雉一矢亡終以譽命上九鳥焚其巢旅人先笑
 後號眺喪牛于易凶

成均課講周易

下經

彖

旅以六五為主爻故其占僅可小亨即可小事
 宜下之謂旅以聽于主人為貞占者有攸往能
 如旅之貞則吉也 旅兼賓旅六二旅之吉占
 六五賓之吉占下三爻皆似旅上三爻皆似賓
 初似負販之輩計利毫末而取災者也王輔
 嗣云為所賤之役是也 以六居二故曰即次
 互與故曰懷資童僕謂初也 九三上承離火
 下比二陰過剛自高逼上暴下故有焚次喪童
 僕之象其占貞厲謂以九居三雖得其正而亦
 厲也 九四上承六五非能用賢之君也下應
 初六非能薦賢之友也不過處賓客之位得公
 養之粟而已道之不行非君子之心也此爻孔
 孟似之 以九居四故曰處互與故曰資斧
 離為雉為戈兵故有射雉之象一矢亡者離本
 乾體中又變而成離故曰一矢亡觀解二言得
 黃矢可見雉者士出疆所載之贊也六五射雉
 而得則進身有階矣處中而麗乎上下之剛則
 信乎友而有譽獲乎上而有命矣與九四我心
 不快者正相反 離為火為雉在卦之上故有
 鳥焚其巢之象互兌故曰笑曰號又離為牝牛
 喪牛于易失
 其順德也

三三翼小亨利有攸往利見大人初六進退利武
 人之貞九二翼在牀下用史巫紛若吉无咎九三
 頻翼吝六四悔亡田獲三品九五貞吉悔亡无
 利无初有終先庚三日後庚三日吉上九翼在牀
 下喪其資斧貞凶
 翼以行權非君子所由之正故其占如此小亨
 利有攸往以二五言利見大人以初四言 翼
 以行權謂其能潛隱不露以制事變也然必稱
 物之宜而順于理非苟為翼者也是以論成卦

以初四之柔順為主論爻義則以二五之剛中為貴初與四傳所謂柔皆順乎剛也但以六居初不正故有進退之象其占利武人之貞者教之以順剛之道也六居四得正故其占悔亡謂無進退之疑也田獲三品得武人之貞也此二爻釋象辭利見大人之義二與五傳所謂剛與乎中正而志行也但九二以陽居陰潛隱不露有異在牀下之象其占用史巫紛若吉无咎者合乎行權之義也九五居中得正故其占貞吉悔亡无不利謂並無異在牀下之悔也先庚三日丁寧于前所以申命後庚三日探度于後所以行事較之用史巫紛若者尤為得宜然无初有終亦行權之道耳此二爻釋象辭小亨利有攸往之義用史巫紛若者處憂患之道也先庚三日後庚三日者處變更之道也要之皆必申命而後行事故曰與以申命與易有悔亡而五曰貞吉悔亡无不利也與以行權

非常行之道九三居上下之間與而又失其剛正之德而過于與者也故其象為頻與而其占則吝也上九以陽居陰與九二同一潛隱不露之象但上為與之極故不惟失其陽剛之斷且失其居柔之利故其象為喪其資斧而其占為雖貞亦凶也

三兌亨利貞初九和兌吉九二孚兌吉悔亡六三來兌凶九四商兌未寧介疾有喜九五孚于剝有厲上六引兌

巽小亨而兌亨何也巽為陽之飲兌為陽之舒也兌本以說之見乎外而得名然其本則在乎內之實也蓋兌之為口或可致飾于外而兌之能亨則必有誠于中也與兌皆以陰為主然巽之失懦弱兌之失邪佞細玩爻義可也故初剛正二剛中皆悅之不以其道不悅者也故

三之來兌則凶三與上兌之所以為兌也三曰來上曰引來猶獻己之媚引則誘人少從來之情狀易見引之心術莫測而兌未寧重兌之象也其占曰介疾有喜者兩問為介下比三為介疾而上從五則有喜也說之引人易于相孚況九五居尊尤為小人獻媚之地乎之適所以剝之夫子曰遠佞人亦以其始也兌者小人之道故二比三則有悔三則介疾五不可近也隨風之象在三麗澤之象在四

三三渙亨王假有廟利涉大川利貞初六用拯馬壯吉九二渙奔其機悔亡六三渙其躬无悔六四渙其羣元吉渙有正匪夷所思九五渙汗其大號渙王居无咎上九渙其血去逖出吝咎

成均課講周易

王假有廟利涉大川皆所以聚之也王假九五互艮有厚象初之拯馬二之奔機皆自就一己之安者也三四五上則能因渙以濟渙矣九二傳所謂來而不窮也初二相此比則聚初比二得馬二比初成機馬所以行機所以居處險相保有所憑依而後險可濟矣坎為美脊馬故曰壯奇在耦上故曰機六四傳所謂柔得位乎外而上同也四與五比則聚四柔而得正故能渙其羣渙有正五剛而得中故能渙大號渙王居君臣合德剛柔相濟而後險可出矣互艮故曰正曰居汗象坎號象巽三渙躬四渙羣公而已矣曰躬曰羣上下卦之界也六四應初比三皆陰柔之羣也四居正故能渙之渙有正者謂四能渙其羣而比五則渙中之聚人如正矣渙其羣公也渙有正渙中之聚也又有二義道惟一公就如汗出乎人君之中心誠也渙王居散財以得民仁也三上四應三從上則險可濟上達三則

驗可出坎為血
卦故曰漢其血

三三節亨苦節不可貞初九不出戶庭无咎九二

不出門庭凶六三不節若則嗟若无咎六四安節

亨九五甘節吉往有尚上六苦節征凶悔亡

渙散也其亨以聚聚則不散節止也其亨以行
行則不止也與卦名相反者也 有子曰不以
禮節之節即禮也又曰禮之用和為貴和者節
之所以亨也 初前陽爻有開戶之象時之塞
而不可行者也 初二前陰爻有門閉之象時之
而當行者也 初九不出戶庭當節而節不知時
之通故无咎 九二不出門庭不當節而節不知時
之通故凶 九三不當節而節六三當節而不知
節二不知通三不知塞不當位坎也 內三爻
言通塞兌澤之象也 外三爻言甘苦坎水之象

咸均課講周易

下經

无

也又以相比而言初與二相反通塞不同五與
上相反甘苦不同三與四相反安危不同又以
相應而言初與四有安勉之象二與五有通塞
之象三與上有吝險之象 二五皆水也但二
為澤水其水塞初九澤底下實之象也五為坎
水其水通六四坎口下開之象也 三有漬之
象漬由于初下塞則上必漬矣 上有潤之象潤
由于四下通則上必潤矣 詩曰之綱之紀燕
及朋友六四安節之謂也 中節之謂和九五
之甘似之往有尚傳所謂節以制度不傷財不
害民是也吉在一身
功及天下序孰如之

三三中孚豚魚吉利涉大川利貞初九虞吉有他

不燕九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

縻之六三得敵或鼓或罷或泣或歌六四月幾望

馬匹亡无咎九五有孚攣如无咎上九翰音登于
天貞凶

豚魚來矣鮮謂即應風之魚似豚者也按豚魚
以澤上有國取象涉川以木在澤上取象又以
卦體觀之外剛內柔似豚魚外實內虛似舟
中孚之象分三才而兩之天地無不實之理在
人有不實之心 謹始所以永終故初以虞為
吉有他不燕者蓋兩相與則專有他則離而亂
非致一之道也故不燕 兌為說故曰虞曰燕
鴻信鳥在陰而鳴九居二之象也好爵猶言
天爵良貴二自有之剛中也二與初同德相比
初在下故以子與爾稱之曰和二與初同德相比
之誠千里之外應之況其邇如初而有不相信
者乎 兌為口故曰鳴曰和 六三人而不相信
之象也兌為說故或鼓或罷為口故或泣或歌
誠之為道以一而純以二而雜初無他四匹

咸均課講周易

下經

无

亡皆不貳之誠也 陽實陰虛實者交孚之本
也初實四虛故初信四而四絕初三虛上實故
三無常而上不變 三得敵而不孚四匹亡而
乃孚其義正相反 六爻獨九五言有孚者蓋
九五為中孚之主爻剛健中正天下至誠也以
至誠固結天下之人心其孚可以化邦與人有
六五厥孚交如者同其大非僅與九二相應也
上為中孚之極不擇是非而必于信與初之
虞正相反言必信行必果經然
小人哉 上為天位故曰登于天

三三小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉初六飛鳥以凶六二過其祖遇

其妣不及其君遇其臣无咎九三弗過防之從或

戕之凶九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

中孚之象似豚魚小過之象似飛鳥小不可過過則疑于不亨矣然亦有亨道在于守正而已則為陽所宜下皆貞也飛鳥上則為陽所化盡然人見其生矣從未有見其因老而死者故耳此所以不宜上宜下也卦有飛鳥之象遺之音者遺占者以兆也陰小而陽大陰下而陽上此一定之分也小過則陰有逾大之象又成上進之象聖人恐占者得此而犯非其分故戒之曰可小事不可大事不宜上宜下與坤卦言先迷後得同意初與上皆以飛而致凶明不宜上宜下之義二婦妯之配小中君臣之交大事也五雲雨之施大事也同類之助小事也

成均課講周易下經 垂

二爻明可小事不可大事之義初上似超之未故皆以飛言陽為祖陰為妯二過三四而應五故曰過其祖遇其妯五君位三臣位二應五為陰而過三則陽故曰不及其君遇其臣六二一爻以遠不及形容得中之妙即權度以取中之道也三四皆言勿過謂陰多于陽陽不能過也九三當勿過之時而二陰在後所當防也若不防其從則或受其戕故其占凶九四無從之者故其占无咎然當勿過之時而二陰在前又有遇之之象故教占者不可冒昧而往往則有厲必當戒之不可固守其上進之貞也二為艮主二陰下隨故有從戕之內四為震主二陰在前故有往厲之戒弗遇過之謂其不與陽遇而反過之也

畫坎故以密雲弋穴取象

三三既濟小亨利貞初吉終亂初九曳其輪濡其

尾无咎六二婦喪其茀勿逐七日得九三高示伐鬼方三年克之小人勿用六四濡有衣袽終日戒九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福上九濡其首厲

小亨即可小事之意六二柔得中故也不取九初為小小亨即初吉終亂之意初離明故吉終坎險故亂又義內三釋初吉外三釋終亂初與四相應已有入險之幾故曰濡其尾然初剛而得正又居明體不敢冒昧而進故又有曳其輪之象其占无咎者能為曳輪之謹則可免濡尾之咎矣坎為輪為狐尾即狐之尾又上為首初為尾婦喪其茀坎與多皆之象也二與五應正當坎離之交而其象如此程傳曰白

成均課講周易下經 垂

古既濟而能用入者鮮矣于斯時也坤中反為中滿坎離乃為相戾矣九三以剛居剛故有高宗伐鬼方之象其必三年克之者既濟之時則然耳蓋太平既久人情耽于逸樂憚于凶危雖聖君猶不能刻期奏功况其下焉者乎為三為戈兵故曰伐口三坎為盜為隱伏故曰鬼方曰小人伐而克坎離不交之象也四當離終故占曰終日戒者坎為憂之象也四當四介兩卦之間出明入險之時也三以用人言有小人爾爾而來之象焉四以行政言有婦漏浸開之象焉然二之德剛正能斷故教之以小東鄰謂五西鄰謂二鄰多以相比取義而此以東西言則上下卦之謂也如西言則東鄰雖有殺牛之盛然時既終而亂將成不如西鄰之禴祭時為初而吉受福也然五能祈天保命初之謂此爻正發明初占終亂之義又為牛

五日殺牛坎為隱伏二日輪祭亦有上之交互

三三未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利初六濡其

尾吝九二曳其輪貞吉六三未濟征凶利涉大川

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國六

五貞吉无悔君子之光有孚吉上九有孚于飲酒

无咎濡其首有孚失是

既濟小亨而未濟亨何也既濟柔得中得其柔

之正位也故小亨未濟柔得中得乎尊位大中

也故亨亨以離明要其終而言也无攸利以

坎險據其初而言也既濟初言終亂未濟終亨

初无攸利既未濟皆以坎水取義既濟明在

下有入險之象未濟明在上有出險之象細玩

成均課講周易

又義可見坎為狐既未濟皆以狐取象故兩

卦之初皆言濡尾兩卦之上皆言濡首初六

濡其尾與象同其占者亨而無功冒昧之

甚故可羞九四之悔失其陽剛之貞也故必

勉以求貞極其陽剛用力之久然後吉而悔亡

震用伐鬼方三年有賞于大國以象明其占也

而天下才貞而能震者鮮矣故貞為先天下貞

德也然以九居四故必勉而貞極其震焉君

子之光六五出險之象也有孚者美在其中而

暢于四支發于事業非偽為之光也雨後之

日其光輝倍于常時君子之光所謂大明在

上萬物皆相見也

有孚于飲酒將濟之象也

濟體以終始易之教也

五曰有孚于

其吉也上曰有孚于飲酒謂信乎其可飲酒

也又曰濡其首有孚失是謂如既濟之

濡首而不知厲則又失其飲酒之孚矣

周易象士傳第一

象善上筮傳言義理何也孔子之

之吉皆以循乎義理而得小人之凶皆以悖乎

義理而致吉之為福非可妄求凶之為禍非可

倖免也然此理已蘊于象辭中聖人特彰之以

教人耳小象亦然象傳雖釋文王之辭然特

往于至小之卦推出至六底道理來又或于極

凶之卦推出極吉之道聖人釋象辭多以九五六

五言之者蓋謂聖人其德苟無其位則無以成

大業耳此聖人之所以所以謂之大賢而五之所

以多功也六子多以象傳解象辭後來又謂

欲將文王卦辭只大綱依之三四義畧說至其

所以然之故却于孔子象傳中發之但未暇整

頓耳讀象傳者若以朱子之解象者解傳則其

成均課講周易

義自明矣象象傳發明當位之正二五之中

而中重于正其與象象為人處尤在發明一時字

中肅曰君子而時中一語足活兩傳之理象

傳中言剛柔生來上下其理具于雜卦傳益六

十四卦惟乾坤坎離大過小過中孚頤八卦不

可以往來上下言其餘五十六卦止得二十八

卦如屯往而上下則為蒙來而上下則為兌亦猶

三畫卦除乾坤坎離外如震與艮與兌以往

來上下言之亦止得此計而已先儒多有此說

而前明來矣鮮因之以解往來上下之義且以

為與雜卦傳相合

其說確不可易

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化

各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

戒均課講周易

家上專

二

太極動而生陽則為乾靜而生陰則為坤
 者即太極之一動一靜是天命之流行也四時
 行而百物生兩傳之理精矣此傳前三節釋
 元亨後二節釋利貞之只元統天一語足以
 括之蓋天之所以為天與聖之所以為聖皆不
 外乎此理陰小陽大而乾元之大則尤以其
 統天而贊之也元者天地生物之心資始資
 生同此一元元統天即統地矣雲行雨施品
 物流形此太和元氣之滿盈于宇宙間也終
 即六位之上始即六五之初陰小陽大陰陽
 明大明謂聖人之元之所明也聖人以其元之
 德明乎六爻終始之理皆此統天之元流行于
 六位之中而潛見飛躍各以時成故時乘此六
 龍之元以行天道而德裕一身澤及萬物也
 大明終始六時成此聖人之元具有統天之
 德者也其六御天是聖人之元各正性命者
 物各得宜不相妨害利也保合太和者實理具
 備隨在各足員也雲行雨施品物流形元之

顯諸仁也各正性命保合太和元之藏諸用也
 有元首之天德然後能首出庶物有朝乾夕
 惕之靡寧然後能咸亨萬國首出中有元首
 之妙用利而後能柔健而能順此聖人之變化與
 乾同其道者由止之象曰元永貞萃之爻曰
 元永貞皆指九五而言此孔子乾傳之所本也

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无
 疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順
 利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃
 與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

元即乾之元坤無元必承乾而後能生物也陰
 乘陽為逆承陽為順坤體中含乾陽坤之元
 亨利貞即乾之元亨利貞坤以簡能不過順以
 承乾而已合負始資生而元之功用始全合

戒均課講周易

家上專

三

雲行雨施品物流形含弘光大品物咸亨而亨
 之功用始全合各正性命保合太和柔順利貞
 而利貞之功用始全重坤相因其德厚矣載
 物者坤為大輿之象也坤之順所以承天坤
 之厚所以載物順則无成厚則有終厚即含弘
 光大也無所不含有故弘無所不光大含弘即
 靜而光大即動闢順者坤之德厚者坤之體
 厚乃坤之仁也東北喪朋木非吉占然喪朋
 而從乾則可以大
 終故曰乃終有慶

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動
 滿盈天造艸昧宜建侯而不寧

乾剛坤柔屯初乾故曰剛柔始交而難生
 陰陽交而雷雨作其動滿盈天造間便有雲行
 雨施品物流形之象君道由此立其義精矣天
 造艸昧兼氣化人事言不寧有震動震懼二義

成均課講周易

侯不寧所以
 寧萬國也

蒙山下有險險而上蒙蒙亨以亨行時中也匪我
 求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三
 瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

坎為通又剛得中故曰以亨行時中養正者聖
 功之本觀伊尹之于太甲周公之于成王皆養
 之于蒙以成殷周守文之令辟則所謂聖功者
 蓋可見矣此釋利貞之義聖功以成大業言

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需
 有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往
 有功也

知險知阻易之要旨故聖人于需蹇二卦極其贊美情見乎辭矣坎在外則九居五故曰位乎天位功以正中者也返內為來之外為往位即位訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

之外為出返內為入入于淵者險在內返內則入于淵矣入即剛來在訟則吉以其得中也涉川則不利以其入淵也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

成均課講周易

象上傳

四

坎本坤體坤為衆來得坤之中故能用衆以行其貞險謂坎順為坤毒天下以坎言民從之以坤言傳言剛中而應有二義以九五應六二陽上陰下以分之不可易者言以九二應六五陽下陰上以

比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

象象傳凡言其道窮皆有欲以變通之意所謂易窮則變變則通也

小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

健而能巽小畜之妙用也不然剛中未必無中滿之患豈能行其志哉乾之亨為雲行雨施

品物流形小畜之密雲不雨自我西郊如向之雲猶未成雨以施于萬物也

履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

說而應乎乾君子和行之道也似有邪媚之疾矣故又以九五一爻極言履道之中正光明以明說而應乎乾者之非有疚也小心所以成

泰小往大來吉亨則見天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

泰否多傳聖筆如風發泉湧治亂關心情見乎辭矣小往大來即剛來而下柔故交而成泰

成均課講周易

象上傳

五

大往小來即剛上而柔下故不交而成否泰以交而成以其有以貴下賤之德也易中凡言元亨多取此義泰不言元亨者泰已元亨不待言也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

坤為國邑羣小用事危及國家故曰天下无邦君子之妙在外順小人之巧在外剛

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也

惟君子為能通天下之志

應乎乾謂乾來同而二應之也若曰同乎乾則為于宗之吝矣乾行者明乎占之亨利以乾也文明以建謂其健之本乎文明也中正而應謂五與二以中正而相應也此君子之貞其即于野之德與文明以察天下之志中正以應天下之志則其乾健之德知之無不明而處之無不當矣故曰惟君子為能通天下之志

大有柔得尊位大中上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

上下應之謂五陽咸應天與人歸也應乎大有三義以六居五位乎天位一也上應上九之天二也下應內卦之乾三也又後天之難得乎先天之乾位亦有應乎天之義故大有以應乎

成均課講周易

象上傳

大

天為第一義時行與柔以時升同義謂非其常行之道也應乎天又義似專言應上九之天所謂自天佑之是也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天地神人之道約言之只是寡多益寡稱物平施而已尊而光同乎天道之光明卑而不可踰同乎地道之上行

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四

時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

剛應而志行所謂中天下而立定四海之民君子樂之者也刑罰清象震民服象坤傳言時義大者五言時用六者三止言時大者四皆所以發明成大業之義

隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨之隨之時義大矣哉

震剛兌柔震在兌下是剛來而下柔也以尊下卑以貴下賤人情所樂附是以此有所動而彼無不說隨之為義如此故其占為大亨貞无咎而天下隨之天下隨之其亨大矣

蠱剛上而柔下其止而止蠱元亨而天下治也利

成均課講周易

象上傳

七

涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

剛上而柔下有君日驕而臣日諂之象焉巽而止者始與而終止也蠱元亨而天下治者謂不但是以行事一切廢墜靡不修舉可以飭苛止之蠱已也且六五示上九高尚之德以之矜式天下俾卑巽之人心以俗莫不蒸然而不變故曰天下治也往有事者謂與有行事之德也終則有始者謂長為萬物之所成終而所成始亂之所終即為治之所始也

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天道也至于八月有凶消不久也

臨以陽剛為教養之德剛浸而長謂君子教養之德浸長于下也消不久者謂長之去消不久

也聖人之慮遠矣傳言浸而長者二遜曰浸而長謂山之氣上通于天也臨曰浸而長謂澤之氣上通于地也此足見山澤通氣之妙天

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

聖人不可以法使民而以觀感化物故曰神道設教神無形法制有迹神道設教即盥而不薦有孚顒若之謂謂以身教也天下服即下觀而化莫知其為之者也聖人以神道設教而

天下服與君三驚恭而天下平同意

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

剛柔分以卦體言寬嚴無偏也動而明以卦德言威照並用也雷電合而章令言二象也剛柔無偏明威並用合而言之如雷電之章而已章者用獄之要而非其本也惟柔得中而居尊則王仁如天矣柔則有哀矜之心中則無姑息之害既曰剛柔分又曰柔得中用獄尤以柔為本也既曰動而明又曰雷電合而章用獄尤以明為要也雷電合而章明在動中柔得中而上行柔在剛內

貴柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸

往剛柔交錯天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

質無文不行柔來而文剛故亨文無質不立分剛上而文柔文之所以止之也故小利有攸往以柔柔來而文剛文之有貴之象焉但剛宜濟之助故亨柔常節之以剛分剛上而文柔文之乃所以止之也柔以漸而止故小利有攸往文明之即所以止之此又之所以為文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下聖人用貴以相承接然有分以相守也

剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

成均課講周易象上傳

九

小人道長則君子道消故不利有攸往

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

復與剝反對復之初爻即剝之上爻故曰剛反剝有順止之象復有順行之象所謂順皆順乎天行也動而以順行處憂患之道也天地之心即碩果之仁也果仁不可見于復生處見即天地之心也

无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄

之往仙之矣大命不佑行矣哉

大亨以正天之正命也設或正命而有災告亦大命也無妄之災靜以俟之可矣若往而所作為則逆天之命而天不佑之可行乎哉妄復則無妄無妄之初爻即復之始爻

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健者德也篤實者之所積輝光者德之所發實而光輝則大矣剛健天德也篤實日新之積輝光日新之利貞有二義以卦體言九居上其象為賢六居下而尚之尚賢也以卦德言以艮畜乾力能制剛止健也二者皆非大正不可養賢即尚賢之意應天即止健之意又上為天為五承上故曰應大復與無妄以初九為主大畜以上九為主上九之賢

親均課講周易

十

能止健則可以新之德剛而能柔健而能順故當受朝廷之養而濟天下之艱頤之上九即大畜之上九而頤之初九亦即復與無妄之初九也四卦之義重復如此

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

所養之大至養萬民而極自養之小至求口實而極小則易溺于欲大則必盡其仁焉聖人養賢以及萬民即天地養萬物之人也頤果之仁至頤卦而極其量矣大畜傳言君子進德之功頤傳言君子澤物之功

大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說

行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

四剛得中過而不亢其德固已中和矣初上又為巽而說中而且柔是極其謹慎者也故利于行是所以利有攸往之道乃者難辭也

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也

地險山川正陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎科也習坎重科也坎以畜水水以行坎坎有時而盈水無時而盈也不失其信謂無適而或爽其本來也此二句正發明習字之義往有功者五多功也習險可以成德設險可以禦變

親均課講周易

十二

離麗也日月麗乎天百穀艸木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

麗乎天以上卦言麗乎土以下卦言重明以麗乎正合上下言而尤以六二為正也離有華之義日月麗乎天而成明百穀艸木麗乎土而成文化成天下謂天下文明也與賁傳觀乎人文以化成天下大指相同

周易象下傳第二

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

二氣感應以相與謂山之氣上通于澤澤之氣下通于山也然非柔上而剛下則剛柔各止其所而上下無相交之情矣故柔上而剛下為咸之所由名而咸之所由亨也止而說則貞謂發乎情止乎義理也男下女則得乎以剛下柔之貞故吉感以貞為本天地以貞感故萬物化生聖人以貞感人心故天下和平天地聖人之感應之極其速者也

咸均諫講周易象下傳

恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

剛上而柔下便有靜底意思便含利貞之義雷風相與巽而動剛柔皆應又有動底意思便含利有攸往之義與進銳退速者正相反久于其道即剛上而柔下之謂終則有始者以雷風相與巽而動剛柔皆應故也恆與咸反對咸下為艮故在恆為終則有始取艮終始萬物之義天地之道亦即此剛上柔下之貞而已恆久而不已亦即

此終則有始而已聖人久于其道貞也天下化成利有攸往也

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

剛當位而應猶可以有為也君子于此而即遯順時而行即見幾而作也

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

天也之德易簡而已矣天地之情正大而已矣惟其易簡是以正大

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

咸均諫講周易象下傳

順與柔康侯之嘉德也麗乎大明進而上行康侯之隆遇也

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

晦其明釋獄字即儉德辟難之意

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

二四為女三五為男正位似統中四爻而言曰家人之義原于天地家人之則達之天下

男女曰父母曰父子兄弟夫婦盡乎一家之入矣曰正曰嚴得乎齊之道矣 家人有嚴君此本爻辭王假有家之意而言故又曰正家而天下定也 父父子子則孝即所以事君兄兄弟弟則弟即所以事長夫夫婦則慈即所以使衆故曰正家而天下定大學所謂不出家而成就于國是也

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽之時用大反乎象之小事吉而言也 天地似謂二五兩六似謂三上萬物似謂初四細玩

成均課講周易

象下傳

交辭

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

知者艮之光明也 往得中者之外為往外本坤體九五往而得坤之中得中則得衆爻曰大蹇朋來是也故利西南其道窮者東北益入于蹇故窮也往有功者九五得中之所成也貞以當位謂九五居中而得正也吉可正邦故曰蹇之時用大也 坤為國邑故曰邦

解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解

而雷雨作雷雨作而百果艸木皆甲拆解之時大矣哉

往得衆者坤為衆九四入坤體以貴下賤衆所樂歸爻曰朋至斯孚是也故利西南乃得中者坎在內則二得中有奔機之安故來復吉往有功者九四得衆之所成也故有攸往夙吉往有言往有功者出門交有功也 五多功也解四亦曰往有功者出門交有功也 或謂初上皆耦天地解之象也由坎而震則自冬而春矣故曰百果艸木皆甲拆也

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

成均課講周易

象下傳

四

其道上行六記損之事在下而其道亦行于上也上下皆損故曰損 剛不可損柔不可損有時為之者亦宜其盈虛以為節而已 盈虛二字妙解出所以當損當益之故二簋可用享者以誠之有餘備儀之不足所謂損益盈虛有孚之道也故可亨 損剛益柔者損盈益虛也此孚之道

益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行 民說无疆益在下也其道大光則並上亦益矣上下皆益故曰益 益與損反對損下為兌故益言民說損上為艮故益言大光 中正以二五言然其事即三四所告之中行也 益不中正

則驕虞之小補而不足以言有慶矣木道乃行以初與四言四主益者也初受益者也四為
與之主初為震之主上下皆木故曰木道乃行
木十四時屬春于五常屬仁木道乃行王仁如
春即益道大行之義也益動而與日進无疆
天德也天施地生其益无方王道也有天德然
後可以語王道益非無本之道也大學與民同好惡而不專其利天施地生之益也

夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘
五剛也孚號有厲其危乃光也告自己邑不利即戎
所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

決而和三字象父之理無不該聖筆之簡妙如此陰乘陽則逆乘五剛是小人所以當決之故謂其罪無可逭也不然君子包荒之量何所不容而顧乃與劍相類乎

咸均謙講周易 象下傳 五

姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相
遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義
大矣哉

夫婦之道不可以不久不可與長者以其遇也以勿用取女之卦而有天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行之妙用然則易之成大業也豈獨乾泰大有諸卦為然乎姤為五月之卦故曰品物咸章剛遇中正以九

萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝
享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往
順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

順以說萃之情也爻中言號言笑言嗟言咨皆其順以說之至情也剛中而應萃之象也致孝享聚以正順天命皆以九五言致孝享謂五以萬物之誠格其和考也聚以正謂五以居中得正者聚下也順天命謂五位乎天位而大牲之吉攸往之利皆順乎天命之所當然也

柔以時升與而順剛中而應是以大亨用見大人
勿恤有慶也南征吉志行也

剛上而柔下陰陽之大分坤柔也升而在上時當升而升也與而順剛中而應乃時升之德也
困剛掩也險以說困而不失其所亨其唯君子乎
貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

坎剛中有心亨之象然兌在上則為陰所掩與在下則為陽所掩此困井之所由名也不失
咸均謙講周易 象下傳 六

二字妙與子之不改孔子之亦在同解如身雖困而此心不愧作時雖困而吾道無加損
與乎水而上水井六養而不窮也改邑不改井乃
以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以

凶也
井養而不窮即改邑不改井往來井井之意謂隨其所居之邑而皆有養人之用如在此邑固養在彼邑亦養故曰不窮剛中之德君子無入而不自得故雖改其所居而其心亨之德不改也

革水火相息二女同居其志不相得曰革己日乃
孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃

亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人
革之時大矣哉

大象即天地革而四時成之意又辭即湯武革命順乎天而應乎人之意天地聖人之革有不見其迹莫知其然之妙天地之革無迹湯武之革有迹然曰順曰應有迹而無迹者也雖有順德兌以說應

鼎象也以木巽火烹飪也聖人烹以享上帝而大烹以養聖賢與而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎以享帝養賢為用便具有元亨之道上為天位又似有尚之賢五承于下故有享帝養賢

成均課誨周易

象下傳

七

二象享帝養賢與大畜之養賢應天相似賈賈聰明作元亨而以與行之不自用而取諸人所謂明四目達四聰者也柔進而上行得中而應乎剛又所謂居上不驕而以親賢為務者也此其占之所以元亨與傳之意尤重在與而耳目聰明不然柔進而上行得中而應乎剛者豈盡元亨乎

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也不喪匕鬯出可以守宗廟社稷以為祭主也

遠指上震邇指下震驚遠懼邇又所謂震往來厲者是也出即帝出乎震之出

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道

光明艮其背止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮者萬物之所成終而所成始時止則止成終之道時行則行成始之道時止則止時中有行時行則行行中有止艮其背不獲其身時止則止靜而不失其時也行其庭不見其人時行則行動而不失其時也動靜不失其時所謂動亦定靜亦定也光明者艮之智也背北堂也東曰止其所

漸進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

進得位以九五言五為尊位天下惟居尊者足以有為五之功是也故曰往有功進以正又以

成均課誨周易

象下傳

八

其居中得下言其功可以正邦吉執大焉爻所謂終莫之勝者是也所以然者以其位為剛而得中也此專以九五釋象辭利貞之義其理本于九五爻辭止而巽又以卦德言動不窮有不為險所陷之意與剛健而不陷其義不困窮者同一德也內互坎有險象故曰動不窮晉升漸三卦同為進義而有序焉艮而巽為漸巽而坤為升坤而離為晉其序如此然漸之義在巽而以艮為主升之義在坤而以巽為主晉之義在離而以坤為主君子之難進也又如此

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

五上皆陰初二皆陽有天地交之義三為兌主四為震主女下男有說以動之意所歸妹者妹

自歸也 歸妹與漸反對漸良男下與女故為
女歸之吉 歸妹兌女下震男故為歸妹之凶位
不當與進得位往有功相反故征凶柔乘剛與
進以正可以正邦相反故无攸利 歸妹之占
征凶无攸利而聖人推本于天地之大義者以
明此卦非不可以成大業也但在占者善用之
耳

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中
宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時
消息而況于人乎況于鬼神乎

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息是發明所以宜日中之故垂戒深矣

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以
旅封諸葛月功象下傳

小亨旅貞吉止旅之時義大矣哉

旅非可以自止之時故以柔得中乎外而順乎剛為第一義止是退一步明是曉事情

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

申命之義本于二五爻辭剛巽乎中正而志行謂二五陽剛中正之德必巽以出之而後志可行也柔皆順乎剛謂初四陰柔之道必順乎二五之剛而後不失乎巽之正也剛巽乎中正而志行釋小亨利有攸往柔皆順乎剛釋利見大人巽有二義一為二五之剛巽乎初四之柔一為初四之柔順乎二五之剛

兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應

乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中而柔外與泰之內健而外順同其德君子之道也故亨 兌說也說則有違道干譽之嫌然二五之剛得中則說出于貞是以雖歷之勞苦患難之地而民不勸也極言說之大亦是發明所以成大業之義 順天應人兌為說之象也忘勞忘死兌為毀折之象也

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

剛來而不窮以二言而初吉在其中柔得位乎外而上同以三言而五之无咎在其中此渙之所以亨也二假有廟王謂九五在中即得中細玩乘字下指九五言惟五乃克有功也

咸均謙講周易象下傳

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

剛柔分以卦體言剛得中以九五言人情好縱而惡節說以行險猶言和以用禮是甘于節者也故節之亨惟九五足以當之蓋議禮制度考文必聖人而在天子之位其中正之德盡美盡善故同軌同文同倫行之天下而無不通也節以制度不傷財不害民極言節道之大即爻所謂往有尚也

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利

貞乃應乎天也

剛得中以九五言化邦者五之功也五上皆為天位應天有以六五言者應乎上九大有大畜是也有以九五言者位乎天位中孚是也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

陰以不過為正過則不貞而曰過以利貞者時當小過而過所謂貞也貞即可小事與宜下之謂又吉陽之所由分不獨小過為然也

辰均謙講周易

象下傳

士

既濟小亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

陰小陽大小者亨即初吉之意剛柔正以卦體言位當以九五言終而不止則可長治矣觀者以其止也觀盡以正成可見然艮之止終則有始坎則陷而終止矣

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

既濟之吉未濟之亨皆有取于柔中者以柔者存心密而慮患深能致慎故也先儒謂未濟則協力以濟而險可出故愈下則柔正

周易象士傳第三

易象專以義理言或與象義相立義者故大象專以其事之大者言然小事亦可類推行之類是也雖義因爻殊然其休咎大指亦皆相同無二解也

天行健君子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

成均諷講周易

象上傳

自強法天之健不息法天之行自強不息者乾而又乾即九三終日乾乾夕惕若厲之意也傳凡言不可六何可長皆欲其變而通之以盡利也

地勢坤君子以厚德載物初六履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也六二之動直以方也不習无不利地道光也含章可貞以時發也或從王事知光大也括囊无咎慎不害也黃裳元吉文在中也龍戰于野其道窮也用六承貞以大終也

重坤相因地勢厚矣君子博厚配地所以載物也法天之行所以進德法地之勢所以澤物厚德載物即坤元資生之仁也惟其知之光六是以有終光大者臣道之極也秦二漢四並

同 坤為文故三曰章五曰文三之含章開然
之章也五之文在中不顯之文也 陽先而不
可為首陰小而宜以大終乾坤之用即
六十四卦之用即三百八十四爻之用

雲雷屯君子以經綸雖盤桓志行正也以貴下賤
大得民也六二之難乘剛也十年乃字反常也即
鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也求而往明
也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也

經綸者經綸天下之大經也大經者而屯君
子法雷之震以經之合以綸之大經正
而屯可亨矣 震本坤體剛來而下柔故曰以
貴下賤不勝亡 惡民所樂附故曰大得民也又
內卦互坤亦有得民之象 柔乘剛則逆傳言
乘剛者五皆謂其失順以承陽之道也以復之

辰均課講周易 象上傳
下仁從道則之則可見矣 二應五為貞四求
初則明貞與明處屯之妙用也 坎有飛鳥之
象故曰從禽又
為通明即通也

山下出泉蒙君子以果行育德利用刑人以正法
也子克家剛柔接也勿用取女行不慎也困蒙之
吝獨遠實也童蒙之吉順以巽也利用禦寇上下
順也

地上之水川也水之流也山下之水泉也水之
源也泉之始出靜而且清真性未漓有童蒙之
象焉果行育德如泉之必行而有漸也或曰果
行象坎育德象山其義亦精 傳言順以巽者
三蒙五家人二漸四是也順者柔中柔正之美
德為入又有卑以自牧之意順之至者也

雲上于天需君子以飲食晏樂需于郊不犯難行
也利用恆无咎未失常也需于沙衍在中也雖小
有言以吉終也需于泥災在外也自我致寇敬慎
不敗也需于血順以聽也酒食貞吉以中正也不
速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

雲上于天坎二居五之象也 雲上于天待其
雨之自降飲食晏樂俟其命之自來 敬慎者
處險之道也傳曰乾易以知險敬慎而已矣九
三切近坎險又有乾惕之德故夫子特發此義
需之道 陰順陽而不勝則急于求援亦非處
始入穴而
終吉也

辰均課講周易 象上傳
天與水違行訟君子以作事謀始不永所事訟不
可長也雖小有言其辯明也不克訟歸而逋也自
下訟上患至掇也食舊德從上吉也復即命渝安
貞不失也訟元吉以中正也以訟受服亦不足敬
也

水者天一所生其始本合其後相違作事謀始
法其始之合絕其行之違也 自下訟上明訟
以二成也 從上自後得主吉即用六承貞之
利也傳凡言從上承上從貴從君皆是此意
地中有水師君子以容民畜眾師出以律失律凶
也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也師或

也

尸大无功也左次无咎未失常也長子帥師以
中行也弟子與尸使不當也大君有命以正功也
小人勿用必亂邦也

地中有水伏至陰以順藏不測于至靜寓兵
于農之象也君子法之以容民容民即所以畜
衆也 王三錫命以九二之德足以懷萬邦也
聖人以貞子九二聖人以仁子九二矣懷萬邦
者要以天下也 九二在蒙則有包蒙之吉天
下由之文明在師則有易命之吉萬邦由之懷
保非文王其孰能與于此 任丈
人足以緩外用小人必致亂內

地上有水比先王以建萬國親諸侯比之初六有
他吉也比之自內不自失也比之匪人不亦傷乎

成均課講周易

象上傳

四

外比于賢以從上也顯比之吉位王中也舍逆取
順失前禽也邑人不誡上使中也比之无首无所
終也

建國親多有事以天下之象焉 春秋時井田
封建雖未廢然召募之兵已有且諸侯放恣大
夫專政陪臣執國命是井田封建已有必廢之
勢矣夫子觀師比之象而發此以示學易之人
其旨微矣 初之比乎出上志之未變故有他
吉明惟初六爲然耳 以下比上疑于自失二
居中得正故不自失 四本貞比五
又爲貴貴尊賢聖人發文外意也

風行天上小畜君子以懿文德復自道其義吉也
牽復在中亦不自失也夫妻反目不能正室也有

孚惕出上合志也有孚攣如不獨富也既雨既處
德積載也君子征凶有所疑也

以陰畜陽猶以柔文剛畜之適所以文之也
文德者脩其威儀其文章而已 初不失正
二以中行正故亦不自失 以陰制陽罪在六
四夫子乃以不能正室責九三其辭嚴其義正
矣 九五推赤心置人腹中猶富者以其富與
鄰里鄉黨也 有所疑者陰疑于陽也與无所
疑行未疑羣
疑亡正相反

上天下澤履君子以辨上下定民志素履之往獨
行願也幽人貞吉中不自亂也眇能視不足以有
明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也

成均課講周易

象上傳

五

武人爲于大君志剛也愬愬終吉志行也夬履貞
厲位正當也元吉在上大有慶也

天澤二象象爻以前後言有和而節之意大象
以上下言有嚴而泰之意而禮之全體在是矣
傳最重位之中正五位正當則厲可免聖人
發爻外意也與否中孚之九五並同 大有慶
謂在上者能返其本始則晚近
可復于隆古其慶不亦大乎

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以
左右民拔茅貞吉志在外也包荒得尚于中行以
光大也无往不復天地際也翩翩不富皆失實也
不戒以孚中心願也以祉元吉中以行願也城復

于隍其命亂也

因天地之交而裁成輔相之裁成者所以定陰陽剛柔之體輔相者所以助陰陽剛柔之用裁成之規模極其大輔相之節目極其詳也以是左右其民則萬物無不通矣三在兩卦之間天必復升于上地必復降于下故曰天地際也陰虛陽實失實與蒙四之遠實相似即不富之謂四曰中心願五日中以行願即志同之謂

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿拔茅貞吉志在君也大人否亨不亂羣也包羞位不當也有命无咎志行也大人之吉位正當也否終則傾何可長也

成均課講周易

象上傳

六

天地閉則聖人隱德德通難象坤之藏不可榮以祿象乾之斷象德即坤四无譽之辭尤為君子明哲保身之妙用不亂羣明必往之義九四濟否之志得行非專委之于命也

天與火同人君子以類族辨物出門同人又誰咎也同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也乘其墉義弗克也其吉則困而反則也同人之先以中直也大師相遇言相克也同人于郊志未得也

天下之人物理無不一而分則萬殊類族辨物審其分殊之異正所以致其理一之同也敵剛者三之罪反則明四之義也恒者周之反誠也其中誠故先號而後笑困五同此志

未得者物莫與同也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于天子小人害也匪其彭无咎明辨晬也厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也大有上吉自天祐也

遏惡即威如揚善即交如非有剛健文明之德者不能天之休命乾也順者離也上九天也四剛之賢善也皆簡在帝心者也六五以其明無不照之德士讓以貴德所以順上九自天之祐也休即吉無不利之謂小人害之極也初九同謂必受威如之誅也哲者明辨之極也不

成均課講周易

象上傳

七

敢自有其彭君子明哲保身之道也信者虛中之誠易者易知之德交以信威以易五具乾坤之德故也上為天位故曰自天祐

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也勞謙君子萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵伐征不服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也

君子法地中有山之象而裒多益寡稱物平施此大學絮矩之道也而謙在其中矣二曰鳴謙上曰鳴謙夫子恐人以聲音笑貌為之也故釋二曰中心得釋上曰志未得志未得有自觀之意

雷山地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也
盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五
貞疾乘剛也恆不死中未亡也冥豫在上何可長
也

象履之嚴以制禮禮以和行嚴而泰也象豫之
和以作樂樂以崇德和而節也 志大行者澤
加于民君子
之所樂也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息官有渝從正吉
也出門交有功不失也係小子弗兼與也係丈夫

成均課講周易

象上傳

九

志舍下也隨有從其義凶也有孚在道明功也孚

于嘉吉位正中也拘係之上窮也

象傳明隨之時義大大象明隨之時義小
可與也不可兼與故係小子均可係也志在舍
下故係丈夫初至四比比輕于主曰舍下者聖
人特取六三之志 其義凶者無其位而有從
民之嫌故凶 上窮者謂隨之道
至上而極也視二三止曰係可見

山下有風蠱君子以振民育德幹父之蠱意承考
也幹母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也裕父
之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事王侯志
可則也

張氏風之象也育德山之象也 初象子則二
象考意承考者所以揭仁人孝子之心也 承
以九德者謂六五承上九之德也 敬六五不能成
上九之高微上九不能成六五之譽卦之元亨
其在五上乎 志可則者謂上九之尚志足以
幹天下人心風俗之蠱也 蓋蠱在苟止者內三
皆足以幹之而蠱在卑弱者乃人心風俗之害
蠱之本也非取則于上九之志其何以使天下
之人咸知道德足欽柔媚可恥乎此六五所以
承其德也 以卦義言之終止則亂所以成蠱
可則所以治蠱 其志

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆咸臨
貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也甘臨位
不當也既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君

成均課講周易

象上傳

九

之宜行中之謂也改臨之吉志在內也

澤上有地謂澤之氣上通于地傳所謂浸而長
是也君子法此以臨民其教養之澤深入人心
淪浹無間亦猶澤地之相通而已矣教思無窮
象澤之淵深容保无疆象地之博厚又兌為口
故以教思言 坤為腹故以容保言无窮无疆亦
有浸長之意 以陽下陰事不守正志則行正
與屯初同以其皆有以貴下賤之德也 未順
命者陽上陰下天之所命二當剛長之時忘其
上下之分而惟以慈通為德順天之道而不順
天之命也 志在內者以上從下出于心之所
誠然也

風行地上觀先王以省方觀民設教初六童觀小
人道也闕觀女貞亦可醜也觀我生進退未失道

也觀國之光尚賓也觀我生觀民也觀其生志未平也

風行地上先王法之以制巡狩之典觀民設教即省方之政也觀民者上觀乎下設教則下觀乎上矣陰為民五之觀民即省方以觀民以民德之善否為我生之得失也上為天位平者定也志未平者謂天觀君子之心猶未定也此亦聖人爻外之意

電雷噬嗑先王以明罰勅法履校滅趾不行也噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞吉未光也貞厲无咎得常也何校滅耳聰不明也

成均課誨周易

象上傳

十

九四以剛用事不故慮其心有未光六五以柔得中故取其德之得當

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄舍車而徒義弗乘也賁其須與上興也永貞之吉終莫之陵也六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五之吉有喜也白賁无咎上得志也

明庶政者雜也无敢折獄者畏也與上興則得乎以陰從陽之道與者火炎上之象也六四以陰居柔故曰當位疑者始疑三之為寇也然九三剛正為婚媾而來匪寇也故曰終无尤匪寇婚媾以初九言亦可上得志者遂其素心露其自得也

山附于地剝上以厚下安宅剝牀以足以滅下也

剝牀以辨未有與也剝之无咎失上下也剝牀以膚切近災也以官人寵終无尤也君子得輿民所載也小人剝膚終不可用也

一陽在上五陰在下其象如宅宅者上之所處不剝則下厚下厚則宅安厚如地安如山也安宅與剝牀剝膚正相反相應相比之謂與未宅與謂無應于上也傳凡言兼與與无與與並同以官人寵終无尤也君子得輿小民戴德之占也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方不遠之復以脩身也休復之吉以下仁也頻復之厲義无咎也中行獨復以從道也收復无悔中

成均課誨周易

象上傳

士

以自考也迷復之凶反君道也

九以者天地生物之心即剝上九碩果之仁也初九以此脩身而反本復善可以為仁矣初曰脩身也中曰脩身以道脩道仁與道初之所以脩不仁從道即朋來无咎之謂六五之中即無過不及之禮中以自考謂無藉于初也初為卦主君也上迷于復則與初九之道相反故曰反君道陽為君陰為民剝曰民所載民謂五陰也復曰反君道君為初九也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物无妄之往得志也不耕獲未富也行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也无妄之

行窮之災也

物與无妄物與之以碩果之仁也朱子曰天地以生物為心而人物之生莫不各得乎天地之心以為心是也无妄者仁之實也震于乾為元于時為春物與无妄即萬物資始之意茂對時有萬物法震之仁也未富即不富陰虛之象也二有虛中之德故利有攸往

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德有厲利已不犯災也輿說輶中无尤也利有攸往上合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也

成均課講周易

象上傳

三

識者艮之止德有乾之健也多則言之大矣不犯災者剛而能柔也中無尤者剛而得中

也道大行者道即所畜之德也得于心謂之德也于世謂之道
山下有雷頤君子以慎言語節飲食觀我朵頤亦不足貴也六二征凶行失類也十年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也

頤象口言語者口之所出飲食者口之所入慎言語所養之貞也節飲食自養之貞也諺云禍從口出病從口入又東坡云言語一出而不可復入飲食一入而不可復出皆妙解也道大悖謂大悖乎養正之道也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶藉用白

茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟撓之凶不

可以有輔也棟隆之吉不撓乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

澤雖滅木木自卓然君子法之不以孤危變其塞不以困窮改其樂達而在上則獨立不懼象巽木之卓焉窮而在下則遇世无悶象兌說之樂焉柔在下處大過之妙用也如此然後凶四以絕下而吉其義正相反

水洊至習坎君子以常德行習教事習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終无功也樽酒簋飯剛柔際也坎不盈中未大也上六失道凶

成均課講周易

象上傳

三

三歲也

流水盈科而行正此通彼有熟習其坎之象君子法之以常其德行為之不厭也習其教事諱人不倦也初上皆曰失道者失其有孚之道也剛柔際與蒙二之剛柔接不同接以相應言際以相比言

明兩作離大人以繼明照于四方履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也六五之吉離王公也王用出征以正邦也

明兩作日新又新之象也大人法之以繼昭明德繼明無時不明也照于四方無處不照也

程傳曰六五之吉所麗得王公之
正位也與豫五之中未亡相似

成均課講周易

象上傳

十四

周易象下傳第四

山上有澤咸君子以虛受人咸其拇志在外也雖
凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨人所
執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也
咸其脢志末也咸其輔頰舌滕口說也

山以虛而通澤之氣心以虛而通天下之故虛
即良之光明 心體虛而用靈惟虛故靈也虛
謂二有中正之順德故能居而無言 順不害者
隨者卑下之道三為良主而執此故曰下也
未感害者謂能固守其正則無私感之害與
順不害相似若憧憧往來則為私感所累而害
其光大之本體矣 五比上為志未宜有爭糾

成均課講周易

象下傳

一

之悔矣能背而
去之故無悔

雷風恆君子以立不易方浚恆之凶始求深也九
二悔亡能久中也不恆其德无所容也久非其位
安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦
凶也振恆在上大无功也

震動而上以上為恆巽入而下以下為恆立不
易方之象也方即恆之貞 在初而求深則急
遽無序居上而喜功則紛更滋擾皆凶道也
九三之无所容與人而無信不知其可相似
夫子制義因事制宜不恆之恆也 婦人從一
夫子制義聖人雖釋占辭而夫婦之經昭于萬
矣世

天下有山遯君子以遠小人而嚴遯尾之屬
不往何災也執用黃牛固志也係遯之屬有疾憊
也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也嘉
遯貞吉以正志也肥遯无不利无所疑也

天下有山謂山之氣上通于天傳所謂浸而長是也君子法此以遠小人不惡而嚴亦即傳所謂剛當位而應與時行之志也二固志固其浸長之志也五正志正其時行之志也不可大事本下小過象辭亦有宜下之意謂不可悻幸以自取厲也

雷在天上大壯君子以非禮弗履壯于趾其孚窮也九二貞吉以中也小人用壯君子罔也藩决不

成均課講周易

象下傳

二

羸尙往也喪羊于易位不當也不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

非禮弗履顏子之至德也魯子之大勇也小入用壯君子罔者謂用壯乃小人之道而君子則否也尙往者出門交有功也壯不可用亦不可喪故六五以位不當釋之亦又外意也與凡言位不當同解不詳者陰之迷也

明出地上晉君子以自昭明德晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也受茲介福以中正也衆允之志上行也鼫鼠貞厲位不當也失得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也

明也如日去其物欲之蔽以自昭日出地上之象也大學言明明德本此初六與九四其應而不正故初六之權爲獨行正未受命者謂當晉而晉天之所命初六之裕守正而不受命也志上行者傳所謂柔進而上行也順麗大明衆志之所同也

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明君子于行義不食也六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入于左腹獲心意也箕子之貞明不可息也初登于天照四國也後入于地失則也

晦而明與溫而理相似外渾厚而內精明蒞衆之道也順以則順即外柔順則非內文明者不能也明不可息謂明可晦而不可息也正志要矣坤爲邑故曰照四國

成均課講周易

象下傳

三

風自火出家人君子以言有物而行有恆閑有家志未變也六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也王假有家交相愛也威如之吉反身之謂也

家之本在身風自火出之象也言物行恆所以脩身身脩則家齊矣夫家節者不以禮節之也順在位者柔得位也反身釋有孚之意異矣此正家之極則也

上火下澤睽君子以同而異見惡人以辟咎也遇至于巷未失道也見輿曳位不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也厥宗噬膚往有慶也遇雨

之吉羣疑亡也

上火下澤山火動而上澤動而下也同居而不同行有同而異之象焉又離兌皆陰其性同也炎上潤下其行異也其在君子同者秉彜之木然異者制行之常然象傳言睽而合大象言遇合也柔遇剛則可以大終

山上有水蹇君子以反身脩德往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以中節也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

反身象艮之背脩德象坎之勞

泉流山上曲折艱阻君子觀其象而反身脩德所以裕其源

四

也其源盛則其流暢矣待者需也宜待二字足括需卦六爻之理內喜之者三為艮主二陰所欲附者也以六居四故當位實以其來連之心而言程子所謂中虛信之本是也與貴六四之忠以中節者謂五以中節其剛健之德居上不驕故朋來不來也志內應三從貴比五

雷雨作解君子以赦過宥罪剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未當位也君子有解小人退也公用射隼以解悖也

雷者天之威雨者天之澤雷中有澤猶刑罰之有赦宥雷雨作而萬物有勃興之勢赦宥行

而萬民有更新之象剛柔之際與坎四同得承陽之義故无咎負且乘其惡為悖其形可醜上與三有敵應之義解悖所以著三之罪也

山下有澤損君子以懲忿窒欲己事過往尚合志也九二利貞中以爲志也一人行三則疑也損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也弗損益之大得志也

山下有澤由鑿深以築高而成此象也君子法之以懲忿有推高之義窒欲有塞深之義忿之突兀如山欲之陷溺如澤三則疑者戒占者當致一也自上祐者上爲天位謂自天祐之也大得志者弗損于三而有益于已得以大遂其惠下之志也

成均課誦周易

下傳

五

風雷益君子以見善則遷有過則改元吉无咎下不厚事也或益之自外來也益用凶事固有之也告公從以益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也

遷善如風之速改過如雷之迅風與雷有交助之勢遷與改有相資之功初爲下厚事即大作初之利用由于四之益故曰下不厚事以益志者四三益下出于心之所誠然也二曰益自外來上曰擊自外來皆謂非其心之所期也

澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君子夫夫終无咎也

其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行无咎中未光也无號之凶終不可長也

說萬物者莫如澤澤氣上于天天必以之膏萬物焉君子施祿于下法其象也居德猶言屯膏所忌也

天下有風姤后以施命誥四方繫于金柅柔道牽也包有魚義不及賓也其行次且行未牽也无魚之凶遠民也九五含章中正也有隕自天志不舍命也姤其角上窮吝也

盛衰之雨則必先之以風風者天之號令也故后法之以施命誥四方柔道牽者謂一陰既成均課講周易象下傳

生勢必牽連而進繫于金柅所以止之也行未牽者謂五陽並進亦有牽連之象三次且故曰行未牽以四為失其配則吉女不可取也以四為失其民則凶民不可遠也志不舍命者陰陽迭勝天命之常而五能志不舍命是以能挽回造化而有隕自天也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上巽也大吉无咎位不當也萃有位志未光也齋咨涕洟未安上也

澤上于地水高于岸也水盈而不防則潰衆聚而不防則亂其志亂者義當萃五而四為正應初陰柔志不能自決也上巽者外互巽謂九四巽而受之也陰乘陽則逆上六齋咨涕洟

決以求萃不敢安于上也與比上正相反

地中生木升君子以順德積小以高大允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑也王用享于岐山順事也貞吉升階大得志也冥升在上消不富也

地中生木必其根之入于下者極其深而後能成高大之觀君子法之以順德積之于小卑以自故故不期高而自高不期大而自大也喜即象傳之有慶大得志即象傳之志行不富上六陰虛之象盛極則衰故曰消不富也

澤无水困君子以致命遂志入于幽谷幽不明也成均課講周易象下傳

困于酒食中有慶也據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖不當位有與也剝剝志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受富也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

坎險也見危則致命兌說也致命則遂志矣

木上有水井君子以勞民勸相井泥不食下也舊井无禽時舍也井谷射鮒无與也井渫不食行惻也求王明受福也井甃无咎脩井也寒泉之食中正也元吉在大成也

木上有水即象傳與乎水而水上水也勞民象坎之勞勤相象與之命井象傳聖人專以賢者及物之道備矣

澤中有火革君子以治歷明時鞏用黃牛不可以有爲也已日革之行有嘉也革言三就又何之矣改命之吉信志也大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

水火相息火熱則水乾水決則火滅寒暑相推寒往則暑來暑往則寒來治歷明時順其自然之序革而莫知其革者也信志者信其志之非富天下也大人文炳君子文蔚皆取離明之象

成均課講周易

象下傳

八

木上有火鼎君子以正位凝命鼎顛趾未悖也利出否以從貴也鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也鼎耳革失其義也覆公餗信如何也鼎黃耳中以爲實也玉鉉在上剛柔節也

定鼎所以凝實正位所以凝命正位象離凝命象巽初從貴則合乎用六之貞卜人而君子矣慎所之者遠初之疾而上應六五也失其義者越五應上失與耳相應之義也中以爲實者謂六五陰虛以中爲實也剛柔節以比五言五柔上剛有相節之意

海雷震君子以恐懼脩省震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震來厲乘剛也震蘇蘇位不當

也震遂泥未光也震往來厲危行也其事在中大无喪也震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

海雷之威大矣然君子畏天之威于時保之無事而不恐懼無事而不脩省非遇海雷而始恐懼脩省也未光者爲陰所累也五以主器爲事其事大矣无喪者以其在中也中未得者其志亂也

兼山艮君子以思不出其位艮其趾未失正也不拯其隨未退聽也艮其限危薰心也艮其身止諸躬也艮其輔以中也敦艮之吉以厚終也

成均課講周易

象下傳

九

良言思所謂靜言思之也心之用也不出其位者止其所也天君泰然其位與德性往來朋從爾思正相反

山上有木漸君子以居德善俗小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也夫征不復離羣羣也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也或得其桷順以翼也終莫之勝吉得所願也其羽可用爲儀吉不可亂也

居德者德以良畜善俗者俗以翼化也離羣羣者謂上不以三爲羣去而不返以其婦德不淑爲可羞也失其道者謂三以剛處剛失其爲婦之道故雖有孕產而不能養育也順相保與蒙上之上下類同意謂禦寇以剛上下皆得其道也不可亂與蠱上之志可則同意

澤上有雷歸妹君子以永終知敝歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也上六无實承虛筐也

初以恆二未變常皆無永終之敵者也

雷電皆至豐君子以折獄致刑雖旬无咎過旬災也有孚發若信以發志也豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗成均課講周易

象下傳

十

幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也豐其屋天際翔也

其戶闐其无人自藏也

豐與噬嗑大抵相同其不同者在皆至二字蓋皆至者雷電交作之象也君子以折獄致刑威也察以電之照也折獄電也行以雷之威致刑雷以立法言折獄致刑以用法言過旬則驗乎日中月說之時恐是食之不免矣信以發志與大有六五同離虛炎上之德也不可大事與遯九三同謂當委曲開導如遇至于巷納約自屬之類不可以特旨賈禍也終不可用惜之也非咎之也

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷

矣以旅與下其義喪也旅于處未得位也得其資斧心未快也終以譽命上逮也以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

山止于下火炎于上去其所而不處旅之象也君子以明慎用刑明象火慎象山而尤以不留獄為要蓋不決之害與不明慎等此君子法旅之意也終无尤者終對始言謂不但始吉且次可常即資可常懷也

二也三為民主二陰下道童僕之象也二在初上故又以初為童僕上逮者上為天位逮即自天祐之謂

隨風巽君子以命行事進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田成均課講周易

象下傳

十一

獲三品有功也九五之吉位正中也巽在牀下上窮也喪其資斧止乎凶也

申命是入底意思行事是斷底意思

麗澤兌君子以朋友講習和兌之吉行未疑也孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也上六引兌未光也

兩澤相麗互相滋益此取澤之象也又兌為口故曰講習又兌者說也學以不講為憂朋以遠來為樂信志者比三雖可疑而問心則可信也位正當與履五同謂屬可免也

未光者引兌之心不可問也

風行水上渙先王以享于帝立廟初六之吉順也
渙奔其機得願也渙其躬志在外也渙其羣元吉
光大也王居无咎正位也渙其血遠害也

順即以陰承陽之謂 志在外是舍已從人意
思 光大與泰九二同 坎爲血卦渙其血者
去而遠出則 免血之害矣

澤上有水節君子以制數度議德行不出戶庭知
通塞也不出門庭凶失時極也不節之嗟又誰咎
也安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節
貞凶其道窮也

成均課講周易

象下傳

三

澤上有水有其容有限不節則溢二義君子以
制數度節之于事也議德行節之于身也 時
不再來失日不可而况于極乎此不出戶庭所
以凶也 五 剛中水也四坎口下開爲水所由
通承上
之道也

澤上有風中孚君子以議獄緩死初九虞吉志未
變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也馬
匹亡絕類上也有孚攣如位正當也翰音登于天
何可長也

議獄象兌緩此象與議則于入中求出緩則于
此中求生明之所照無隱不悉無微不入又象
全體之離也治獄至此其誠至矣
志未變者孚在初其志一也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過
乎儉飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過
也從或戕之凶如何也弗過遇之位不當也往厲
必戒終不可長也密雲不雨已上也弗遇過之已
亢也

雷之初出其聲震而大山上有雷謂雷之將歎
其聲舒而微小過之象也恭哀儉三者之過是
過于收歛卑順小過之事也 臣不可過臣謂
九三以陰從陽分之所宜故不可過 終不可
長釋勿用承貞之意 五曰已上
上曰已亢所以謂二陰之逆也

水在火上既濟君子以思患而豫防之曳其輪義

成均課講周易

象下傳

三

无咎也七日得以中道也三年克之憊也終日戒
有所疑也東鄰不寧不如西鄰之時也實受其福
吉大來也濡其首厲何可久也

水在火上相交之中即有相息之象故君子觀
既濟之象思患而豫防之 患者終亂之象
坎防者見幾之明象雖思患而豫防之安不忘
危治不忘亂也 三年克之憊也以克爲憊其
戒切矣 戒由疑生 大來之吉即初
吉之吉 河可久亡在頃刻可立待也

火在水上未濟君子以慎辨物居方濡其尾亦不
知敬也九二貞吉中以行正也未濟征凶位不當
也貞吉悔亡志行也君子之光其暉吉也飲酒濡

首亦不知節也

火性燥水性潤君子法之以辨物火炎上水就下君子法之以居方辨物居方而以慎行之先儒謂既未濟所以明戒慎是也易之為道懼以終始初曰亦不知敬謂其不能謹始也上曰亦不知節謂其不能慎終也聖人垂戒之意切矣

戒均諫講周易

卷下傳

古

周易繫辭上傳第五

繫辭兩傳大指只易以知險知微足以致知王傳大指發明易簡之理王傳足以致知王傳大指發明易簡之理王傳足以致知

書

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易成均諫講周易繫辭上傳

周易本于義易天尊地卑乾坤定矣即圓圖乾南坤北定上下之位者也震為雷離為火為日為風坎為水為月艮位西北司寒兌為東南司暑鼓之以雷霆者左起震而離也歷離而兌日之運行而為暑也潤之以風雨者右自巽而坎也歷坎而艮月之運行而為寒也乾坤縱而六子橫此章可作先天圖說讀聖人仰觀俯察而作易天地者易之原也故乾坤定位于天尊地卑而貴賤剛柔吉凶變化莫非摹寫天地之道首節專言乾坤而六十四卦之理無不

畢具其中此乾坤所以為易之門易之紐也
吉凶之生所謂惟影響也剛柔相摩所謂兩
儀生四象四象生八卦也八卦相盪所謂因
重之各以八悔卦盪于一貞卦之上而一可成
入八可成六十四也相摩相盪皆有一太極行
乎其中鼓之以雷霆所謂雷動日恒也潤之
以風雨所謂風散雨潤也暑者兌之所以為說
寒者艮之所以為止知大始君之也作咸物藏
之也易簡即太極八卦之所由生也鼓以雷
霆潤以風雨日月運行一寒一暑四時行而百
物生此六子之功即乾坤之德久而無息乾
坤之業大而無外六子動而乾坤靜乾則知其
始而已坤則又其成而已乾道所成即長中
少三男坤道所成即長中少三女說卦第十章
即是此二句註語成男成女者乾坤之變化
易知簡能者乾坤之德行也乾知大始故萬
物資始於乾坤作成物故萬物資生於坤乾
純陽專以生物為心故曰易坤純陰順乾而行

故曰簡此章前六節由乾坤而及六子由六
子而歸本于乾坤中其時行物生之妙總是發
明乾坤德業之盛大德業極其盛大德行極其
易簡易簡者一而已矣易簡理得倉言一以貫
之 人之易仁是也人之簡義是也易簡之理
不在乾坤而即在當人之身也五上天位也
天以易而位乎上初二地位也地以簡而位乎
下三四人位也人能以易簡成其德業則與天
地合其德而成位乎其中矣此章前六節渾
括全易大指後二節示人以學易之要蓋全易
不外乾坤二卦學易
不外易簡二德也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生
變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象
也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻

之動三極之道也是故君子所居而安者易之序
也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象
而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之
吉无不利

此章言象辭變占之說欲學者反求諸身心
用之間也明吉凶是聖人所以繫辭之故然
吉凶非可妄求也辭也吉凶者吾身失得之象
悔吝者吾心憂虞之象吉凶悔吝不在卦爻上
即吾身之失得吾心之憂虞也失得憂虞亦是
于三極之道有修有缺耳周子曰君子脩之吉
小人恃之凶可謂深得聖人之心矣悔自凶
而趨吉吝自吉而趨凶此吉凶之所由生也變
自柔而趨剛剛化自剛而趨柔此剛柔之所由成
也爻則悔而趨吉虞則吝而趨凶即孟子所
謂生于憂患而死于安樂也三極之道即進退剛
柔如晝夜日擊而道存矣三極之化即陰陽
剛柔仁義之道六爻之變化莫非此理所發見
其占凶悔吝之故為天人性命所攸關豈小人
所可僥倖趨避乎三極之道又是失得憂虞
之本原易之序即剛柔相推之序爻之辭即
所繫吉凶悔吝之辭言爻辭象在其中矣觀其
象而玩其辭承觀象繫辭言觀其變而玩其占
承剛柔相推言觀象玩辭可以極深而通志觀
變玩占可以研幾而成務序即序卦上章
言易問學易之理此章言象辭變占學易
之旨上章是約要工夫此章是詳細工夫

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎
其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過
也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉

凶者存乎辭憂悔者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

此章示人以審幾寡過之要尤重在憂悔各震无咎上悔吝在吉凶之間而介又在悔吝之間所謂幾者動之微也于此憂之則不至于悔吝矣震无咎者即懼以終始其要无咎之意其得力全在知悔介即審幾悔則勵行矣介者省察之要悔者克治之要即大學誠意慎獨工夫辭也者各指其所之辭即吉凶悔吝无咎之辭之為言往也圖之于所往即憂之于相介也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似或不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

易之為書外有以極其規模之大內有以盡其節目之詳故能彌綸天地之道彌綸天地此正是易之无體處天文地理以陰陽之對待者言此生鬼神以陰陽之流行者言天文有明亦有幽地理有幽亦有明始終物變皆以易言天同其高明道濟天下與地同其博厚樂天者默契其德知命者洞悉其道樂天似浩浩其

易之為書外有以極其規模之大內有以盡其節目之詳故能彌綸天地之道彌綸天地此正是易之无體處天文地理以陰陽之對待者言此生鬼神以陰陽之流行者言天文有明亦有幽地理有幽亦有明始終物變皆以易言天同其高明道濟天下與地同其博厚樂天者默契其德知命者洞悉其道樂天似浩浩其

天知命似知化育惟其樂天是以知命此聖人與天同其高明所以能知周萬物也安土者靜而有常敦仁者厚而彌固安土似居之安敦仁似資之深惟其安土是以敦仁此聖人與地同其博厚所以能道濟天下也範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺即中庸所謂天地位萬物育盡性之至命也通乎晝夜之道而知即中庸所謂知天地之化育窮理之至命也神无方者无定在也无定在而實無乎不在也易无體者无定體也无定體而實無乎不體也神即太極易即陰陽无方者一故神也无體者兩故化也此章言窮理盡性至命是推論聖人繫辭之本神即太極易之所由生也惟神无方故易无體聖人作易以之窮理盡性至命其變化无體矣然神者易之主宰易之无體皆神之无方為之也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者

成均訓講周易

五

見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

此章大指只一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神二語盡之一陰一陽之謂道言道之體用不外乎陰陽也陰陽不測之謂神言其所以然者則未嘗倚乎陰陽也一陰一陽之謂道即申言上章易无方之意此章前五節言道之在造化者後四節言道之在易者皆是發明太極繼之者手陰陽不倚乎陰陽之意道即太極繼之者

成均課講周易

繫辭上傳

六

大業也陰陽不測之謂神即一陰一陽之道其體則謂之道其用則謂之神

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

乾畫一而實便有靜專動直之理坤畫二而虛便有靜翕動闢之理聖人發明乾坤之蘊原從乾坤之象推衍而出本義之解精矣天地之大德曰生仁是也此章所言人生廣生發明乾

陽之義謂陽剛陰柔也易簡之善謂乾易坤簡也四時日月亦即在天地中至德即天地教化川流之德也變通者廣大之妙用陰陽者廣大之實體易簡又是廣大之本易簡之善即太極也廣大者乾坤之功用易簡者乾坤之德行易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

成均課講周易

繫辭止傳

七

皆由乾坤一闢一闢而出故曰天地設位而易行乎其中人之知崇如天禮卑如地則德業之盛大無不由知而著由禮而行故曰成性存存道義之門道義即德業也知者道義之隱禮者道義之矩知崇效天則有以窮道義之原矣禮卑法地則有以中道義之則矣上章言仁此章言知禮道義上章如大德敦化此章如小德川流首章論賢人之德業法乾坤之易簡以存于內者言此章論聖人之德業法乾坤之崇卑以見于外者言

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可

亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之君子
居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎
居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者
乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子
之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以
動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑君子之
道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心
之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎苟錯諸地而
成均諷講周易繫辭上傳 八
可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物
薄而用可重也慎斯術也以徃其无所失矣勞謙
君子有終吉勞而不伐有功而不德厚之至也語
以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以
存其位者也不出戶庭无咎亂之所生也則言語
以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密
則害成是以君子慎密而不出也作易者其知盜
乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也
者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣

上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰
負且乘致寇至盜之招也易曰自天祐之吉无不
利祐者助也天之所助者順也人之所助者信也
履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不
利也

此章言卦爻之用示人以觀玩之法也至隨而不可惡者以其雜而不越也至動而不可亂者以其貞夫一也象其物宜故不可惡行其典禮故不可亂以言者尙其辭故擬之而後言以動者尙其變故議之而後動擬議如踐迹變化如入室擬議以成其變化此君子觀玩之誠敬誠即乾之一而實敬即坤之二而虛也
成均諷講周易繫辭上傳 九

擬言議動安體易理于身方有受用處七爻可以爲則
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地
十天數五地數五五位相得而各有合天數二十
有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成
變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九
分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四
時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛乾
之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百
有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十

常萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣知變化之道者其知神之所爲乎

此章前二節言河圖之數所以成變化後七節言大衍之數所以行鬼神未節則總結之也
專言天一即太極兼言地二即兩儀天一地二天三地四即四象也一二三四四象之生數六七八九四象之成數天五地十者大衍之數也六七八九皆除五而與一二三四相合者也
益放數皆必以五爲本一二三四五六七八九聖人用之以成變化五十聖人用之以行鬼神成變化者以象之所由成行鬼神者大衍之所由行以圖考之水爲一六所生成居其坎也

成均課講周易

繫辭上傳

十

大爲二七居東震也金爲四九所生成居西兌也此即生成以四十分爲陰陽老少之數而五與十者無所爲象太極也大衍用之河圖之數五十有五易卦除中數大衍用中數大衍之數以五爲母以十爲子者五十成土取其在中也蓋二老位子西北二少位子東南各有陰陽定位各有陰陽專氣五十無定位而位乎中無專氣而以冲爲氣中庸曰中也者天下之大本也和者天下之達道也大衍之五十與五行之土五常象太極也河圖之數五十有九者虛一不用以于五十者虛其中之五也其用四十有九者虛天一也虛五虛一皆所以象太極也大衍之數本于河圖之數河圖之數體也大衍之數用也著用七七七七四十九卦用八八八八六

十四爻用九六入卦而小成則內卦之爲貞者立矣引而伸之觸類而長之則外卦之爲悔者亦備矣故曰天下之能事畢也顯道神德行道者陰陽消長吉凶存亡之道也象爻之辭即以示人則趨避明而行之無所疑懼矣神即鼓舞以盡神之謂也顯道所以能通天下之志神德行所以能成天下之務顯道所以定天下之吉凶神德行所以成天下之臺臺變化之道即六七八九四象之所成也神者太極也即大衍之所行也成變化所以行鬼神故曰其知變化之道者其知神之所爲

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮

成均課講周易

繫辭上傳

十

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至易有聖人之道四焉者此之謂也

此承上章知變化之道其知神之所爲而言易之辭占至所以極深而通天下之志也易之

成均課講周易

繫辭上傳

主

以至精至靈者皆神之所為神
即聖心之六極寂感其體用也

夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯
而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之
業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方
以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密
吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于
此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明于
天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人
以此齊戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闔戶

象變至變所以研幾而成天下之務也所謂變
化之道者如此然非有寂然感通之神則變化
之體無由立而變化之用無由行矣故曰知變
化之道者其知神之所為如嚮即可以與酬酢
之謂參伍以變者之變也如大衍之數用五與
十參以三數之至五而齊焉十五伍以五數之
至三而會亦為十五錯綜其數卦之數也如六
十四卦惟乾坤坎離頤大過中孚小過為正對
一左一右可以錯其數其餘五十六卦為反對
一低一昂可以綜其數然此皆形容之辭非謂
探著必以參伍通其變求卦必以錯綜極其數
也通故猶言逢原通其寂然不動之故也寂
然不動者變化之體所以立感而遂通天下之
故者變化之用所以行也寂然不動者感通
之本感而遂通天下之故者寂然之用此體用
一原之妙也感而遂通天下之故神也感而
于寂然不動之中一故神也寂然不動似人
心之中感而遂通天下之故似人心之和所

成均課講周易

繫辭上傳

主

謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃
謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入
民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀
生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是
故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明
莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器
以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以
定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是
故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂
象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易
有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶
所以斷也

此章前三節論聖人作易之本及作易用易之
事此中三節發明卦之德方以知後三節發明著
之德圓而神聖人退藏于密者寂然不動也
神以知來知以藏往者感而遂通天下之故也
無卜筮而知吉凶者卦之德具于聖心矣
無藏往之知則無知來之神聖人知來亦以其
往者斷之耳吉凶與民同患聖人仁天下之
心易之所由作也與神物以前民用言聖人
作易之事齊戒以神明其德言聖人用易之事
卦之德方以知何也蓋卦者象也坤象闔戶
乾象闔戶乾坤闔闢不窮而六十四卦之象器
具聖人制之以利天下之用而法神行此卦之

成均課講周易

繫辭上傳

五

德所以方也然有形之象皆具無形之理太極
 易之門戶即門也此動靜兩端循環不已而成而動靜之
 此動靜兩端循環不已而成而動靜之
 四象八卦其理皆具于圖中朱子曰河圖之虛
 五與十者太極也奇數二十耦數二十者兩儀
 也以一三五四為六七八九者四象也析四方
 之合以爲乾坤坎離補四隅之空以爲震兌巽
 艮者八卦也易有太極是生兩儀兩儀生四
 象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業此數
 語是聖人作易之本原易有太極便具有兩
 儀四象八卦兩儀四象八卦皆以數其本以理
 其中定吉凶而生大業其妙以數其本以理
 太極形而上之道也兩儀四象八卦形而下之
 器也器方而道知故曰卦之德方以知太極
 形而上之道聖人退藏于密之理也合而觀
 之六十四卦三百八十四爻統體一太極分而
 觀之無卦不有太極無爻不有太極蓋太極者
 卦爻之理故曰易有太極著之德圓而神何
 也蓋卦本太極而立極之聖人又以天地之法
 象四時之變通日月之懸象著明者置之于卦
 立成器以爲天下利其理與象至隨至隱也而
 著能探之索之至深至遠也而著能鉤之致之
 以圓適方以神行知定吉凶而成蓋此著之
 德所以圓而神也天生神物謂著龜也聖人
 則之所以幽贊神明也著龜有老少之變化效
 四時之變化著龜有陰陽之成象定吉凶象日
 月之垂象見吉凶然其數非聖人思慮之所爲
 也河洛呈祥聖人則之而已著之德所以圓而
 知此

書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
 聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其

成均課講周易

繫辭上傳

五

言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易
 之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無
 以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而
 上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變
 推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業
 是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容
 象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而
 觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故
 謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存
 乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明
 之存乎其人默而成之不言而信存乎德行
 聖人之意退藏于密即形而上之道情則脩此
 道者也偶則恃此道者也辭則言其修之吉悖
 之內者也立象伏義之易設卦繫辭文周之
 易變通鼓舞謂卜筮也此章總結通傳聖人欲
 學易者由卦辭卜筮以得乎聖人立象之本原
 所謂退藏于密者故曰神而明之在人然而成
 之在德也立象謂八卦成列因重而爲六
 十四卦也專言乾坤爲易之緼邪者蓋以卦而言
 六十二卦不外乾坤陽大陰小之理以爻而言
 三百七十二爻凡剛居六位不外乾卦六爻之
 理凡柔居六位不外坤卦六爻之理此乾坤二
 卦所以包含變化無有窮盡尤爲聖人立象盡
 意之大者乾坤爲純陽純陰之卦且健順之
 性易簡之德者也六十二卦三百七十二爻凡

陽皆乾凡陰皆坤其性皆健順之性其德皆易
簡之德故曰乾坤者易之綱也乾坤成列所
謂定上下之位也乾坤定位而易之體立所謂
陰陽合德而剛柔有體也形而上者謂之道
即太極蘊于器中乾坤易簡之德也形下之
器即聖人所立之象也形上之道即聖人欲盡
之意也化而裁之此道而已推而行之行此
道而已舉而措之天下之民措此道而已以
卦極隨以辭鼓動以卜筮之變通為化裁為推
行此學文周之易也由是而神明乎伏羲立象
之本原而有得乎聖人退藏于密之意則乾坤
易簡之德行默成于吾身而不言而信亦與聖
人神以知來知以藏往者同其妙用矣明以
神心得之妙也成以默躬行之妙也所明所成
即聖人之德也即乾坤之德也即形上之道也
乾坤以易簡為德行默成之德行亦易簡而
矣已

成均課講周易

繫辭上

未

周易繫辭下傳第六

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛
柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣
吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通
者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者
也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫
乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效
此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎
外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰
生聖人之道曰位何以守位曰仁何以聚人曰
財理財正辭禁民為非曰義

成均課講周易

繫辭下傳

一

因而重之謂八卦成列之後又各以八卦推
蓋于一貞卦之上而一卦為八卦為六十
四卦也剛柔者晝夜之象故曰立本變通者
進退之象故曰趨時立本者對待之體趨時者
流行之用立本趨時貞而已矣時與聖之時
相似吉凶者貞勝者也貞者正而固也天下
之事雖有吉凶兩端而正而固者常勝此釋文
王周公利貞之義也何謂貞貞夫一而已矣一
理渾然而泛應無不曲當一即乾坤所示之易
簡太極之理也貞勝謂順理則吉逆理則凶
也動而貞則利貞以一為本貞以事言一以
心言與夫子一以貫之正相似爻者效此象
者像此謂爻之奇耦卦之消息無非發明乾坤
易簡之理易簡之理即一也故爻又貞夫一卦

卦貞夫一 爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭總結上文言象爻變動無非易簡之理即無不貞夫一也 天地之大德曰生即大生廣生之謂仁是也聖人之大寶曰位得位所以行仁故曰大寶 聖人守位以仁與天地同以生物為心者也理財所以富之也 正辭所以教之禁非所以齊之義之至仁之盡也 曰仁之仁古本作人其義一也中庸曰仁者人也孟子曰仁也者人也蓋仁如果心甲拆則其形為人又其長也兩義相對亦有人字之形 此章言卦爻吉凶無非貞一之理乾坤造化無非易簡之德聖人功業無非仁義之道其質易簡仁義即卦爻所貞之一而已矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與天地之宜近取諸身遠取成均課講周易 繫辭下傳 二

諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像也成均課講周易 繫辭下傳 三

此章承上章之意言聖人制器以仁天下皆所以體天地之大德也制器尚象其事不外理財正辭禁非其道不外通德類情 此章言聖人制器尚象之事所以為民足食通財防患利用華身安居送此察偶也然而險阻從此起憂患自此滋矣 變通者趨時者也時常變通故無為而天下治亦如乾坤之變化而無為也通變神化取諸乾坤此尚象之大者 諸儒皆以下章首節十一字為此章結語其說似允玩是故二字可見

象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

材者卦之德象以其材而斷之也 天下之動有失有得故吉凶由此而生有憂有虞故悔吝由此而著 吉凶生于悔吝者推吉凶之所從來悔吝者為吉凶者明悔吝之所終極

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

此章所謂卦有大小也陽卦本乾陰卦本坤或謂陽卦奇者以奇爲主陰卦耦者以耦爲主此說似勝本義君爲主則治民爲主則亂此章專論六子一君二民則治二君一民則亂以人心言之一則純二則雜一則治萬事而有要二則治一事而無則人君天君其理一而已矣

易曰憧憧往來朋從爾思天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月

咸均課講周易

繫辭下傳

四

來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利隼者禽也弓矢者器

也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉凶之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇

咸均課講周易

繫辭下傳

五

悔元吉天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生
易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一
也君子安其身而後動易其心而後語定其交而
後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也
懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之
與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆
凶

此章發明以屈爲信之道即乾坤知險知阻之
德行也聖人以十一爻發明以屈爲信之理
蓋欲人養靜以爲動之本也靜而後能動居
而後能信同歸而殊塗然後性來不差謬一
成均課講周易繫辭下傳

致而百慮然後心思不擾亂若不以同歸一致
者爲之本而憶憶于殊塗百慮之間則患得患
失而僥倖之私必熾矣以往來言之日月往來
而明生矣若往來而歲成往來者屈也來者信也
亦有往而後有來能屈而後能信也尺蠖龍蛇物
亦身信之極也末之或知往而屈也德之盛者
來而信也咸之九四潛于此理矣以困六三解
上九親之君子解待時而動則能以屈爲信
矣非所困而困者不知也以噬嗑之初九上九
觀之小人誠由于小懲則能以屈爲信矣何
校滅耳者不知也以否九五鼎九四觀之否之
五以盛明爲憂君而知屈者也鼎之四以否竊
爲幸臣而不知屈者也豫六二復初九觀之
豫之二見幾而作屈其身而信其道所以貞吉
也復之初自知者明屈于過而信于改所以元
吉也以損六三益上九觀之天下莫屈于損然
損而致一信莫信于損矣天下莫信于益然求

益而獲擊屈其屈于益矣以上十爻皆承咸九
四而言蓋能屈而後能信易之妙用也易之精
理也學易者詎可不知哉同歸而殊塗者以
同爲殊之本一而致而百慮者以一爲百之本
靜而後能動也同歸而殊塗者一而致而百慮
夫子一以貫之相似非所困而困者用力于
不必用力之事非所據而據者安處于無可安
處之地總是妄欲求信危所以安亡所以存
彰所以治微者彰之端知微而後知

乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德
而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱
名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪夫易彰
往而察來微顯而聞幽開而當名辨物正言斷辭
成均課講周易繫辭下傳

則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文
其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失
得之報

闢戶爲坤闢戶爲乾由闢闢以生變通此六十
四卦所由出也故曰乾坤者易之門乾坤定位
而易之體立故曰陰陽合德而剛柔有體換即
陰陽之道德即健順之德此節言伏羲之易以
乾坤爲本也伏羲之易有書而巳三畫之卦
雖有名而六畫之卦未有名至文王始定六十
四卦之名其稱名雖雜而不越乎伏羲以乾坤
爲本之理序卦兩篇皆以乾坤爲造端正是詳
言雜而不越之理然考其事類聖人之憂患深
矣此節專言文王稱名之意彰往即知以藏
往察來即神以知來彰往察來所以體天地之
撰微顯即神德行闢幽即其道微顯闢幽所以

通神明之德當名者卦之稱名各有攸當也辨
物者象之物類各有攸辨也正言斷辭者繫之
象辭以斷一卦之吉凶而所利皆在于貞也聖
人之教民者備矣聖人之愛民者至矣此節統
言文王稱名繫象之意稱名小者以其維也
取類大者以其為衰世之意也其旨遠者以彰
往察來微顯闡幽而言其辭文者以當名辨物
正言斷辭而言其言曲而中者辭文也其事肆
而隱者旨遠也凡此皆因民心之疑而稱名繫
辭以決其疑而果其行失得之報吉凶之應也
此節申言文王
稱名繫象之意

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故
履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固
也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之
成均課講周易繫辭下傳

地也與德之制也履和而至謙尊而光復小而辨
于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設
困窮而通井居其所而遷與稱而隱履以和行謙
以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利
困以寡怨井以辨義與以行權

此章承上章衰世之意而言所謂憂患即美里
之難聖人以身示教其意切矣易因憂患而
作六十四卦中無不具此理孔子偶舉九卦
以明文王作象之心非謂九卦之外皆無與于
處憂患之道也處憂患莫要于與以行權然
必先以履謙復恆立其本損益困井進其德而
後可與權也處憂患之道以用柔而亨故九
卦始之以履終之以與二卦皆以柔為主也又

履為禮禮者經也雖行權亦必以
經為本損益之利害以理欲言

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流
六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適
其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有
師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟
非其人道不虛行

此章專論爻辭亦是明處憂患之道道即太
極之理周流于六虛無一定之體有隨時之妙
然其所繫之辭曰吉凶凶皆有一定之法度使
人不致妄動又明于憂患與故事多險阻理究
脩時如師保父母之鑒臨故足懼也學易者當
其初循其所繫之辭而度其所指之方既有典
成均課講周易繫辭下傳

常天然神明其道尤在其人之德行有以默契
其履遷之本也之外為出逐內為入辭者各
指其所之方即所之方易之為書道無一
定之體辭有各指之方學易者始求之于辭其
要在神明其道也然辭之所指即道之所遷
也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其
時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒
成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不
備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭
則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多

譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此章是論象爻凡例象曰質實則有定爻曰時時則屢遷雜物者陰陽之位相交錯也振德者剛柔之德有變動也是非即吉凶悔吝之謂是卦即譽懼凶功之謂亦即失得憂虞之謂要約也即指觀象而言謂學易者苟得其要則存亡吉凶不求之六爻而居可知矣蓋象如網爻如目象如經爻如傳卦義先定于象爻不過逐爻推演象義故觀象而思過半也爻無論剛柔在二則多譽在四則多懼在三則多凶在五則多功二四之善不同者二之善宜著四之善宜隱二之爲權衡也初上之分二之遠四之近皆以五爲權衡也初上之分

成均課講周易

繫辭下傳

十

在本末二四之分在遠近三五之分在貴賤此六爻之大凡也柔居三不正故危剛居三得正故勝然邪字亦是約畧之辭此章論六爻之義以初二四三五相屬錯而言之也易之爲書也廣大悉備有天道焉有地道焉有兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

此章專論六爻凡例此章論六爻以兩而分初三五奇數二四上耦數初者地之剛二者地之柔三者人之仁四者天之義五者天之陽上者天之陰人之三參天人之四兩地三才之道三極之道也道以兩而化故曰道有變動爻有等者謂本末遠近貴賤之差也物相雜者

謂初三五之陽與二四上之陰相間也文不當謂爻之剛柔不當陰陽之位也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

處亂世事暗君以蒙大難烏可不敬此文之所以止于敬也懼于始所以防微杜漸懼于終所以持盈守成懼以終始則自始至終無時而不懼矣易者使人寡過之書也故曰其要无咎二語足括全易之理

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸慮

成均課講周易

繫辭下傳

十一

定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故憂惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其

守者其辭屈

易以知險故健而能順簡以知阻故順而從健知險即天德不可爲首知阻則可以大中一部易經總是發明此理至健者多冒險而行易陷于險至順者多被阻而止易困于阻然乾坤皆有元亨之占何也以其至健而知險至順而知阻也知險以易知阻以簡健順者乾坤之性情易簡者乾坤之德行知險知阻者乾坤之妙用也說心研慮正是知險知阻工夫人能平時以易簡之德說諸心臨事以易簡之德研諸慮則知險知阻可以定天下之吉凶而成天下之亶亶矣說心知知止研慮即能慮說心由象事知器以制器言占事知來以卜筮言皆易簡之所知也卦有主爻遠近之所由名也遠而無比无應宜有悔吝矣近而相比相應亦有悔吝何也蓋凡易之情近而相得則爲慶相攻而吉情相感而利何悔吝之有惟近而不相得則其甚者以惡相攻而凶其不甚者以僞相感而或害之悔且吝猶其小疵也慶惡遠近情僞皆以比應言爻之尚也慶相攻則吉惡相攻則凶情相感則利僞相感則害此其吉凶之易見者也惟遠近皆有悔吝幾于無所適從故特明之然吉凶以情遷亦有慶相攻而凶惡相攻而吉情相感而害僞相感而利遠近相取而無悔吝者或以所比所應不中正之故總之險阻多端脩悖在人聖人之情見手辭辭固無所不具也易之辭危皆是發揮人情之險阻人有叛疑吉躁誣善失守之情是以有慙枝多寡游屈之辭易之辭危無非事寫人情而已

成均課講周易

繫辭下傳

三

周易文言傳第七

乾坤既有象象傳而復有文言何謂益乾坤爲
萬物之經爲易之門六十二卦皆本此以象言之
三百七十二爻不外乾坤陽大陰居六位以六居六位
之理學者若洞徹乎乾坤象爻之理則陽卦可
以乾卦類推陰卦可以坤卦類推凡九居六位
可以乾之六爻類推凡六居六位可以坤之六
爻類推雖卦因義殊爻因卦異辭之所指各有
所之而其理無不可以乾坤二卦曲暢而
旁通此孔子贊易所以獨詳于乾坤與

成均課講周易

文選

故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義

也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也潛龍勿用下也見龍在田

成均課講周易

文言傳

二

時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天治也潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日

可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子勿用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎亢

成均課講周易

文言傳

三

之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

第一節釋元亨利貞之義與彖傳異彖傳以天道聖化言明一元之所統渾而爲一此以在人者言明四德之說既渾而爲四彖傳是聖人釋經此則述古語以明之然元爲善長卽具統天之意其理亦未嘗不同也此以人之五常釋乾之四德卽易中凡言元亨利貞之通義也五德之大原出于天聖人引古語以釋乾彖蓋明元亨利貞卽在當人之身也通傳大旨盡此數語中庸言天命之謂性其原亦出于此元之德專言之則可統天偏言之亦爲善長此元之所以大也元在人爲善之長則統乎性矣中正爲嘉遯九五曰孚于嘉遯九五曰嘉遯

是也五中正與二中正相應亦有會之意
計利則害義而曰利者義之和也蓋即大學
以義為利不以利為利之意貞之足以幹事
者以其貞而固也貞而固則信在其中矣貞
固是兩義貞即五常之智固即五常之信元
亨利貞在四時為春夏秋冬五常為仁義禮
智在八卦為震離兌坎故易中元亨元吉之占
多取震離以其為善長之元嘉會之亨也君
子行此四德非至健不能中庸以勇為知之成
功之一本此第二節明六爻相比之義初遷
世二善世相比而相反三聖物觀上无位无民无
輔相比而相反分三才而兩之其義如此餘卦
可以類推兩无悶以心言是不易不成之至
誠處樂行憂違以初之全德言兼用不用兩樣
如屯之勿用有攸往隨之出門交有功是也然
或行或違皆確乎其不可拔確即乾之健也
確乎其不可拔與震之不爽七聖同天下之

成均課講周易

文言傳

四

理惟中故庸庸言庸行二之所以為中也善世
而不伐不有其善也德博而化無言之化也此
天下所以利見也九三忠信以進德立誠以
脩業所謂乾一而實也然君子為學敬而後能
誠故乾乾因其時而惕又是進德修業統體工
夫知至至之知終終之皆離朝乾夕惕不得
九三有進德居業本領故能知其事之可至而
即至至非冒昧可與審幾所以乾惕于始也知
其事之當終而即終終非退縮所以與守義所以
乾惕于終也易所以研幾又所以使人安于
義命然非有進德居業本領未易幾此九三
居上位而不驕在下位而不憂上即四五下
位即初二蘇東坡曰初之所以能潛二之所以
能見四之所以能躍五之所以能飛皆有待于
三焉其謂此與聖人作而萬物覩所謂剛遇
中正天下大行也本義謂內卦以德學言外
卦所以時位言德學所以求此仁義禮智之理時
位所以行此仁義禮智之道蓋元亨利貞行乎

六位之中而各以時成即仁義禮智行乎六位
之中而各以時成者也第三節明六爻流行
之道初曰下五曰上上曰窮本末始終之義也
乾元用九者乾以元為德以九為用也天下治
者君德莫善于不驕也第四節明六爻對待
之道初藏四革革為躍也二文明五位天德
有是德則宜居是位也三德化物以詩書澤
亢則極也天下文明者以道德化物以詩書澤
人之象也此又惟孔孟足以當之位乎天德謂
位即其德也蓋五為天位剛健中正天位即天
德故曰位乎天德此德位合一之妙也則如有
物有則之則乾元以九為則若用七則未發不
能無偏倚已發不能無乖戾第五節申言乾
元統天之義專言之元也始而亨者亨在元中
也性情者元之性情也故以一語括之曰乾始
能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎
剛健中正純粹精者謂五也蓋以元居五則其
德剛健中正剛健之至為純中正之至為粹精

成均課講周易

文言傳

五

者純粹之極也第六節明重卦之義三居下
之終四居上之始故皆曰重剛所謂因而重之
也君子學以成德為行德即仁義禮智之德也
日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶
即仁義禮智之道也大人與天地合其德與
先天而天弗違後天而奉天時皆是極言聖人
仁義禮智之德發明所以利見之故知進退
存亡而不失其正正者貞也不失其正然後可以保元亨之終
坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含
萬物而化光坤道其順乎承天而時行積善之家
必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑
其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之

不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言慎也直其正也
 方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德
 不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖
 有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣
 道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天
 地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子
 黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于
 事業美之至也陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也
 故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天
 成均課講周易 文言傳 六

地之雜也天玄而地黃
 坤體至柔至靜順然无爲者也然其氣之一動
 則剛而不可遏其德之所成則方而不可易蓋
 以其後得主而不失至順之常是以能含萬物
 而化光也含萬物者柔靜之體化光者剛方之
 用 坤二而虛乾以一而實者行乎其中其剛
 與方坤之所爲實乾之所爲也 柔者剛之本
 靜者方之本柔靜坤之體剛方坤之用 動剛
 者坤之元亨德方者坤之利貞蓋剛者氣之初
 闢無物不資其發育也方者德之既成無物不
 正其性命也 乾爲君爲父臣弑君子弑父戰
 野之凶漸積于履霜之初者也辨之于早貴在
 君父聖人之辭嚴矣聖人之義正矣 陽正陰
 邪敬以直內則精純在心無纖毫委曲其正極
 矣陽明陰暗義以方外則斷制在事無纖毫差
 謬其明至矣六二之以大終者如此 乾言誠
 坤言敬乾實而坤虛也乾言仁坤言義乾陽而

坤陰也 无成者不敢專主于前代終者不敢
 曠廢于後臣道之常經也 黃中通理通如脈
 絡之貫通理如經綸之條理所謂文在中也正
 位者柔得尊位大中居體者不驕之德也大有
 豐典等卦之六五皆具有此德者也 黃中通
 理以仁義禮智之存于中者言正位居體以仁
 義禮智之見于外者言惟其有敬以直內工夫
 是以能成黃中通理之德惟其有義以方外工
 夫是以能成正位居體之德也 暢于四支以
 一身言發于事業以及物言六五之以大終者
 此如

成均課講周易

文言傳

七

周易說卦傳第八

繫辭發明文周之易說卦發明義皇之易益辭繫于文周而卦畫于義皇也說卦多言象是發明伏羲之易薛文清公曰說卦無一字不自先天出得聖人立傳之意矣說卦多言象象者像也朱子曰其取之有所從其推之有所用

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

聖人作易有著數卦爻所以爲卜筮之用也然著生于幽贊神明數倚于參天兩地卦以觀變陰陽而立爻以發揮剛柔而生是天命之道人性之德在物之理處物之義無不包蘊其中

成均課講周易

說卦傳

一

以其默契一本者觀之則可以理于義也以其究極萬殊者觀之則可以至于命也故曰易者性命之原天生神物聖人則之所謂幽贊神明也介紹以傳命謂之贊所謂佑神也生著謂用著求卦之法由此而生也乾鑿度曰垂皇策者義易數本于河圖參天謂河圖之天一三三五兩地謂河圖之地二四六七八九十之數皆倚此而起也蓋一二三四者四象之生數六七八九者四象之成數五者大衍之母十者大衍之子成以生爲本子以母爲本造化有陰陽卦之陰陽所以象其變也人事有剛柔爻之剛柔所以發揮其道也易爲卜筮而作所以使人安于義命也然必和順于道德而後理于義其要在順乎天理之自然必窮理盡性而後至于命其要在盡乎人事之當然和順于道德如大德之敦理于義如小德之流窮理盡性至命

繫辭第四章備矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

陰陽剛柔仁義性命之理也六畫而成卦六位而成章所以順性命之理也順者聖人因性命之自然而毫無所安排作爲于其間也性命之理即太極也道只有一箇太極隨事著見故有三才之別而于其中又各有體用之分六畫而成卦中具陰陽剛柔仁義之精六位而成章中具命理盡性至命之妙上章統論著數卦爻之所由作此章專論六爻之所由重皆是發明伏羲之易其原出于太極也

成均課講周易

說卦傳

二

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

乾純陽故位乎南坤純陰故位乎北震一陽生于純陰之下故居東北離陽中有陰故居東兌二陽盛長陰將盡矣故居東南巽一陰生于純陽之下故居西南坎陰中有陽故居西艮二陰盛長陽將盡矣故居西北此陰陽消長之序所以爲時行物生之本也天南地北上下四方之象也火東水西朝日夕月之象也雷東風西地中也風西南行乎天下也西北多山東北多澤此八卦之象所以配乎其方也艮兌以三索而成得乾坤將盡之氣故有山澤通氣之象震巽以一索而成得乾坤最初之氣故有雷風相薄之象坎離以再索而成得乾坤中和之氣故有水火不相射之象八卦相錯即對待之謂惟其對待是以有交易之理定位通氣和

薄不相射皆以交易言也 八卦相錯此先天
圓圖也左起震歷離兌以至坤乾數已生之卦
順也右自巽歷坎艮以至坤推未生之卦逆
也其所以曲折如此者蓋以明陰陽消長之次
第為品物生成之根本也然本易之所以成則
如橫圖之序自一以至八皆逆數而已 順逆
皆以天地定位而言數往知來皆先數男女而
至父母也 天地定位故上經始于乾坤山澤
通氣雷風相薄故下經始于咸恆水火不相射
故上下經皆以坎離終焉後天序卦亦從先天
圓圖中出 上章天地人六畫之象也
此章天地雷風水火山澤八卦之象也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止
之兌以說之乾以君之坤以藏之

雷風相薄而後有功動散之功用水火不相射而
後有潤暄之功用山澤通氣而後有止說之功

成均課講周易

說卦傳

三

用天地定位而後有君藏之功用上章言對待
之體此章言對待之用 雷以鼓萬物之生
而未舒故風以散之于時為春雨以滋萬物之
長成而尚柔故日以暄之于時為夏日以飲萬
物之成成而未充實故兌以說之于時為秋坤
以藏之于時為冬乾以君之乃至宰之帝貫乎
四時者也 先天卦位中具有時行物生之妙者
如此 乾君坤藏即橫圖始于乾一終于坤八
之道也 先天卦位圖該括廣窮易
中無一字一義不自其中推出也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌
戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也
齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也
者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽

天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆
致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也
故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相
薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所
歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終
而所成始也故曰成言乎艮

以性情謂之乾以至宰謂之帝帝者乾以君之
也震即乾之元故曰帝出乎震離即乾之亨故
曰相見乎離兌即乾之利故曰說言乎兌坎即
乾之貞故曰勞乎坎巽即乾之貞故曰成言乎
由元者也 坤西南者陰以養之而功乃就
也乾西北者克陰而化之而命乃行也 後天
卦位始于震巽即先天左自震始右自巽始之
道乾統三男于東北坤統三女于西南即先天
坎北即河圖天一上生水地六成之居下地二生
火天七成之居上也震東兌西即河圖天三生
木地八成之居左地四生金天九成之居右也
乾西北坤西南者父母既老而居不用之地
也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之
先故亦皆不用也 此章明後天卦位而五氣
之布四時之行百物之生無不悉具其中夫子
論為邦曰行夏之時蓋取諸此也 火必化土
而後能生金故坤位乎西南水必資土而後能
生木故艮位乎東北若木之生火金之生水則
皆無須乎土者也 周子太極圖言五行之生本
此 伏義卦位陰陽相錯對待之道即子所謂
乾坤縱而六子橫易之本也 文王卦位自東南
至西皆陰自西北至東皆陽流行之道即子所

成均課講周易

說卦傳

四

也乾西北者克陰而化之而命乃行也 後天
卦位始于震巽即先天左自震始右自巽始之
道乾統三男于東北坤統三女于西南即先天
坎北即河圖天一上生水地六成之居下地二生
火天七成之居上也震東兌西即河圖天三生
木地八成之居左地四生金天九成之居右也
乾西北坤西南者父母既老而居不用之地
也艮東北巽東南者少男進之後而長女退之
先故亦皆不用也 此章明後天卦位而五氣
之布四時之行百物之生無不悉具其中夫子
論為邦曰行夏之時蓋取諸此也 火必化土
而後能生金故坤位乎西南水必資土而後能
生木故艮位乎東北若木之生火金之生水則
皆無須乎土者也 周子太極圖言五行之生本
此 伏義卦位陰陽相錯對待之道即子所謂
乾坤縱而六子橫易之本也 文王卦位自東南
至西皆陰自西北至東皆陽流行之道即子所

謂震兌縱而六卦橫易之用也 後天圖卦畫
亦相對震一陽在下兌一陰在上此其縱之相
對也左則巽一陰在上坎在下離在中至坤而三陰備
右則艮一陽在上坎在中至乾而三陽備此其
橫之相對也相對同相交亦同以乾坤坎離而
言乾坤相上下則為泰否坎離相上下則為既
未濟固與先天相同以震兌艮巽而言震反成
艮下對兌為損兌反成巽下對震為益巽反成
兌下對艮為咸艮反成震下對巽為恆亦與
先天同此其流行之中具有對待之交者也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷
撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物
者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物
者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣
成均課講周易 說卦傳 五

然後能變化既成萬物也
此承上章言後天之流行皆從先天之對待中
出以見伏羲之易其包蘊為靡窮也 先天之
對待兩而化也後天之流行一而神也對待者
流行之本故言神之妙則必合變化而言之兩
則化則神也 神即帝以至宰謂之帝以妙
用謂之神其曰妙萬物者蓋動萬物即帝之出
乎震撓萬物即帝之齊乎巽燥萬物即帝之相
見乎離說萬物即帝之說乎兌潤萬物即帝之
勞乎坎終始萬物即帝之成乎艮也 先天以
乾坤為始終而其及物之功則必先之以震
巽後天之妙在其中矣後天退乾坤而專言六
子而其宰物必以帝妙物必以神先天之妙亦
在其中矣 雷動風撓火燥澤說水潤艮之終
始後天生成萬物之妙用即先天之雷動風散
雨潤日暉艮止兌說也但次序不同耳

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮
止也兌說也

六十四卦三百八十四爻其中義理無窮無盡
然無一不從健順動入陷麗止說入字中推闡
而出 健順動入陷麗止說雖
解八卦之名義實易理之根也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮
為狗兌為羊

龍能變化震為龍本乎乾也雉有文章離為雉
本乎坤也二者非家畜之物故元亨之占多取
離震

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮

成均課講周易 說卦傳 六
為手兌為口

足壯于趾震陽在下之義也股執其隨巽陰在
下之義也手指剛而掌柔艮外剛內柔之象也
口唇柔而齒剛兌
外柔內剛之象也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得
男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再
索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中
女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故
謂之少女

乾稱父者陽為陰之父也坤稱母者陰為陽之
母也坤交于乾索乾之初中上而成三男乾交

于坤索坤之初中上而成三女 此章發明乾道成男坤道成女之義雖是文王八卦次序然以先天八卦方位考之父生三女于東南母孕三男于西北亦未嘗不相合也 父母男女以一家取象也 震坎艮坤體也各得乾之一畫而成男 巽離兌乾體也各得坤之一畫而成女 雖男陽女陰各有專氣然陽中有陰陰中有陽 陽卦多陰陰卦多陽此六子之氣所以中和也 震巽坎離艮兌此乾坤之六子而為功于乾坤者也然六子之中惟坎離得乾坤之中爻且坎陽卦也而以陰為用離陰卦也而以陽為用故其氣最為中和而其用亦最大不且雨潤日月而司夜離為日而司晝以至人物之生成長養亦孰能一日而離水火乎蓋二卦者天地之心也造化之本也是故先天以二卦位乎東西猶為乾坤之左輔右弼後天以二卦位乎南北則量代乾坤之位行乾坤之事矣且以六畫成卦而觀坎在外則九居五而剛健得其中正焉離在內則六居二而柔順得其中正焉此其中和之妙為功于乾坤而值與乾坤同其德尤非雷風山澤之可比也 天下之道體無不中用無不和而已矣以入卦言之不但坎離二卦體中而用和也即如乾坤純陽者以九為用純陰者以六為用蓋乾必剛而能柔坤必順而從健而後陰陽無不中和也又如震巽艮兌雖得乎乾之初上者即陽為用得乎坤之初上者即陰為用然陽卦多陰陰卦多陽而陰陽亦無不中和也 由是推之六十四卦無一卦之不貴乎中和可知矣 由是推之三百八十四爻無一爻之不貴乎中和可知矣 蓋天地之氣不中不和雖有元亨利貞之德而不能生成萬物人心不中不和雖有仁義禮智之德而不能酬酢萬事天道人事其理一而已矣此中庸言道所以必以中和為體用而周子太極圖所以必以土之居中中氣為太極之妙用也

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其于地也為黑震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也为寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾卦為鼃為蟬為贏為蚌為龜其于木也為科上槁艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闢寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節兌為澤為少女為巫為口舌為毀

折爲附決其于地也爲剛鹵爲妥爲羊

說卦多言象明伏義之易也八章之象取諸物九章之象取諸身十章之象取諸家此章又由天地雷風水火山澤而推廣之至于無窮無盡皆所以類萬物之情資卜筮之用也乾爲君聖人作也爲父萬物之所資始也爲玉剛柔節也爲良馬閑于逐也爲木果果中有仁乾之元也坤爲母妣與王母之類是也爲布帛束帛變爻之類是也爲釜缶之類是也爲各畜坤之藏也爲均平也即周道如砥之謂爲大輿坤厚載物也爲文美在其中而不見而章也爲衆位乎西南得其朋也震爲元黃龍戰之血其色元黃也爲大塗出門之所行也爲決躁陽壯于初來厲之象也竹與萑葦爲筐之材也爲善鳴笑言啞啞之類是也爲反生陽復于下也爲爲木陰木也茅與楊之類是也爲繩直以其齊也爲白以其潔也根深則木茂爲長爲高以其根之入者深

成均課誨周易

說卦傳

九

也爲進退其志疑也爲臭陰濁在下井泥是也爲近利市三倍與有資斧能富家也坎爲溝瀆井宮幽谷之類皆是也爲隱伏奔遁之類皆是也爲爲矯輮波瀾繁澗之象也爲弓得黃久是也爲爲輪曳其輪是也爲加憂爲心病惕中之謂也爲爲血卦水之藏于身者需血渙血是也其于馬爲美脊以其壯也爲通光亨心亨之謂也離爲甲冑爲戈兵威如之象也爲乾卦乾肺乾肉之類皆是也艮爲門闕背庭闕戶闕觀之類皆是也木實爲果艸實爲祿取一陽在上艸木之所成終而所成始也爲爲闢寺闢掌門寺掌巷也爲指剛在前也兌爲毀折跛眇劓刑之類皆是也爲爲附決一陰缺于二陽之上也爲爲娣姒之類是也爲爲羊羝羊牽羊之類是也以上諸象時解以經疏之

周易序卦傳第九

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之

成均課誨周易

序卦傳

一

以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不以可苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久成均課講周易序卦傳

也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後

聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後成均課講周易序卦傳

說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

上下兩篇皆以天地為造端者明易之大原出于天地也天地即乾坤天地為萬物之父母此乾坤所以為易之總易之門也乾坤父母也咸恆夫婦也說二篇之首則君子之道造端夫婦可知矣小畜承師比物象而情親易滋資亂故必有以止之履為禮止之方也小畜則天德見于外物畜然後有禮禮即所懿之文德在外者也大畜則天德裕于內物畜然後

可養養即養萬民之德在內者也 有大者不
可以盈故受之以謙凡為學者之切戒也物不
可以久居其所故受之以遯凡為仕者之切戒
也 豫必有隨者由豫人有得也 蠱曰事者戒
以申命行事也臨曰大者二陽浸長也復之初
爻即剝之上爻故曰剝窮上反下受之以復之
夫婦父子君臣上下之禮義皆原于天地此所
以秩曰天秩叙曰天叙也 損而不已必益益
而不已必決盈虛治亂如循環然君子貴審其
幾貴識其勢 物不可窮窮謂既濟之終亂其
道窮也 上經始乾坤而終坎離其對待之體
下經始咸恆而終既未濟其對待之用 上下
兩經皆以坎離終者蓋離南坎北得乎乾坤之
正位中男中女得乎乾坤之中爻或體陽或用
陰或體陰而陽用體無所偏倚用無所乖戾天
道人道孰能遠此故兩經皆以此終其篇焉

成均課講周易

序卦傳

周易雜卦傳第十

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而
不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之
始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕
而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨
无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅
也井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止
也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類
也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去
成均課講周易 雜卦傳

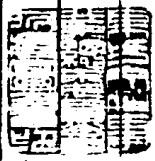
序卦明六十四卦相因之故雜卦明六十四卦
相反之故序卦是六十四卦之流行雜卦是六
十四卦之對待 雜卦傳釋六十四卦之名義
即六十四卦之性情也 剛柔即健順起止即
動止見則說伏則入麗則炎上陷則潤下其義
一也 比之五樂以天下師之二憂以天下臨

以貴下賤其義為與觀以下觀上其義為求屯
 一陽見于三陰之下而不失居貞之道蒙一陽
 雜于四陰之間而為具失覺之明損為盛之始
 益為衰之始大畜得其時利有攸往也然在初
 二則不利无妄或有災不利有攸往也然在初
 二則利此兩卦相反之義也噬嗑與賁食則有
 物色則無文也隨九故者即官有渝之謂主變
 而隨失其故我矣故適為渝而無故蠱則飭而
 如初也大壯則止善于處盛者也遯則退善于
 處衰者也小過過其分中孚守其信也豐明遇
 其夷旅則喪其童僕小畜力寡則畜難履之
 心說則履亨高不進者避險也訟不親者爭勝
 也大過本末弱故頤頤大小辨故正既濟六位
 皆當故曰定未濟三陽失位故曰窮女之終者
 奔則為妾待男行者聘則為妻也妬者柔遇剛
 夫者剛決柔決則成乾乾君子道長小人道憂聖
 人之情見乎辭矣大過以下必有錯簡宜從蔡
 宗庸所定 雜卦率以一言而括一卦之義凡
 以彖辭占者
 可以參觀

成均課講周易

雜卦傳

二

成均課講周易

無卷數 山西 巡撫探進本

國朝崔紀撰紀原名琚字君玉後更今名字南有永
 濟人康熙戊戌進士官至副都御史此書乃乾隆
 辛酉紀官國子監祭酒時所著其說以本義為主
 而亦間有異同至其以經文專主卜筮十翼專言
 義理謂孔子恐人惑於吉凶禍福之說要求趨避
 之術故專以義理言則似傳非解經惟以補救夫
 經矣

索易臆說二卷

〔清〕吳啓昆撰

南京圖書館藏清康熙懷新閣刻本

附《四庫全書總目·索易臆說

二卷》提要

自敘

余自幼讀易而不得其解所誦習者坊刻本義而已其中字句且有刪省至前所列九圖及筮儀分宮等義絕不省覽爲舉子業者類然也後乃得朱子語類而讀之見其論易及與人辨難諸說分肌劈理詳密宣暢乃知易道潔淨精微一切蕪雜之論膚末之見無所用之循是搜考漢晉以來諸家言易之書無有如本義之簡質醇正者蓋合義理象數而兼貫之非若從前言數者遺理言理者遺數也惟是聖經流傳

索易臆說

自序

懷新閣

邈後人疑義滋多雖朱子亦有論之而未定者闕疑之道固然然觀象玩辭獨不可尋其枝葉究其所窮乎竊惟八卦古謂之八索索求也言求其義也又大傳云探賈索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是理雖深鉤之必出義雖隱索之必得苟不安於溺聞襲故則當索蓍龜之所由索啟昆不自揆其淺陋蓋嘗竊取朱子之意妄欲有所發明雖管窺蠡測未必有補於四聖人千萬年未竟之緒而胸臆之所欲言固不能自閔也用敢著

論若干卷命之曰索易臆說草創未定門人輩亟欲
余就正於四方有道力請開雕不得已聽之然覆瓿
不足慮獨恐說理不明未免有燭籠添骨之障為識
者所詆訶也已

康熙五十有二年冬江寧後學吳啟昆謹書

索易臆說目次

江寧後學吳啟昆有函著

卷一

易經上下篇說

六十四卦命名說

先天說

後天說

原先天畫卦之意

圓圖說

方圖說

兩儀生四象圖

四象生八卦圖

八卦重為六十四卦圖

先天大圓圖

先天方圖

原後天序卦之意

上經序卦說

下經序卦說

卷二

六十四卦不容增減說

四千九十六卦說

卦變說

分宮卦象次序說

參伍錯綜說

卦變參伍錯綜成文定象圖

中爻說

大衍說

索易臆說

目錄

三

索易臆說

江左後學吳啓昆宥函著

易經上下篇說

經莫古於易說莫多於易說之多由周易而多也伏羲之易
淪一團人無從窺其邊際至周易剖其圓而條貫之又繫之以
辭於是說者紛紛如草木然枝蔓愈多而本根愈蔽矣今欲披
枝撥蔓以尋其本根誠未易言然潛其心以玩之亦若有神契
冥合者而玩之即從上下篇義始蓋他經之分篇皆從孔子刪
訂而易卦之分上下乃文王之所自定何以明其然也上經首

索易臆說

卷一

易經上下篇說

懷新閣

乾坤終坎離此以天地水火色絳乎陰陽而自爲一氣下經首
咸恒終既濟未濟此以男女情事該括乎世變而自爲一氣苟
非作者自爲部署豈能條理井然如此所以孔子序卦傳於下
篇重提另敘與上篇似不相蒙一從天地萬物說起徑以天地
爲乾坤一從男女夫婦說起徑以夫婦爲咸卦宗旨了然界限
明白則知上下分篇由來已久孔子直贊之而已學者苟能得
文王所以分經之意則於周易之理思過半矣乃後人求其說
而不得則謂陽三陰四位之正也陽道純而奇故上篇三十所
以象陽陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰此見於乾繫

度者然也有謂卦之分以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻如剝以卦言則陰長陽剝以爻言則陽極于上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各于其所不相害也此見於程子上下篇義者然也有謂每卦各具上下二體皆自八卦中分出乾坤坎離之分體在上經爲主在下經爲客震巽艮兌之分體在下經爲主在上經爲客此見於元儒蕭氏景元之讀易考原者也有謂易之數對待不移自乾坤至履十卦陰陽各三十畫而成泰否自咸恒至解十卦亦陰陽各三十畫而成損益又上經陽爻八十

索易隱說

卷一

易經上下篇說二

二

懷新閣

於上宜在下篇豈方退之陰而反爲盛乎其他縷析陰陽太費幹旋似非本旨矣若蕭氏主客之見太執來氏均平之說太迂尤非所謂參伍錯綜而變動不居者也蓋嘗綜而論之易者變易之書而不易之理也不易之理即有不易之序而卦爻之位置篇帙之前後皆出於天秩之自然而不可以私意安排於其間凡強爲配合皆私意也今觀上經自乾坤屯蒙以至於泰否之循環剝復之消長而終之以坎離其中雖教養兵刑禮樂文章之類無所不兆然要皆天道也天道以有所麗而止矣故上經不得止於離下經自成恒遯壯以至於損益之盛衰夫姤

索易隱說

卷一

易經上下篇說三

三

懷新閣

宗故爲上篇之始離坎者日月之道陰陽之經所以始終萬物故爲上篇之終咸恒者男女之始夫婦之道人道之興必由夫婦故爲下篇之始既濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也讀易考原云乾坤坎離四正卦也當居上經震艮巽兌四偏卦也當居下經八卦既分餘卦以次附焉此數語雖未盡全篇之曲折然於義爲長亦不得而廢也

六十四卦命名說

天地之氣運以漸而開也由沕穆而有卦畫由卦畫而有六書由六書而有篆籀由篆籀而有文章昔人以理爲幹以辭爲條然則伏犧之易其幹乎文王之易其條乎周公孔子之易其由條而華萼而果實乎條與幹不同時而生果與花不同時而發是知易道以漸而明也故朱子云上古之時民心昧然不知吉凶之所在聖人作易教之卜筮初但有占而無文往往如今之環珞相似至文王周公方作彖爻之辭至孔子又恐人不知其所以然故又復逐爻解之至如文言之類都是從上面發明道

理非是聖人作易專爲說道理以教人也審爾則上古用易占事只如後世死卜難卜之類不用文字惟視其拆裂偃仰以定吉凶若易則自有卦畫奇偶可以參詳消息非必定需卦名以受命也而先儒往往謂卦名係宓犧所定彖爻辭係文王周公所作即朱子亦間有此說然其語類答問則曰此不可攷是固嘗疑之已愚乃竊取朱子之意而爲之說曰卦名非宓犧立也伏犧始畫八卦不過立象以盡意其時無語言文字何自而有卦名卦名之立其始於文王乎何以明其然也蓋卦名取義多屬後世之事而其字又未必皆上古所有此必後世聖人演繹

其義逐爻推勘有以見其與人事相合乃從而爲之名因繫之以辭是以卦名有與彖辭相連而不可截斷者如履虎尾否之匪人同人于野艮其背豈可將一句之文分而爲兩聖之說乎且屯之爲難也蒙之爲昧也需之爲待也訟之爲爭也種種名義皆後世因事立名而後有此字當伏犧之時風俗淳穆豈遽有獄訟之興五兵未作豈遽有師旅之設無訟無師何從而有此字無此字何從而名此卦乎又如洪水既平民乃鑿井而飲元圭告成禹乃鑄鼎象物伏犧雖能前知豈必預取後世之器用而爲之立其名夫以木入水此後世機智所爲兩耳三足亦後世技巧所作而井鼎之取象如此其非伏犧所命也明甚若夫網罟取離耒耜取益者乃卦畫既成之後以物配象而謂其於此有合云爾況取豫取睽之類卦中並無此象只是會意取之故大傳云蓋取諸某者摹擬之辭也豈可認然而遂真謂伏犧時已有此名乎蓋六十四卦之名蟬聯繩貫次序井然其見于孔子序卦傳者可攷也是因此義然後取此名如乾坤之後物生未通蒙昧未明漸次而有飲食漸次而有訟師漸次而有比輔漸次而有畜養漸次而有禮教漸次而有否泰乃由後溯前見其理數事勢如此於是取象于諸卦而命之以名此其大

序皆出于文王之易然則卦名非文王所立而誰立乎或曰周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四其時豈得無卦名乎然按世譜等羣書神農一曰連山氏黃帝一曰歸藏氏杜子春又謂連山伏犧歸藏黃帝鄭康成又云夏曰連山殷云歸藏是諸儒之說已非畫一難以準據即記載孔子欲觀殷道得坤乾焉而十翼中並無一語及坤乾之說且虞夏商所傳之書諸卦名亦不少概見安知其所謂經卦八別卦六十有四者有名數無名數惟周易燦然大備而又義序分明斯不得不謂其所自立名若其名自夏商以前已有之孔子不應云其稱名也禱而不越於稽其類其衰世之意矣至於易之爲義程傳序云易變易也隨時變易以從道也一語道盡即正義所謂變化之總名改換之殊稱也而易論則云易一名而合三義易簡一也變易二也不易三也易簡既脫簡字且與易字音異而不易強添不字又與變易之義相反均可勿贅惟朱儒兼言交易乃從對待中看出可與變易相參大約交易言其體變易言其用周易主用故以變易爲名也

先天說

先天之易本於太極太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦其位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北乾何以居南乾天象也高明爲天而南方高明故乾居之坤何以居北坤地象也陰幽爲地而北方陰幽故坤居之離何以居東離火之精日象也日生于東故離居之坎何以居西坎水之精月象也月生於西故坎居之兌何以居東南兌象爲澤天下之水皆歸於東南故兌居之震何以居東北震象爲雷雷陽之聲也東北陽方故震居之巽何以居西南巽象爲風風陰之

索易臆說

卷一 先天說

八

懷新閣

氣也西南陰方故巽居之艮何以居西北艮象爲山天下之山皆起于西北故艮居之此必犧仰觀俯察而知其然故先天方位既以數定之復以象合之也以數定之者乾一兌二離三震四自南右旋而至東北巽五坎六艮七坤八自西南左旋而至於北陰陽界互此一定不易之數也以象合之者天地定位乾南而坤北也山澤通氣艮西北而兌東南也雷風相薄震東北而巽西南也水火不相射離東而坎西也八卦相錯此一定不易之象也水火何以獨言不相射日出則月沒月出則日沒不似雷風山澤之遙相射也故以天地日月居於四正之位雷風

山澤居於四隅之位雷風從天山澤從地不能自爲主宰故居

於四隅日月代明無所依薄運旋于天地之間以成元會運世而與天地相終始故其位與天地等也且離坎得陰陽之中上下顛倒而不變不似艮震巽兌一相綜即變其本卦此坎離所以與乾坤相匹而居四正也獨是乾震陽也而兌離何以亦從陽而居于左巽坤陰也而坎艮何以亦從陰而居于右蓋由四象而成八卦皆以下畫爲主凡下畫奇者皆從陽乾兌由太陽成離震由少陰成少陰亦太陽之分體也故其奇皆在下則皆爲陽卦而居於左凡下畫偶者皆從陰巽坎由少陽成艮坤由

索易臆說

卷一 先天說

九

懷新閣

太陰成少陽亦太陰之分體也故其偶畫皆在下則皆爲陰卦而居于右也此即橫圖之次序拆作兩片逗成一圈而乾與巽連陽極生陰也左旋以至於純陰而爲坤坤與震連陰極生陽也左旋以至於純陽而爲乾圓圖周密無間循環無端太極之中陰陽動靜相生之理無不具備也夫方位則一順一逆而陰陽相生則俱左旋者何也順逆所以定八卦之體左旋所以象天行之運天體左旋故陰陽相生之氣亦左旋也唯其如是所以先儒謂陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中皆以左旋而相推此即日月運行一寒一暑之運也文王後天

之學即本於此豈能外先天而別立一義哉不過由此推而開之耳然所謂陽極于午中者極于乾也而陰生于午中者非生于乾也生於姤也所謂陰極于子中者極于坤也而陽生于子中者非生于坤也生于復也故大圓圖不可以不明也夫大圓圖非另設也即每卦所生之卦仍照小圓圖之次序而布之恰好姤即接乾無以異於巽接乾也巽加乾即成姤也恰好復即接坤無以異于震接坤也震加坤即成復也自復至乾三十二陽卦居於左而陽極矣自姤至坤三十二陰卦居於右而陰極矣陽極則退陰極則進此陰陽消長之機不容有間故剝坤宣

索易隱說

卷一

先天說三

十

懷素圖

三卦相連夫乾姤三卦相連而後餘卦之從陽者以漸而進從陰者以漸而退也從復數至乾中間歷震離兌以遞乾皆是已生之卦所謂數往者順也從姤數至坤中間歷巽坎艮以及坤皆是未生之卦所謂知來者逆也此以陰陽進退而分順逆也然宓犧畫卦布圖之意只照乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之次序而規之以成圖六十四卦各依所生而布則自乾至坤皆是未生之卦故曰易逆數也若夫陽卦右旋陰卦左旋則陰陽自然之順逆初不以生卦言也

先儒謂宓犧觀河圖而作易予竊疑其不然蓋河圖四面而八

卦八方又河圖奇偶方位與八卦陰陽方位不同再四推詳難以強為配合夫子不云乎古者包犧氏之壬天下也仰則觀象于天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦可見宓犧作卦由觀象而得之也河圖祇有其數耳若以二為乾以一為坤既繆鑿乎陰陽若以七為乾以六為坤又無以安頓乎二一推之于離坎亦屬難通而震艮巽兌四卦且無著落矣故謂宓犧觀河圖而作易非也謂易不通於河圖亦非也蓋河圖亦具兩儀中數五十兩儀也四面之數四象也既有四象而八卦可推矣夫八卦者天地日月雷風山

索易隱說

卷一

先天說四

十

懷素圖

澤之象也河圖者水火木金土之象也八卦亦不離乎五行也無五行則八卦之用不出矣故夫子於河圖之數縷縷乎言之其曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合此數之本也河圖之所具也嘗因是而論之奇者陽之數偶者陰之數一者始之數十者數之終不具奇偶則天地不立而數皆無由而起矣不具始終則天地不交而數皆無由而行矣故有一與二三與四五與六七與八九與十以為之對待而又以一與六合二與七合三與八合四與九合五與十合以為之變化於是生生不已而百千萬億

以及於不可紀極者無不因是而乘之矣夫天下萬事萬物之理莫遁乎數也則萬事萬物之數即莫遁乎五行也五行之序一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土此生數也然生數不合成數則無以見天地之全功而資始資生之道不備矣惟五位相合然後五行之性全五行之性全然後有以囊括萬事該鑄萬物而天地亦歸其陶冶也然河圖亦未有五行之明文特後之聖人以數推之而知其有此象則見夫數之五位各居其方五行亦各職其所也如一與六居北水位也故曰天一生水地六成之二與七居南火位也故曰地二生火天七成之三與八

索易隱說

卷十 先天說五

十一

懷新閣

居東木位也故曰天三生木地八成之四與九居西金位也故曰地四生金天九成之五與十居中土位也故曰天五生土地十成之天一何以生水元黃初剖其氣即爲水故水居先雲漢有津天之氣也江河流於地地之形也一與六合故地六成之也一居內而六居外故水內陽而外陰也地二何以生火元黃既剖其光即爲火故火居次石中有火地之氣也鶉火見於天之形也二與七合故天七成之也二居內而七居外故火內陰而外陽也天三何以生水萬物之生莫早于木故木居三本乎天者親上凡木皆上升天之氣也其根莖附著則地之形也

三與八合故地八成之也三居內而八居外故木亦內陽而外

陰也地四何以生金萬物之用莫利於金故金居四本乎地者

親下凡金皆下墜地之氣也其體質光明則天之形也四與九

合故天九成之也四居內而九居外故金亦內陰而外陽也天

五何以生土生物之德莫盛于土故土居五體之大者從天土

無所不包天之氣也其墳壤莫麗則地之形也五與十合故地

十成之也五十居中故土氣冲和陰陽全具不分內外也生者

氣也成者形也五行有形有氣無不本於天地之數也其以北

爲水位南爲火位東爲木位西爲金位中爲土位者何也水寒

索易隱說

卷十 先天說六

十二

懷新閣

陰象也故居北火烈陽象也故居南木疎散亦陽象也故居東金凝固亦陰象也故居西土冲和陰陽會合之象也故居中其於乾南坤北離東坎西之位不同者何也乾坤坎離者象也水生火生木生金生土者數也物生即有象象而後有滋滋而後有數故必繫畫卦只具其象而數在其中矣象有定而數無常何必定以八卦之位爲五行之位哉况以火麗天以水比地木生於離金含於坎其類亦未始不相合也何以一六同宮一加五則爲六也何以二七同宮二加五則爲七也何以三八同宮三加五則爲八也何以四九同宮四加五

則爲九也何以五十同宮五加五則爲十也數皆由五而起故五居中而統乎四隅河圖洛書皆如此也

一六太陽也二七少陰也三八少陽也四九太陰也此四象也五十居中兩儀也所以然者先天畫卦先得太陽故居一次得少陰故居二次得少陽故居三次得太陰故居四兩儀貫乎四象之中故無定位而居五成數即因生數而得也凡生數皆居於內成數皆居於外者何也生數所以生其氣成數所以成其形凡物必先有氣而後有形故五行之數皆由內以達外也

後天說

有先天之易何以復有後天之易蓋宓戲畫卦不立語言文字後世莫究其旨故夏易首艮商易首坤紛綸不一文王有見于先天之易只具其體而未宣其用也不宣其用則天時之進退人事之消長物理之盛衰與夫終始循環變化無窮之妙其孰從而明之且八卦既重之爲六十四矣此六十四卦可規之以爲圓亦可矩之以成方第方圖方位已自與圓圖不同圓圖乾南坤北方圖乾起西北坤訖東南乾南坤北者以南爲尊也起西北訖東南者以右爲首也乾位可易而餘卦亦可易矣何以

易之以五行之理易之夫五行非強設也即從天地之數來也是總括天地日月雷風山澤之象以歸五行而作後天之易後天之易其位離南坎北震東兌西巽居東南坤居西南艮居東北乾居西北其數則戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足析四奇以居正析四偶以居隅五行相禪八卦相摩而流行之用出焉故曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此春生夏長秋收冬藏之義也先天畫卦一陽生於震終於艮故後天方位亦從震起從艮終也震陽木巽陰木故巽繼震木生火故離繼巽火生土故坤繼離

土生金故兌繼坤兌陰金乾陽金也故乾繼兌金生水故坎繼乾萬物歸藏於土坤陰土艮陽土也生生不已之機在乎冬春之間即貞下起元之義也故艮繼坎所謂成始而成終者也中五者土之體坤二艮八者土之用也其數用九而不用十者奇數則生偶數則止也先天具全體故生成之數同居一方後天貴作用故生成之數分而布於四正四隅也同處一方陽中有陰陰中有陽渾渾而不分故為數之體四正四隅分陰分陽分柔分剛散布而各立故為數之用其實後天之方位即從先天而來也先天天一生水居於北方水坎也故以坎位北先天之

索易臆說

卷一

後天說二

十

懷素閣

坤變而為後天之坎坎中滿陰中有陽也地二生火居於南方火離也故以離位南先天之乾變而為後天之離離中虛陽中有陰也天三生木居於東方木震也故以震位東先天之離變而為後天之震火炎上故從上又變也地四生金居於西方金兌也故以兌位西先天之坎變而為後天之兌水潤下故從下又變也四正之卦皆陽變陰陰變陽變化則能造物故居於四正而為主也至於四隅之卦巽居先天兌位艮居先天震位陽氣上升故震下畫之陽升而在上則為艮陰氣下降故兌上畫之陰降而在下則為巽也乾居先天艮位坤居先天巽位艮一

陽達於上窮而必反則下二陰又亦從陽而變是為純陽之乾巽一陰伏于下鬱而必通則上二陽又亦從陰而變是為純陰之坤也但陽仍居陽位陰仍居陰位不能變化祇能禪代故居于四隅而為輔也其得數則以先天之數分布于四隅而卦適與之相當也先天一六同宮後天則一在北而六即連布于西北乾當之先天二七同宮後天則七在西而二即連布于西南坤當之先天三八同宮後天則三在東而八即連布于東北艮當之先天四九同宮後天則九在南而四即連布于東南巽當之然其數之所以布者亦非漫然也蓋成數隨生數而轉也一

索易臆說

卷一

後天說三

十

懷素閣

三陽數也故六八帶之而右旋四二陰數也故九七帶之而左旋陰數逆故先四後二也何以四居東南蓋震巽之間陰陽交關不容有間故四不得不移居東南以接三二不得不退居西南以接九也夫一三以生數居正四二亦生數而不能居正者何也四二陰數也地道无成不能獨專生物之功故退居四隅以代終也四居東南而為巽巽陰木也所以佐震木而生離火木不具陰陽則鑽燧不全而無以生火也二居西南而為坤坤陰土也所以洩離火而生兌金火不得土則伏庚不出而無以生金也至于乾艮本陽卦而亦不能居正者何也以其從乎陰

數則陽亦變陰也故乾僅居西北以代兌金而生坎水乾陽金也兌不得乾則五金不備亦不能生水也艮僅居東北以鎮坎水而培震木艮陽土也坎不得艮則水泛無根亦不能生木也所以有四正不可無四隅故析先天之數以補其空也且東北陽方故一二居之西南陰方故四二居之六八九七即以類相從其方位皆一定而不可易若使六八居西南四二居東北則失其類而陰陽易位亦不能成禪代之功矣

火本地二所生何以不用二而用九金本地四所生何以不用四而用七蓋水土之形不變者也火金時時變革者也火用九者離本先天乾位故從太陽變也太陽居一而連九也金用七者兌本先天坎位坎卦由少陽而成故從少陽變也少陽居三而連七也又先天之數陰氣左旋而順布四居東南四加五則為九故九位于南而為火二居西南二加五則為七故七位于西而為金由此推之八連於三六連於一皆資五以成是土氣即散布于金木水火之中也

水火之位一而金水土之位各二者何也水潤下火炎上其性一而已若金之性則有柔有剛如柔鐵剛鐵之類木之性則有堅有脆如陽木陰木之類土之性則有燥有濕如辟剛墳壤之類况水火之形質不異

而金水土之形質不同故必具陰陽二位而後可以備其體也至于陽金陰金陽木陰木其位皆相連而陽土陰土其位獨相離者何也土無正位散居四方而布五辰一則居冬春之交一則居夏秋之交以為陰陽之樞紐艮在冬至之後屬陽乃以陽土發其生機坤在夏至之後屬陰乃以陰土收其盛氣此皆自然位置而不容以意為安排者也

原先天畫卦之意

畫卦何自而昉哉大極以上不可得而言已自太極動而生陽靜而生陰而天下萬事萬物之理無不由是而生聖人有以見夫天下之蹟不可勝窮而陰陽二義不足以盡其變也於是畫卦以通神明之德以類萬物之情乃從一陽上加一奇為太陽一陽上加一偶為少陰一陰上加一奇為少陽一陰上加一偶為太陰如是則四象具矣猶以為未也又從四象各加奇偶而後成卦焉於是從太陽上加一奇是為乾卦而居第一從太陽上加一偶是為兌卦而居第二從少陰上加一奇是為離卦而居第三從少陰上加一偶是為震卦而居第四從少陽上加一奇是為巽卦而居第五從少陽上加一偶是為坎卦而居第六從太陰上加一奇是為艮卦而居第七從太陰上加一偶是為坤卦而居第八大抵畫卦之法先陽後陰先者在右故陽常右旋後者在左故陰常左轉是八卦之得數得位皆一定而不可易者也然方圖與圓圖不同乾兌離震為陽卦在方圖則居右在圓圖則居左巽坎艮坤為陰卦在方圖則居左在圓圖則居右者何也方靜圓動靜則有常動則互轉其實一而已如是則八卦成矣猶以為未也聖人有以見夫兩儀可以交而成四象

原缺

索易臆說

卷一

原先天畫卦之意

二

懷新閣

索易臆說

卷二

六十四卦不容增減說二

二

懷新閣

也逐卦重之遂乃有八耳此與兩儀重而為四象四象重而為八卦其法無以異皆由兩以加者也然內卦以漸而加而外卦不以漸加者何也蓋未成卦以前必由一而二由二而三乃成三才既成卦以後則三才不容闕一矣因而重之即可整卦頓上以成六畫也不然使三畫之上再加一畫兩畫成何卦象乎惟外卦不容不整此卦之所以止於六十四也若又從六十四卦之上每卦再逐爻加上更復不成物事故謂八生十六十六生三十二三十二生六十四推之以至於千六百七十七萬七千二百一十六者似與重卦之法不合其說存而不論可也然則引伸觸類聖人何以言之曰引伸觸長者數也六十四卦者象也象有定而數無窮有定者體無窮者用也故象成於偶而數行於奇老子謂一生二二生三三生萬物揚雄以九乘三以二十七乘九以八十一乘二十七皆以數而言之也若象則自亘古以至於來茲曾見天地日月雷風山澤之象有變乎惟有此定象然後有以陶鑄羣生遷移宇宙以至於不可紀極故六十四卦之外無所容多也然說者又謂六十四卦只三十六卦者何也蓋謂乾坤坎離頤大過中孚小過八卦是正卦餘五十六卦皆轉便只二十八卦故上經三十除六正卦餘二十四折

作十二卦下經三十四除二正卦餘三十二并作六卦上下
經各得十八卦共成三十六卦其說似巧而實非也蓋六十四
卦每卦各有主用各成義類故在屯則以經綸在蒙則以果行
育德在需則以飲食宴樂在訟則以作事謀始若兩卦只作一
卦則聖人何不祇就一卦取義而必分之爲二義乎且卦之性
情各別而卦之形體亦異震動艮止巽入兌悅其性既不可得
強而同而震之形如仰孟艮之形如覆盂巽之形如股分兌之
形如口張一上一下判然兩樣豈得謂孟即爲盂股即爲口乎
且卦畫如字畫焉如上字番轉即成下字由字番轉即成甲字

索易臆說

卷二

六十四卦不容增減說三

三

懷新閣

而上與下由與甲其義迥不相混是可知震之反爲艮巽之反
爲兌其形體雖同而名義迥異難以併而爲一也至以乾坤坎
離爲正卦則是矣而頤大過中孚小過爲得亦謂之正卦夫此
四卦合龍則番覆仍是一卦拆開則番覆亦成兩卦拆頤之貞
悔而移置之即是小過拆大過之貞悔而移置之即是中孚非
比乾坤坎離合之分之摠無改於本體也若以之爲正卦則是
震與艮兌之用與乾坤坎離侔矣恐非文王所以尊乾坤而終
坎離之意也惟震與艮兌爲偏卦必附坎離以效用於乾坤故
序卦合此四卦以布於坎離之前後則頤大過咸恒是也又合

此四卦以佐坎離之交以見終竟聯合之意則中孚小過是也
蓋水火不得雷風山澤無以藏其神而發其氣且乾坤之寄用
於六子者關一不能以成功故於此錯之綜之以成其位置非
必謂中孚有離象小過有坎象僅爲既濟未濟作引子也然則
六十四卦可拆作三十六卦者亦就中搜討使經無剩義則然
而要豈關於緊要哉總之六十四卦聖人所定增之不可減之
不得增之減之則是後人之聰明睿知有過於四聖人也噫亦
妄矣

索易臆說

卷二

六十四卦不容增減說四

四

懷新閣

四千九十六卦說

四千九十六卦者焦贛易林之所推也義文周孔之易六十四卦而已自筮而後有變變而後有通所謂引而伸之觸類而長之其勢不得不極於四千九十六而止也延壽推演而爲之說每卦不變者一而變者六十有三有一爻變者有二爻俱變者有三爻俱變者有四爻俱變者有五爻俱變者有六爻俱變者一爻與五爻變者各六二爻與四爻變者各十有三爻變者二十六爻變者一皆自下至上逐爻相推以遍故每卦可變爲六十四卦合之得四千九十六卦此亦理數之自然而非人之

索易應說

卷二

四千九十六卦說一

五

懷新閣

智力所能損益也若又自此而加之則近於鑿矣其占法以初變爲直日之用爻於所變之爻起甲子數至當年太歲干支爲太歲之用爻又從太歲用爻起甲子數至本月干支爲月將又從直日用爻起甲子數至筮時爲時神於此焉推究五行之生剋以定吉凶而諸所變與不變之爻皆自爲繇辭其辭正詭離合多不可解迴非文王周公所繫之義而其所最奇者如同人之乾云一臂六手賁之復云三牛生狗大壯之大有云褒后生蛇艮之頤云人面九口之類皆於爻象絕無取義竊疑當時肆爲恢誕以眩黔首抑或別有授受如古之繇辭所謂千乘三去

三去之餘獲其雄狐者然皆有不可以常理測者京房傳其術

於是有卦氣納甲之說有十二辟卦之說有四十八卦爲公侯卿大夫之說此皆自立名義而非古聖相傳之法象也按其分爻直日之法以風雨寒溫爲候除震離兌坎四卦爲二至二分監司之官主持四時不與諸卦分爻入用餘六十卦以一爻直一日五卦直一月十五爻直一氣冬至監司之官坎也故以坎爲內卦而外卦加乾爲訟加艮爲蒙加震爲解加巽爲渙加離爲未濟加坤爲師加兌爲困凡得七卦其不加坎者坎爲主卦不入用直日故也次以艮爲內卦而外卦先加艮爲本卦然後

索易應說

卷二

四千九十六卦說二

木

懷新閣

加乾坎震巽離坤兌得遯蹇小過漸旅謙咸共八卦合十五卦九十爻分直大雪至雨水六氣九十日震爲春分監司之官合巽十五卦從雨水直日起離爲夏至監司之官合坤十五卦從小滿直日起兌爲秋分監司之官合乾十五卦從處暑直日起而以冬至起甲子自渙四爻至芒種家人三爻癸亥止凡十二節三十卦而甲子三週夏至起甲子自家人四爻至大雪渙三爻癸亥止凡十二節三十卦而甲子亦三週其均布節氣分配卦爻以六日七分爲之準約亦可謂整齊細密矣獨其割去四卦二十四爻以就三百六十日爲可議耳夫一歲三百六十五

日四分日之一六十卦止三百六十爻彼有奇零此無贏縮自
難強以配合層法有置閏以歸積分易林豈亦有閏卦以配閏
月乎且二十四氣闕一不可以成歲功六十四卦闕一不可以
成法象非謂分至重而諸節輕坎震離兌尊而乾艮巽坤卑也
何得以坎離司二至震兌司二分遂可退居無爲不與諸卦分
職効用乎朱子所以不取其說其見於答程泰之者可考也然
今世所傳世應飛伏遊魂歸魂諸說皆祖其遺法術家以之占
驗決事往往有準京房亦預知其身塞涌水之災是其說亦有
不可廢者但不如故蒙之專用爻象爲平正通達而無弊耳故

索易臆說

卷二

四千九十六卦說三

七

懷新聞

蒙之法不變者占本卦彖辭一爻變則占本卦爻辭二爻俱變
則占本卦二變爻仍以上爻爲主三爻俱變則占本卦及之卦
彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔所變之卦在圖前十卦以本卦
貞爲主在後十卦以之卦爲悔爲主四爻俱變則占之卦二不變
爻仍以下爻爲主五爻變則占之卦一不變爻六爻全變則乾
坤占二用餘占之卦彖辭此其故何也凡卦各有貞悔貞卦爲
體悔卦爲用用可易而體不可易故凡變在貞者以內卦爻辭
占變在悔者以外卦爻辭占也其占內卦二變爻以上爻爲主
者就其變之極處看也占外卦二不變爻以下爻爲主者從其

不變之近處看也其變在前十卦主貞者即如變在內卦以本
卦辭占也變在後十卦主悔者即如變在外卦以之卦辭占也
此其義例詳明準經酌理可謂尚占之極則矣然其間疑亦有
未盡言者焉蓋嘗考左國筮法而知之夫春秋去古未遠左氏
所載列國筮辭頗詳請得一而參究之如畢萬筮仕于晉遇
屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉震爲土車從馬足
居之兄長之母覆之衆歸之六體不易合而能固安而能殺公
侯之卦也夫震爲土震變坤也車也足也長也皆謂震也馬也
母也爭也皆謂坤也比合屯固坤安震殺合二卦言之也又叔
孫穆子之生也筮遇明夷之謙卜楚丘曰明夷日也日之謙當
鳥故曰明夷於飛明而未融故曰垂其翼象日之動故曰君子
於行當三在旦故曰三日不食離火也艮山也離爲火火焚山
山敗於人爲言敗言爲讒故曰有攸往主人有言純離爲牛世
亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛夫日之謙當鳥艮爲黔喙之
屬也明而未融謙不足也象日之動變則動也當三在旦且非
食時也火焚山山敗艮下虛也勝將適離言屬火火方動也此
亦合二卦言之也按此則一爻變不專占本卦也若二爻俱變
者左氏雖無明文而陳搏爲宋太祖筮得離之明夷曰火德猶

索易臆說

卷二

四千九十六卦說四

八

懷新聞

盛宋之子孫當有興於東北終於東南者問其人安在曰漢明夷之心于出門庭東北之位也出涕沱若興復之志也是從之卦九四看出興復之象而本卦六五見興復之志不及九四者上已言焚死棄當之有人也興於東北者明夷位在東北也終於東南者火旺止於南也亦以明夷上六斷之按此則二爻變亦不專論本卦可知已至三爻俱變者如晉文公筮得國得貞也悔豫皆八若照卦圖則豫在前十卦宜專論本卦然司空季子曰吉是在易皆利建侯則已合二卦彖辭斷之矣又細分其象則曰震車也坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班外內順以訓之泉源以資之土厚而樂其實皆合二卦之象言之也又五爻俱變者如穆姜往東宮筮遇艮之八若以一不變爻占宜專論隨之六二而史稱彖辭以對姜曰有是四德隨而无咎我皆無之豈隨也哉是雖占之卦而不取爻辭推之四爻俱變者亦未必以二不變爻占也蓋卦既雜動主於生卦不主於生爻且筮法只用九六不用七八若以不變爻占則是兼用七八矣非經文所發之例似乎一爻變則占爻辭多爻變則占彖辭乃爲安耳又陰陽五行時日支干乃造化之元妙似宜參考互稽庶爲詳備如僖公之十有五年十有一月壬戌晉侯及秦伯戰於

韓卜徒父筮之遇蠱曰蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材實落材亡不敗何待夫所謂秋者周之十一月夏之九月也正落實取材之候是亦以月令斷之揆此則五行支干之說未嘗不可相爲用矣且吉凶悔吝生乎動者也動則上下無常不可爲典要惟其理之似而已矣所以古人筮卦既合貞悔之大象與爻辭而論之又必旁推交通不膠於一說如臣卜乾不可以取君君卜坤不可以取臣銷卜震不可以取龍夜卜離不可以取日卜父疾得泰而言老人入地卜失牛得井之三而云王明盜牛之類豈有定轍乎神而明之存乎其人而已若夫易不可以占險如南蒯將叛而筮得坤之六五即不以吉論必視其人而爲之斷耳總之易道至精至變用易者亦必具至精至變之心思然後有以極數知來推見至隱而四千九十六卦之變占無不受命如嚮矣此啓蒙之所不盡言而後之君子所當冥揆而闡解者也

訟卦彖傳云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也本義以為自遯而來者蓋因上卦乾體不動無可推移剛何從來惟下卦坎體一陽在中所謂剛來者非自三來乎九在三乃艮卦也艮如乾乃遯卦也是以知訟自遯來也然揆之經意似只論貞悔大象此卦坎居內坎乃坤體得乾之中畫而乾在外是剛從乾來也坎之一陽居中是剛來而得中也卦中自具此象何必定謂此爻自某爻來乎若論剛柔來往則六十四卦皆可互推不獨十九卦矣

索易臆說

卷二 卦變說三

十三

懷新閣

以為自歸妹來者蓋謂歸妹之六往居四則成坤卦九來居三則成乾卦也然揆之經意似只以坤居外為小往乾居內為大來陽大陰小往來之義自明非必以坤之四爻自歸妹三爻往乾之三爻自歸妹四爻來也且諸卦皆從乾坤變豈乾坤反從諸卦變乎

否卦彖傳云否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也本義以為自漸來者蓋謂漸之六往居四則成坤卦九來居三則成乾卦也然揆之經意似只以乾居外為大往坤居內為小來非必以乾之四爻自漸之三爻往坤之三爻

自漸之四爻來也況本義於此二卦原以乾坤之往來為主卦變特其餘意尤不可泥

隨卦彖傳云隨剛來而下柔動而說隨本義以為自困噬嗑未濟來者蓋因本卦上下二體俱有陽爻在陰爻下所以各推其所自來則九來居初者必自困之二爻九來居五者必自噬嗑之上爻也又以一卦中有兼此二變者故又推到未濟以盡其義可謂精矣然揆之卦體原有剛來隨柔之義內震外兌是統體之剛來下柔也又兌為乾體震為坤體移乾之上畫居坤之初爻是兌象之剛來下柔也動說相隨只在本卦中推詳牽據多卦豈不反為多事乎

索易臆說

卷二 卦變說四

十四

懷新閣

蠱卦彖傳云蠱剛上而柔下巽而止蠱本義以為自賁井既濟來者蓋因本卦上下二體俱有陽爻在陰爻上所以各就其升降推之則自賁來者初剛上而二柔下自井來者五剛上而二柔下也又以一卦中亦有兼此二變者故又推到既濟以盡其義亦云密矣然揆之卦體本有剛上柔下之象內巽外艮是統體之剛上柔下也又艮為坤體巽為乾體移乾之初畫居坤之上爻是兌象之剛上柔下也卑巽苟止皆就本卦推勘牽據多卦亦屬枝葉矣

噬嗑彖傳云噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也本義以為自益來者蓋因本卦上下二體俱有柔而得中第曰上行則必上卦之柔居於五位者非自四上而何柔自四上則剛自五下此益卦也故曰自益來然揆之卦體自有得中上行之象離之一陰在中是柔得中也升於震上是上行也以陰居五位是不當位也且傳意不過解利用獄之義以為折獄之道貴柔而不暴中而不偏以是人居於上位乃可耳是從剛柔分句內抽出言之豈必離本卦而別尋義蘊乎

彖易臆說

卷二 卦說五

十五 懷新閣

賁卦彖傳云柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也本義以為自損既濟來者蓋因剛柔交錯而後謂之文於是各就剛柔之爻推之柔來文剛兌變為離則然此自損來也剛上文柔坎變為艮則然此自既濟來也然揆之卦體自有交錯之象離在內是柔來也離本乾體而一陰雜於純陽之間是柔來文剛也艮在外是從乾體分剛而上也艮本坤體而一陽雜於純陰之上是分剛上而文柔也物相雜謂之文雜者必對純者言也若兌變離坎變艮來卦先自雜矣何獨至此卦而即謂之文且諸變卦如此交錯者亦多矣何以又不謂之文可

不深思而求其確義乎

无妄彖傳云无妄剛自外來而為主于內動而輒剛中而應大亨以正天之命也本義以為自訟來者蓋因上卦乾體不動剛無從來而下卦初畫之陽實為震主必自二來可知此非坎之變乎坎加乾乃訟也故曰自訟來然揆之卦體似只以震剛在內為剛自外來震之一陽為成卦之主所以說為主于內且震本坤體得乾之初畫而乾在外得不謂之自外來乎惟其自乾來所以動健剛中之德皆本于天命乾乃天也象傳物與无妄之義即由此出若自坎來則險陷之爻何以能為主于內乎

彖易臆說

卷二 卦說六

十六 懷新閣

大畜彖傳云大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也本義以為自需來者蓋因下卦乾體不動剛無由上而上卦上畫之陽實止于上必自五上可知此非坎之變乎乾加坎乃需也故曰自需來然揆之卦體似只以艮剛在上為剛上艮有日新之德是為賢人而卦之二陰三陽尊而尚之所以說尚賢且艮本坤體得乾之上畫而乾在下得不謂之剛上乎惟其以乾為基所以剛健篤實之德方能日新乾之健行乃日新之象也內外皆實而中含二陰有類離體乃輝光之象也由

此食祿由此濟時皆其應天者為之正固之義莫大于此若自

坎變則險陷之體何以能日新其德乎

咸卦彖傳云咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也本義謂以卦體卦德卦象釋卦辭原不主卦變說蓋柔上剛下之義自以艮剛居兌柔之下為男下女二氣感應乃山澤通氣自然相與若如卦變云自旅來上下而五上只就一卦言之何以為二氣感應乎本義之不取宜矣

恒卦彖傳云恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒本義謂以卦體卦象卦德釋卦名義亦不主卦變說蓋剛上

索易應說

卷二 卦變說七

十七 懷新閣

柔下之義自以震剛在上巽柔在下為雷風相與所以能陰陽相應若如卦變云自豐來二上三下亦就一卦言之豈二體之通論故本義皆所不取以此推之諸卦剛柔上下之義明矣晉卦彖傳云晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也本義以為自觀來者蓋因下卦坤體不動柔無從上惟上卦五爻之柔必自四往可知此非巽之變乎坤加巽乃觀也故曰自觀來然揆之卦體上卦為離離本乾體得坤之中畫而居坤上自有柔進而上行之象不必借徑于觀然後有柔上行以至于五也且乾為馬錫馬蕃庶是

因離為乾體而有此象愈知離之柔自坤來而非自觀來矣

睽卦彖傳云說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉本義以為自離中孚家人來者蓋為本卦上下二體各有柔居剛上與晉之純陰在內止離之一陰居上者不同是以分而推之則柔進居三者必自離來柔進居五者必自中孚來兼此二變者則為家人也然揆之經意似只以上卦之柔言之居卦之上是為進而上行觀下句緊接得中而應乎剛可見蓋卦中惟離之柔為得中若兼說下卦之柔不得言得中矣且二女之志不同火動而上宜其上行也澤動而下何以能上行乎雖

索易應說

卷二 卦變說八

十八 懷新閣

論二體之柔俱有進而上行之象一居下卦之上爻一居上卦之中爻第此句只為解小事吉之占故就二柔中抽出一柔之善者言之以見其尚有獲吉之道原與下卦之柔無與也蹇卦彖傳云蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉本義以為自小過來者蓋為上卦坎體陽在中爻何自而往必自小過九四之陽進居于五乃曰往得中若退則下為艮之陽爻止而不動何以云往故解往得中為小過之變也然揆之經意似以本卦貞悔俱屬坤體而得乾之一陽者往西南則入于坤體而得

中得中則將出乎險矣故曰利西南西南坤方也退入東北則止而不進何以能出險故曰不利東北東北艮方也此聖人教人解難之道宜進而不宜止與解卦參看自明則往字自以大體言凡在外卦者俱謂之往猶在內卦者俱謂之來也豈必沾沾以一爻論乎至于利見大人則又常指九五一爻言蓋通論全體而以九五為大人也大人亦居坤方故亦曰往有功得見九五之大人則陰陽之位皆得其正可以濟難出險而正邦矣豈不有功向使止而不進尚何功之有故往能獲吉但須貞耳解卦家傳云解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往

仍在險陷之地是無所往也則宜復守中道以俟之坎在北方陰盡陽生之地復之義也其云有所往者上卦震體已能動乎險中是有所往也則宜夙興勇往以赴之震在東方旭日初升之地夙之義也如此則往而有功矣蓋難之既解聖人教人隨時以為進退耳原非鶻突語也升卦象傳云柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也本義以為自解來者蓋以上卦坤體柔無所升而巽卦初畫之陰隔于二陽又不能升必坤從震變斯剛下柔上乃為升耳則雷水解是已然竊有疑者凡柔上行必有陽爻界其上若自解來柔上居四而謂之升則上二爻之柔又升于何所乎且諸卦柔進上行者並無時字則此時字又何著落乎聖人字無虛設自當逐一研究其義因思此卦次萃夫子序卦傳云聚而上者謂之升前卦衆陰聚于下此卦衆陰聚于上則柔以時升自指坤柔而言似不常指一爻之柔也以時云者以衆陰方聚之時而升也蓋類不聚不能以升今以一陰為主于內而衆陰相引于外其升易矣又有巽順之德剛中之應則陽剛君子反為我用而勿憂其間隔故曰用見大人勿恤南征吉南征者上升之意凡內卦在北外卦在南此聖人教

人乘時以升也又先天卦屬巽自姤一陰始生歷大過鼎恒巽井蠱皆有陽揜其上至升而後衆陰乃達先儒以之當立秋節陰氣方盛于秋是亦時升之義也文王序卦次萃升二卦于姤卦之後似非無意

鼎卦彖傳云巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以爲自巽來者蓋爲本卦二柔又自以五爲上行者豈非巽之四爻變爲本卦之五爻乎然揆之卦體離中之柔居于五位即是進而上行似不必假途于巽而後爲上行也況上文下文義是因耳目聰明說到柔之得中應剛耳目聰明已是離

索易臆說

卷二 卦說十一

壬

懷新閣

象何須變而爲離柔進上行只爲得中應剛句領脉耳苟非離進于上何以得中苟非柔之得中何以應剛三句一貫俱是指離而言此與睽卦同義第睽二體相尅故祇小事吉此二體相生故得元亨如此看去豈不直截了當乎

漸卦彖傳云漸漸進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也本義以爲自渙旅來者蓋以此卦三與五皆爲得位得正而曰進得位進以正則必由下爻而進可知則九進居三者當自渙來九進居五者當自旅來也然渙之卦象爲女歸吉似宜以上卦之巽爲主巽爲

長女故也第論二體以巽爲主論一體又宜以九五一爻爲主何也九五乃爲得位得正而可以正邦若九三雖得位得正而居下無應何以正邦觀可以正邦句之下即申之曰其位剛得中也則當指九五可知然則九五自旅來乎又竊疑其不然蓋漸進云者以其卦德止乎內而巽乎外有漸進之義焉故曰止而巽動不窮也非必由彼爻而進于此爻也夫陽進陰退卦中三陽皆進而各居本卦之上三陰皆退而各居本卦之下惟九五一爻居中而得位之正故以爲主也不然以九三參主其間則艮止先不能進矣於漸之義謂何

索易臆說

卷二 卦說十二

壬

懷新閣

渙卦彖傳云渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也本義以爲自漸來者蓋以外卦二陽居上剛無從來惟內卦二爻之剛必自三來是漸之九來居二六往居三也本卦三與四皆柔爻故曰上同也然此只就內卦一爻之上下言之也第傳云得位乎外似宜指外卦而不當指內卦明矣蓋剛來而不窮者以內卦言也凡在內者謂之來坎之一陽在內是剛來也凡爻在下者窮于下在上者窮于上坎之一陽居中是不窮也柔得位乎外而上同者以外卦言也巽爲外卦巽之一陰居于六四之位以陰居陰是得位

乎外也上指九五九五以陽居陽亦為得位乎外六四與之相同是上同也五既以剛中得位四復濟之以柔正密邇左右而調燮之則可以出險而濟渙矣故申之曰王假有廟王乃在中也王非居尊位之九五乎則上同非同于五而何乘木有功亦謂四五異體為木故曰乘木有功若如卦變帛指六往居三得九之位是涉險而非乘木矣焉能有功經意甚明多費辭說反生荆棘耳

以上諸條皆就本卦解本卦不欲牽撫外卦義取直捷理取明白以求庶幾于文王孔子之意非敢妄為翻案得罪前賢

索易臆說

卷二 卦變說十三

三三 懷新閣

亦中有所疑不得不直抒所見以就正于四方有道君子也若云觀變玩占則自有分宮卦象次序在

分宮卦象次序說

天地有自然之變四時是也卦畫有自然之變六爻是也四時之變以陰陽之消長為漸六爻之變以奇耦之進退為漸故畫卦之始自下至上以漸而生則卦爻之變亦自下至上以漸而窮蓋窮則變變則通通則久窮乎上者必反乎下由是又上而又窮則循環無端生生不已此造化之妙而法象之所以可久也卦所以象此法象者也故其變亦如四時之相推春變為夏夏變為秋秋變為冬令雖代謝而其時不移設使移之豈復能成歲乎比例以觀則知爻雖屢遷而其已變者不動必待窮而

索易臆說

卷二 分宮卦象次序說一

三四 懷新閣

後反也所以卦變圖以一陰一陽往來於六爻之間不若分宮卦象以六爻挨次而變變極而復還本卦為有得於造化循環之意耳然其次序不從先天而從後天何也先天對待之體後天流行之用文王移先天之卦位為後天之卦位正所以象四時之序而著生物之機四時不變則無以生物生物者流行之用也卦爻不變則無以流行流行者生物之本也此卦變不可不明而明之則必依後天之序以乾坎艮震巽離坤兌為次所以從變也然參伍錯綜之數即寓于其中可以循宮而索卦亦可以對宮而互觀則是後天亦先天矣特是先天圖象渾淪不

可以分宮而後天推求其變則見夫奇耦進退各有所屬不得不分宮以統之耳謹條具其說于左

乾宮初爻變則為天風姤二爻再變則為天山遯三爻又變則為天地否如是則下卦全變為坤矣乾既變坤則坤為主于內而上卦之乾其在四爻者又變為風地觀在五爻者又變為山地剝剝則陽幾盡矣而陽不可盡也且剝盡則為純坤而八卦實為諸卦之綱領若從乾之尾而得坤勢必從坎之尾而得離從艮之尾而得兌從震之尾而得巽是八卦祇併為四卦而綱領已缺其四矣然則先天六十四卦何以必生于八卦乎惟綱

索易臆說

卷二 分宮卦象次序說二

三三 懷新閣

領之八卦不可缺而八卦之本體不可不還所以變至五爻即從上反下而先還一陽于四爻則為火地晉隨還三陽于下卦則為火天大有如是則乾體復矣本卦之體既復然後可以再變而再生諸卦是即貞下起元之義變化而不離其宗者也不然窮而遂息息而不生則八卦不幾為板滯之物乎然下卦復而上卦不復者何也此猶木之既凋枝葉不能再發而根則宛然不動必待來年氣足而後復還舊觀也至于變則逐爻挨次而上復則本卦全體而還者何也此猶人之初生以漸而長至老則六尺之軀以全而歸故衍家謂其卦為歸魂卦者殆以此

也由四爻來者歸之漸也其必因離而歸者後天之離得先天之乾位因離而後可以尋其原位也以象言之天在上而火炎上其性相同又不期而自合者故以火天大有終焉此乾宮之八卦也若以卦象之相綜言之則乾之天風姤綜巽之風天小畜俱在初爻變天山遯綜艮之山天大畜俱在二爻變天地否綜坤之地天泰俱在三爻變風地觀綜震之地風升俱在四爻變山地剝綜兌之地山謙俱在五爻變火地晉綜坎之地火明夷俱在復還之四爻火天大有綜離之天火同人俱在歸魂之卦尾合之本卦亦得八卦若以卦畫之相錯言之則乾與坤錯

索易臆說

卷二 分宮卦象次序說三

三六 懷新閣

而乾宮之姤遯否觀剝晉大有與坤宮之復臨泰大壯夬需比亦以次相錯合之又得八卦至于姤與夬遯與大壯否與泰觀與臨剝與復又一順一逆顛倒相綜惟晉綜明夷大有綜同人坎離二宮在坎離者亦因乎坤乾者是知縱往橫來無不相統而按部就班一絲不亂莫非象數自然之妙夫豈私智所能安排乎
坎宮初爻變則為水澤節二爻變則為水雷屯三爻變則為水火既濟水變為火則離為內卦而外卦之坎其在四爻者又變而為澤火革則坎全不見矣在五爻者又變而為雷火豐至五

爻則當還而四爻之陽仍變為陰是為地火明夷復還本卦則為地水師而坎體乃復焉坎因坤而還者先天之坤位即後天之坎位因坤而後可以識其原位也且地在下而水潤下其性相同故歸魂以師此坎宮之八卦也若以卦象之相綜言之則坎之水澤節綜兌之澤水困俱在初爻變水雷屯綜震之雷水解俱在二爻變水火既濟綜離之火水未濟俱在三爻變澤火革綜艮之火澤睽俱在四爻變雷火豐綜巽之火雷噬嗑俱在五爻變地火明夷綜乾之火地晉俱在復還之四爻地水師綜坤之水地比俱在歸魂之卦尾合之本卦亦得八卦若以卦畫

索易臆說

卷二 分宮卦次序說四

三七 懷新閣

之相錯言之則坎與離錯而坎宮之節屯既濟革豐明夷與離宮之旅鼎未濟蒙渙訟同人亦以次相錯合之又得八卦至于節與渙屯與蒙既濟與未濟革與鼎豐與旅又一順一逆顛倒相綜惟明夷綜晉師綜比在乾坤二宮在乾坤者亦因乎離坎者也縱往橫來無不貫矣

艮宮初爻變則為山火賁二爻變則為山天大畜三爻變則為山澤損由是山澤通氣則兌為內卦矣至四爻變為火澤睽則艮全不見五爻變為天澤履而四爻之陽復還為陰是為風澤中孚而後歸於本卦為風山漸則艮體乃復焉其必因巽而歸

者艮得先天震位正與巽交而先天巽位正對後天艮位其情

合也又風揚山峙皆在上之物其性同也故艮以漸終亦自然之勢此艮宮之八卦也若以卦象之相綜言之則艮之火火賁綜離之火山旅俱在初爻變山天大畜綜乾之天山遯俱在二爻變山澤損綜兌之澤山咸俱在三爻變火澤睽綜坎之澤火革俱在四爻變天澤履綜坤之澤天夬俱在五爻變風澤中孚綜震之澤風大過俱在復還之四爻風山漸綜巽之山風蠱俱在歸魂之卦尾合之本卦亦得八卦若以卦畫之相錯言之則艮與兌錯而艮宮之貴大畜損睽履中孚漸與兌宮之困萃咸

索易臆說

卷二 分宮卦次序說五

三八 懷新閣

蹇謙小過歸妹亦以次相錯合之又得八卦至于賁與噬嗑畜與无妄損與益睽與家人履與小畜又在巽宮一順一逆顛倒相綜所以然者乾坤坎離其體不變故錯在是宮綜即在是宮震巽艮兌畜轉便非本卦故錯在是宮而綜在別宮也蓋錯者陰陽彼此相交綜者陰陽各自為類震艮陽類巽兌陰類其在先天震兌皆太陽所生艮巽皆太陰所生原係一氣並非強合故震綜艮而震宮也相綜即在兌宮艮綜震而艮宮之相綜即在巽宮也惟中孚錯小過漸綜歸妹仍在兌宮在兌宮者艮兌本相交也舉艮之一宮而震巽兌三宮可以例推其縱橫貫

申無非變化之妙也

震宮初爻變則為雷地豫二爻變則為雷水解三爻變則為雷風恒由是而雷風相薄則巽為內卦矣至四爻變為地風升則震全不見五爻變為水風井而四爻之陰復還為陽是為澤風大過而後歸於本卦為澤雷隨則震體乃復焉其必因兌而歸者後天之震兌代先天之離坎東西相對為春秋之樞軸由兌見震猶數秋以至春也又雷藏澤窪皆在下之物其性相同故震以隨終焉此震宮之八卦也若以卦象之相綜言之則震之雷地豫綜坤之地雷復俱在初爻變雷水解綜坎之水雷屯俱

索易隱說

卷二 分宮卦象次序說六

壬九 懷新聞

在二爻變雷風恒綜巽之風雷益俱在三爻變地風升綜乾之風地觀俱在四爻變水風井綜離之風水渙俱在五爻變澤風大過綜艮之風澤中孚俱在復還之四爻澤雷隨綜兌之雷澤歸妹俱在歸魂之卦尾合之本卦亦得八卦若以卦畫之相錯言之則震與巽錯而震宮之豫解恒升井大過隨與巽宮之小畜家人益无妄噬嗑頤蠱亦以次相錯合之又得八卦至于豫與謙解與蹇恒與咸升與萃井與困又在兌宮一順一逆顛倒相綜惟大過錯頤隨綜蠱仍在巽宮在巽宮者震巽本相交也縱往橫來無不相貫如此知陽四宮則陰四宮可知矣

巽宮初爻變則為風天小畜二爻變則為風火家人三爻變則

為風雷益由是而雷風相薄則震為內卦矣至四爻變為天雷无妄則巽全不見五爻變為火雷噬嗑而四爻之陽復還為陰是為山雷頤而後歸於本卦為蠱風蠱則巽體乃復焉其必因艮而歸者巽得先天兌位正與艮交而先天艮位正對後天巽位其情合也又山峙風揚皆在上之物其性同也巽之因艮猶艮之因巽一氣所生猶夫骨肉一家俱非強合故巽以蠱終焉此巽宮之八卦也若以卦象之相綜言之則巽之風天小畜綜乾之天風姤俱在初爻變風火家人綜離之火風鼎俱在二爻

索易隱說

卷二 分宮卦象次序說七

壬十 懷新聞

變風雷益綜震之雷風恒俱在三爻變天雷无妄綜坤之雷天大壯俱在四爻變火雷噬嗑綜坎之雷火豐俱在五爻變山雷頤綜兌之雷山小過俱在復還之四爻山風蠱綜艮之風山漸俱在歸魂之卦尾合之本卦亦得八卦若以卦畫之相錯言之則巽與震錯而巽宮之小畜家人益无妄噬嗑頤蠱與震宮之豫解恒升井大過隨亦以次相錯合之又得八卦至於小畜與履家人與睽益與損无妄與大畜噬嗑與賁又在艮宮一順一逆顛倒相綜惟頤錯大過蠱綜隨仍在震宮在震宮者巽震本相交也縱往橫來無不相貫亦如此矣

離宮初爻變則為火山旅二爻變則為火風鼎三爻變則為火水未濟火變為水則坎為內卦而外卦之離其在四爻者又變而為山水蒙則離全不見矣在五爻者又變而為風水渙至五爻則當還而四爻之陰仍變為陽是為天水訟復還本卦則為天火同人而離體乃復焉離因乾而還者先天之乾位即後天之離位因乾而後可以識其原位也且天在上而火炎上其性相同故歸魂以同人此離宮之八卦也若以卦象之相綜言之則離之火山旅綜艮之山火賁俱在初爻變火風鼎綜巽之風火家人俱在二爻變火水未濟綜坎之水火既濟俱在三爻變

索易應說

卷二 分宮卦象次序說八

三

懷新閣

山水蒙綜兌之山水蹇俱在四爻變風水渙綜震之水風井俱在五爻變天水訟綜坤之水天需俱在復還之四爻天火同人綜乾之火天大有俱在歸魂之卦尾合之本卦亦得八卦若以卦畫之相錯言之則離與坎錯而離之旅鼎未濟蒙渙訟同人與坎之節屯既濟革豐明夷師亦以次相綜合之又得八卦至于旅與豐鼎與革未濟與既濟蒙與屯渙與節又一順一逆顛倒相綜惟訟綜需同人綜大有在坤乾二宮在坤乾者亦因乎坎離者也縱往橫來無不相貫正與坎同坤宮初爻變則為地雷復二爻變則為地澤臨三爻變則為地

天泰如是則下卦全變為乾矣坤既變乾則乾為主于內而上卦之坤其在四爻者又變而為雷天大壯在五爻者又變而為澤天夬夬則陰幾盡矣而陰亦不可盡也且夬盡則為純乾而坤實資生萬物其可缺乎所以變至五爻亦從上反下而先還一陰于四爻則為水天需隨還三陰于下卦則為水地比如是則坤體復矣其必因坎而復者後天之坎得先天之坤位因坎而後可以尋其原位也以象言之地在下而水潤下其性相同亦不期而自合者故以水地比終焉此坤宮之八卦也若以卦象之相綜言之則坤之地雷復綜震之雷地豫俱在初爻變地

索易應說

卷二 分宮卦象次序說九

三

懷新閣

澤臨綜兌之澤地萃俱在二爻變地天泰綜乾之天地否俱在三爻變雷天大壯綜巽之天雷无妄俱在四爻變澤天夬綜艮之天澤履俱在五爻變水天需綜離之天水訟俱在復還之四爻水地比綜坎之地水師俱在歸魂之卦尾合之本卦亦得八卦若以卦畫之相錯言之則坤與乾錯而坤宮之復臨泰大壯夬需比與乾宮之姤遯否觀剝晉大有亦以次相錯合之又得八卦至于復與剝臨與觀泰與否大壯與遯夬與姤又一順一逆顛倒相綜惟需訟比綜師在離坎二宮在離坎者亦因乎乾坤者也縱往橫來正如乾之無不統耳

兌宮初爻變則為澤火困二爻變則為澤地萃三爻變則為澤山咸由是山澤通氣則艮為內卦矣至四爻變為水山蹇則艮全不見五爻變為地山謙而四爻之陰復還為陽是為雷山小過而後歸于本卦為雷澤歸妹則兌體乃復焉其必因震而歸者後天之兌震代先天之坎離卯酉相對為日月之門戶由震見兌猶月得日而有光也又澤窪雷伏皆在下之物其性相同故兌以歸妹終焉此兌宮之八卦也若以卦象之相綜言之則兌之澤水困綜坎之水澤節俱在初爻變澤地萃綜坤之地澤臨俱在二爻變澤山咸綜艮之山澤損俱在三爻變水山蹇綜坤之山水蒙俱在四爻變地山謙綜乾之山地剝俱在五爻變雷山小過綜巽之山雷頤俱在復還之四爻雷澤歸妹綜震之澤雷隨俱在歸魂之卦尾合之本卦亦得八卦若以卦畫之相錯言之則兌與艮錯而兌宮之困萃咸蹇謙小過歸妹與艮宮之賁大畜損睽履中孚漸亦以次相錯合之又得八卦至于困與井萃與升咸與恒蹇與解謙與豫又在震宮一順一逆顛倒相綜惟小過錯中孚歸妹綜漸仍在艮宮在艮宮者兌艮本相交也縱往橫來總未有不相貫者孰非象數之自然哉

以上八卦變為六十四卦各屬一宮而每宮俱以一卦為之

索易臆說

卷二

分宮卦象次序說十

三

懷新閣

綱領是以乾坎艮震巽離坤兌各領七卦而諸卦皆從所領之卦變則諸卦遂從所領之卦分屬其五行乾金也而本宮之七卦皆從而屬金坎水也而本宮之七卦皆從而屬水艮土也而本宮之七卦皆從而屬土震木也而本宮之七卦皆從而屬木巽亦木也而本宮之七卦亦從而屬木離火也而本宮之七卦亦從而屬火坤亦土也而本宮之七卦亦從而屬土兌亦金也而本宮之七卦亦從而屬金其水火土而木金土多者其義已具于後天說中總之天地之造化不離五行故八卦率領諸卦而分掌五行以用事今術家以之裝子父財官兄弟而斷生剋制化至其所以然之故則鮮有講明而切究之者所謂百姓日用而不知也誠知其故則知剛柔者立本者也綱領之八卦是已變通者趨時者也所屬之諸卦是已天地由之化育萬物由之生息一切往來屈伸之理無一不在此六十四卦變通之中此文王後天之作用所以闡發必犧先天之奧者也噫至矣微矣

索易臆說

卷二

分宮卦象次序說十一

三

懷新閣

參伍錯綜說

繫辭上傳云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此本義以為此尚象之事變則象之未定者也則是亦尚變之事矣其解參伍則曰參者三數之也伍者五數之也謂皆揲著求卦之法然按求卦之法分二掛一揲四歸奇無三數五數之事朱子亦言揲著本無三數五數之法只言交互參考皆有自然之數又言三與五兩數自是參差不齊所以舉以為言若然則是參伍乃影似之辭竊疑聖人立言下字必有著落斷不如此模稜思之而

索易臆說

卷二

參伍錯綜說一

壬

懷新閣

不得其解乃妄意此為尚變尚象之事似指分宮卦象之所變者而言蓋分宮卦象以八卦變六十四卦內卦至三變而止外卦至五變而止以內卦之變言之如乾一變為巽再變為艮至三變則為坤而陰陽全易不容再變矣他卦皆然是為參以變也以外卦之變言之則四變五變猶有乾體若六變則內外皆為純陰以坤主事而不以乾主事矣以坤主事則象占俱用坤故五變以上不容再變餘卦亦然為伍以變也所謂通其變遂成天地之文者一經一緯之謂文以一爻言之則陰變為陽陽變為陰陰陽之變彼此交互經緯秩然矣以諸爻言之則乾

變為姤遯否觀剝晉大有坤變為復臨泰大壯夬需比對宮配

來亦係陰卦變為陽卦陽卦變為陰卦推之他卦無不彼此交互經緯愈燦然矣蓋六十四卦以乾坤為經以坎離震巽艮兌為緯而諸卦組織其間牽絲曳縷往來交錯以遍是天地之文章莫大于是也故曰通其變遂成天地之文若不通其變專就一宮一卦看去則亦不能成文耳其解錯綜者曰錯者交而互之一左一右綜者總而挈之一低一昂此最分明但俱指揲著求卦而言則疑亦有所未盡也蓋揲著求卦之法上章已詳此章通論全體言易之用有此四者故曰以言以動以制器以卜

索易臆說

卷三

參伍錯綜說二

壬

懷新閣

筮是卜筮乃四者之一端若仍言揲著求卦之法是專指卜筮恐非經旨而來氏又以錯綜二字分屬義文言伏羲之卦全用錯文王之卦全用綜乍看其說似有理致仔細思之聖人決不如此板滯伏羲卦中何嘗無綜文王卦中何嘗無錯只是伏羲畫卦惟具其全體錯綜之卦俱布于圓圖之中自為左右低昂特未分晰出來文王序卦乃推其作用錯綜之卦順其勢之自然而安置之如乾之後自是要安置坤坤之後自是要安置屯屯之後自是要安置蒙之類皆非強為差排若云文王全用綜則開首乾坤已錯矣結尾坎離又錯矣中間頤大過中孚小過

又錯矣否泰隨蠱漸歸妹既濟未濟則又于綜之中帶錯矣豈必專于用綜乎則是錯綜二字乃畫卦序卦之通例而先天後天皆不離乎此初未嘗有所分也惟是此處言錯綜其數乃承參伍以變來則錯綜之數即在變中似亦指分宮卦象之所變者而言蓋乾宮所屬之卦自初爻至五爻皆與坤宮所屬之卦逐爻相錯坎宮所屬之卦自初爻至五爻皆與離宮所屬之卦逐爻相錯震宮所屬之卦自初爻至五爻皆與兌宮所屬之卦逐爻相錯巽離坤兌四宮回互轉來一左一右彼此相交其數

索易臆說

卷二 參伍錯綜說三

三十

懷新閣

不可勝窮矣是錯其數也至于卦象之相綜者如乾宮初爻所變之天風姤與巽宮初爻所變之風天小畜相綜而其畫又與坤宮五爻所變之夫相綜二爻所變之天山遯與艮宮二爻所變之山天大畜相綜而其畫又與坤宮四爻所變之大壯相綜三爻所變之天地否與坤宮三爻所變之地天泰相綜而其畫亦與泰相綜蓋變至三爻始成內卦而象畫之相綜皆合所以內卦變至三爻而止也四爻所變之風地觀與震宮四爻所變之地風升相綜而其畫又與坤宮二爻所變之臨相綜五爻所變之山地剝與兌宮五爻所變之地山謙相綜而其畫又與坤

宮初爻所變之地雷復相綜復還四爻所變之火地晉與坎宮復還四爻所變之地火明夷相綜而其畫亦與明夷相綜惟艮宮之中孚與震宮之大過巽宮之頤與兌宮之小過綜而不變只得用錯然亦俱在復還之四爻其故何也蓋變至五爻復還四爻乃成外卦而象畫之相綜皆合所以外卦變至五爻而止也歸還本卦所變之火天大有與離宮所變之火火同人相綜而其畫亦與同人相綜至此則八卦以全而象畫之相綜又合所以每宮變至八卦而止也一低一昂顛倒上下是綜其數也舉乾之一卦而他卦可以例推是知錯綜其數其字即指上文

索易臆說

卷二 參伍錯綜說四

三十

懷新閣

參伍之數而言若揲著所得之七八九六只用四數之便成安所用錯綜乎所謂極其數遂定天下之象者象乃天地水火雷風山澤之象數乃卦畫奇偶之數也蓋象不雜不足以盡天下之變象不定不足以得萬古之常何以定之象不離數其數極則不變不變乃定矣以錯綜之數言之自初爻以至復還之四爻如天風姤錯地雷復天山遯錯地澤臨天地否錯地天泰風地觀錯雷天大壯山地剝錯澤天夬火地晉錯水天需之類互相比合至為蹟亂因其數未極則其象猶未定也又如卦畫乾之初爻與坤之五爻綜二爻與坤之四爻綜三爻與坤之三爻

坤屬土本宮所變諸卦皆屬土

坤為地	地當復錯	地澤臨	地天泰	雷天大壯	澤天大臨	水天需	水地比
卦之綱領	乾宮初爻	乾宮三爻	乾宮五爻	乾宮初爻	乾宮五爻	乾宮初爻	乾宮六爻
其變自初	姤	遯	否	觀	剝	坤	復
又至五爻	剝	坤	復	剝	坤	復	剝
皆與乾宮	初爻	三爻	五爻	初爻	五爻	初爻	六爻
相為錯綜	地	地	天	天	地	地	天
地與天通	困	困	否	否	否	否	否
陰陽互立	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
故曰通其	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
變通成天	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
地之文	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌

索易臆說

卷二

卦變參伍錯綜圖四

聖三

懷新閣

兌屬金本宮所變諸卦皆屬金

兌為澤	澤水困	澤地萃	澤山咸	水山蹇	地山謙	雷山小過	雷澤歸妹
卦之綱領	震宮初爻	震宮二爻	震宮三爻	震宮四爻	震宮五爻	震宮初爻	震宮六爻
其變自初	困	萃	咸	蹇	謙	過	歸
又至五爻	困	萃	咸	蹇	謙	過	歸
皆與震宮	初爻	二爻	三爻	四爻	五爻	初爻	六爻
相為錯綜	震	震	震	震	震	震	震
地與天通	困	困	否	否	否	否	否
陰陽互立	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
故曰通其	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
變通成天	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌
地之文	兌	兌	兌	兌	兌	兌	兌

中文說

來氏易謂文王周公繫辭皆不遺中爻至孔子始發明之故作
易學啟蒙臆列作經義例先之以錯綜即次之以中爻又次之
以同體情性卦變而卦變之下仍繫以中爻重卦其說蓋本於
大傳雜物撰德辨是與非非其中爻不備之旨而即與京房互
卦之義相表裏夫京房所立互體變卦五行納甲飛伏之法朱
子蓋常非之但術家不過用之以備筮占之一法因本卦六體
相違乃推及互卦以庶幾於一合原非專據此以定吉凶也而
來氏徑以當作經之一義可乎夫畫卦之初原止三畫三畫已

索易臆說

卷二

中文說

聖三

懷新閣

具三才第以天道有陰陽地道有柔剛人道有仁義聖人慮三
畫不足以盡其義故兼三才而兩之分陰分陽迭用柔剛以成
六位然後可以極事理之變而斷吉凶之情若只論中四爻就
上則下闕就下則上闕既不成六位之章亦不備三才之道無
以極數知來聖人何為而取之聖人之所不取則後世術數推
演之說存而不論可也至孔子之所謂雜物撰德辨是與非者
乃分論諸爻非統論互卦也故下文申之曰二與四同功而異
位二多譽四多懼三與五同功而異位三多凶五多功舉也懼
也凶也功也遠近貴賤之有等也物之所以雜也柔中也不中

也剛勝也柔危也二四三五之異善也是非之所以辨也是蓋就其同為陰爻陽爻而分別言之豈常曰二與四合成一卦三與五合成一卦乎若二與四合成一卦則中有三爻三與五合成一卦則中有四爻陰陽相間均不得謂之同功矣然則肩肩焉執中爻以解經豈聖人之旨哉試摘其一二言之如解屯六二不字之義來氏謂中爻艮止不字之象也夫論互卦則六二六三六四互成坤卦六三六四九五乃互成艮卦若以艮止為不字是止在他人而非己之所自主矣不知不字從貞字來六二中正雖乘初剛而不為所逼自有貞不字之象豈仗他人作主張乎蓋二與五本為正應因當屯難之世重陰相隔故守貞不字必至十年之久歲陽一週理無不合雖愆期非苦節也何艮止之有必以中爻艮止解不字拘牽甚矣又解六三即鹿無虞之義謂三居中爻艮之足麓之象也夫鹿果為麓則山足之象似矣而古無明訓可徵未可以中有艮象而遽改經文也且舊註皆以鹿指五如若所云則是山頂而非山足矣蓋鹿求友之獸欲食則鳴相召故詩曰呦呦鹿鳴食野之苹楚辭曰飛鳥號其羣兮鹿鳴求其友三當屯難之世欲就五以見功而非其正應無人汲引故曰即鹿無虞惟入於林中震為木為蕃鮮林

中之象也三震體而居動極故欲即鹿以陰柔不中正故不能濟險惟入於林中而已爻義甚明何必推敲中爻以為解且改鹿為麓乎舉此一卦而他卦可知總之聖人取象變動不居如乾為馬坤亦為馬坤為牛離亦為牛他如為虎為豹為狐為鼠為禽為隼為鴻為鶴為飛鳥為龜為魚為鮒之類皆於八卦正象之外雜取諸象或以卦德或以卦體或以爻位或以類取初無一定然則坎之為鹿亦因鹿為林獸而取之又以鹿能走險而取之原有義類可依必泥中爻而改為山足之麓不幾於鑿乎來註又以綜卦取象錯卦取象變卦取象是舍本卦而求他卦置有形而尋無形視求中爻者去之愈遠矣竊謂易者象也象也者像也所謂像惟其理之似而已矣非必板滯黏縛字字必有著落也不然如入於左腹戴鬼一車之類何嘗實有此事而或取此象者無非擬諸其形容以見其隱之甚疑之極耳來註惟必欲字字求其著落則不免入於穿鑿傳會破碎支離而不可為訓矣然其中亦有鑿然可信者焉善於觀玩者分別以取之其誰曰不然

大衍說

大衍者所以推人事之過差也洪範稽疑凡七卜五占用二衍忒專以忒名則知易之爲道不以占險不以徵福主於教人憂介震悔故吉居一而凶悔吝居三必推衍之而後得也其曰大者如大易大禮大樂之謂尊其事而重之之詞非謂五爲小衍五十爲大衍也若以推廣之義言之則萬有一千五百二十以及於無窮之數皆不越此五十之中亦可謂之大衍是乃由五十而衍之非衍之而後成五十也何以明其然也易大傳曰天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡

索易臆說

卷二

大衍說一

學

懷新閣

天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也則是五十有五者天地之全數也然則大衍之數何以不用五十有五而用五十朱子謂以河圖中宮天五乘地十而得之固已獨是筮策之數正用河圖不應遺四面而專取中宮專取中宮則以五乘十以十乘五必用因乘之法而後成五十似又以人爲與乎其間非出於理數之自然矣夫天地之數五十有五者以實數而積算之也以五乘十以十乘五是以虛數而倍蓰加之豈若於五十有五之中而取用五十之爲現在乎若夫置五不用者孔子嘗言之矣曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天

兩地而倚數是知參兩者天地之體數也數之所緣起而蓍策

者易之用數也數之所由行體數靜而用數動故置五不用也即以河圖言之亦合計中外之數而虛其中之五以爲體數也朱子亦曰河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自無所因故虛之則但爲五十此足以相發明矣至於五十之中又止用四十有九者何也蓋天下之數始於一一生二二生三三生萬物是參兩者數之體而一者又數之根也體靜則虛根實則藏故五者爲體不具於策所以虛之而一者爲根具而不用所以藏之也然則何以不虛一而藏五也曰

索易臆說

卷二

大衍說二

學

懷新閣

根不可虛也虛則無以生數矣體不可實也實則無以運數矣使五十五而虛其一則爲五十四以之爲策無以得夫七八九六之數若五十四而藏其五雖爲四十九又不合以一爲本之道且天地之數既已實具而藏之即不便重分而象之此於理於法皆有所礙故必虛五而藏一則一在積中既明明有可據之根而五雖虛無亦現其象於分兩之際也諸家之說如京房以十日十二辰二十八宿爲五十以天地之生氣爲不用之一馬融以太極兩儀日月四時五行十二月二十四氣爲五十以北辰居位不動爲一荀爽以八卦四十八爻合乾坤二用爲五

十以潛龍勿用一爻爲一此不本天地說數大非經文之旨支離之甚者也乃鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五減其六以象六畫之數而用四十有九此雖本天地說數而所減又在天地之外牽合而離其宗者也至王弼云演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用之以通非數而數以之成斯易之太極也並不明言何以賴之而所謂用通數成之說更復鶻突此與顧權所云立此五十數以數神故虛其一數以明不可言之義者同皆落禪宗無可

索易隱說

卷二

大衍說三

究

懷素閣

依據邵子曰著德圓似天天之數七故七七四十九五十者存一而言之也卦德方似地地之數八故八八六十四六十者去四而言之也著者用數也卦者體數也用以體爲基故存一也體以用爲本故去四也圓者本一方者本四故著存一而卦去四也程子曰五十數之成成則不動故損一而爲用此邵子之學所謂必於其動處起數也此言皆中宵驚獨惜其未暢耳至於去一分二又必掛一者雖以象三才然其數亦有不得不掛者蓋不掛則初變宜一三者得一四宜兩二者得二三宜三一得三二是奇者猶不失爲奇也若八者止得五是陰易爲

陽矣且兩揲皆奇竟無一偶不第無以成圓三徑一之法象而奇偶不具亦何以觀變於陰陽而生卦乎至再變與三變不掛則宜一二二者得一三宜二一者得兩二宜四三者得兩四是奇仍爲奇偶仍爲偶猶之可也若宜三四者止得三一一是亦陰易爲陽矣且再變三變宜兩奇兩偶乃皆得三奇一偶亦無以成圓四用半之法象而奇者偏多偶者偏少又豈能兼備陰陽之數乎故必掛一而後偶者配之而成奇如兩揲八得一爲奇者配之而成偶如兩揲七得一爲偶如兩揲八得一爲奇者配之而成偶八三得一爲四斯爲變化之妙而易之所以必待於四營也若郭子和著著卦辯疑專以前一變獨掛後二變

索易隱說

卷二

大衍說四

卒

懷素閣

不掛而引橫渠先生之言爲證是四營兩缺其一而於歸奇象閏之法亦不合焉宜朱子深闢之也夫象閏以一掛當一歲關一掛即少一歲矣何以象五歲之再閏乎若夫揲之以四者整數也歸奇於扚者零數也整數所以象春夏秋冬截然齊一者也零數所以象氣盈朔虛不能齊一者也故或一或二或三或四歸之於一扚抵三歲之一閏又如歸之於再扚抵五歲之再閏三變抵十五歲而六閏雖不足乎十九歲七閏之數而置閏之大略亦舉見於斯矣然此亦象之云耳足見易之理無所不包而非便以易之數爲曆之數也即如象兩象三非便以左

右者爲天地掛者爲人也漢儒京房以一封直六日七分唐僧一行以策數起歲分間餘之算均未免過爲附會矣總之去一分二掛一揲四歸奇皆理數自然如此故凡第三變經九揲者即爲老陽八揲者即爲少陰七揲者即爲少陽六揲者即爲老陰揲數與四象之數皆不期而符會豈有絲毫人力得與於其間哉緣此揲著求卦之法乃聖人開物成務之大用不容異議紛拏故敢隱括諸儒之說而僭爲論之如此

索易臆說二卷

兩江總督
探進本

國朝吳啟昆撰啟昆字宥涵江寧人康熙辛丑進士官翰林院編修其書惟總論易之大旨不復章解句釋如上下經之分篇諸卦之命名以及先天後天圓圖方圖等類各爲一篇以闡其義其卦變篇謂彖傳所云剛來柔進之類必本卦貞悔二體實有此象而云然非本卦所無外卦所有而必假之以得解也在本義逐爻細推以爲此自某卦而來不過兼此一說欲使經無剩義非真先有彼卦而後方有此卦也後人尊信本義遂誤以餘意爲正意又如分宮卦象次序一篇謂天地之造化不離五行八卦率領諸卦分掌五行以用事術家以子父才官兄弟論生剋制化而不知其所以然然剛柔者立本者也綱領之八卦是也變通者趨時者也所屬之諸卦是也一切往來屈伸之理無一不在此六十四卦變通之中其發明象數皆爲有見然所言皆宋以來之象數非漢以來之象數故不離乎圖書之說焉

陸堂易學十卷首一卷

〔清〕陸奎勳撰

上海圖書館藏清康熙乾隆間刻陸堂經學叢書本

附《四庫全書總目·陸堂易學

十卷》提要

周易以卜筮幸存商瞿子木所傳說散佚惟焦氏易林京氏易略尚而下康成小有發明而亂古易之次今所行王韓註孔氏疏皆彼善於此者耳宋濂溪周子作太極圖說易之大原於是發露邵子皇極書主數程子易傳主理至朱子本義則玩辭玩占兼盡其道厥後雲峯善釋辭雙湖善言象皆足羽翼朱子者也余少歲學易但記其辭中年潛心卦象漸有悟入之處乃徧覽先儒易解究未有如朱子者夫他人讀易憑已之口而讀之余之讀易借賢聖之心而讀之始由朱子本義知有孔子之易繼而孔子十翼知有伏羲神農黃帝堯舜禹湯文王周公九聖人之易得力祇在說卦一篇而足該全易之旨人知天地定位章為義卦之象不知坤以藏之章為歸藏象帝出乎震章為連山象也又不知商之歸藏本于神農夏之連山本于黃帝也人知畫卦重卦皆由伏羲而不知著數起于黃帝乾坤八卦之名亦起黃帝也又不知屯蒙五十六卦名增加于堯舜時也人知文王有彖辭而不知文王序卦之妙也人知周公有小象而不知說卦傳中凡言乾坤八卦之象皆周公所集成與夫象傳之上下兩象亦本諸文王周公而非孔子所自取也既得其象於意自達於辭自通書作於康熙癸巳臘月久道化成之年也成於乾隆丙辰臯月飛龍在天之歲也更歷二紀口誦心維晨書瞑寫竊幸天假之年得以聚精會神撰此一家之言質先儒而待來學豈非拙叟之樂事乎且夫易之為書微顯而闡幽彰往而察

來二語盡之矣顯微幽明其理一貫余識之已及者也彰往察來非著數不爲功書中雖載古人筮占大略數學未精而毫已及之矣神而明之願以俟後之君子平湖後學陸奎勲書於秀峯書院講堂之左

易學目錄

卷首

易象二十三條 附圖說

第一卷

周易上經乾卦至大有卦

第二卷

周易上經謙卦至離卦

第三卷

周易下經咸卦至升卦

第四卷

周易下經困卦至未濟卦

第五卷

周易象上象下傳

第六卷

周易象上象下傳

第七卷

周易繫辭上傳

第八卷

周易繫辭下傳

第九卷

周易文言傳 周易說卦傳

陸堂易學

目錄

第十卷

周易序卦傳 周易雜卦傳 本義筮儀

啓蒙占法 附重卦定名說 觀象說

著數起黃帝說 先天後天易辨

參天兩地倚數說

易學發凡十有八條

易必首象太極本無極也不得已爲之圖耳自兩儀四象八卦重之爲六十四而卦象乃立但義皇時止有天地雷風水火山澤之卦其因而重之不過以天地八物相推盪而已至軒皇始卽八物之象轉爲乾坤震巽坎離艮兌之象因有健順勅入陷麗止說之八德唐虞而後雖增屯蒙五十六卦之名然夏商周三易其經卦皆八亦不過以乾坤八卦相推盪而已世之譚象者不知其源何從而悉其流無惟乎穿鑿附會致使文王周公孔子之言浸失其旨而矯之者又謂象所以存意得意可以忘象其失正復相等學者從我觀象之說則知象不可埽而亦無庸拘泥乎象

陸堂易學

凡例

一

卷中圖象以說卦傳爲主故於儀象生卦之後首列伏羲八卦圖坤以藏之章指爲歸藏易帝出乎震章指爲連山易又以商之歸藏本于神農莫之連山本于黃帝此皆博觀羣書而折衷於先聖非徒憑心發慧也乾父坤母章周易之象惟有此象乃能成六十四卦之序乾首坤腹章近取諸身乾馬坤牛章遠取諸物此黃帝因八物之象而推廣之者也至八卦廣象則周公因八索之書而詳列之以示人也凡說卦傳所有之象皆集成於周公卽魯太史所藏易象而孔子本之以爲傳耳
盤湖胡氏以願井闕旅歸妹爲伏羲之象夫伏羲時未有卦名焉得此象耶若以象辭爲文王之象爻辭爲周公之象其說皆是以廣八卦爲孔子所取則非也以象傳上下兩象如坎爲雲

雨泉離爲電明巽爲木之類皆孔子所自取說亦未允蓋象至周公業已詳盡孔子不容更增象傳中示人用易之道特垂下句以字學者所當究心

邵子傳有伏羲四圖愚謂天地定位四句與伏羲八卦圖合八卦相錯句與伏羲重卦圖合至所傳方圖員圖雖无卦名而方圖乾上爲履爲同人爲无妄與伏羲生卦之序乾上爲夬爲大有爲大壯者不合則非伏羲方圖亦非黃帝之圖而爲堯舜時之方圖矣員圖已具流行之象而震卦位居東北不居正東知非伏羲員圖亦非連山之圖而爲商代歸藏之員圖矣詳見首卷圖說中

互象非文王所重惟周公六爻之辭不得不言及互體以盡義

陸堂易學

凡例

二

世情僞而孔子繫傳亦云若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備余故不得而略之也
卽卽有變不待撰著而後生變也伏羲重卦六十四文王綜卦二十八此雖變象實屬正象公此如一卦變六十四卦六十四變四千九十六卦此焦京之學雖與文王周公不同道然繫傳有云引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣故朱子啟蒙亦有云引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣故朱子啟蒙亦藏有是象若邵子加一倍法自八生十六而三十二而六十四在撰著求卦則有是四畫五畫之象而孔子十翼並無其文故予附於變象之末本義中亦引十二月辟卦之說然以十二卦爲主則八卦之乾不當在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東南若以八卦爲主則十二卦之乾不當爲已之辟

坤不當爲亥之辟艮不當侯於申酉巽不當侯於戌亥故元焦
張理雖有十二辟卦之象予無取焉本義又載卦變圖凡一陰
一陽之卦各六皆自復姤來二陰二陽之卦各十五皆自臨遯
來三陰三陽之卦各二十皆自泰否來按此條始於虞翻而范
長生李挺之小有更定然本義云易中之一義非畫卦作易之
本指則其象可不錄矣更有所謂乾爲天天風姤以至山天大
畜火天大有者其法上爻不變而有遊魂歸魂之卦此又從京
氏之學變爲宋代之火珠林雖於筮占或驗以其雜綿於經亦
置不錄

孔子彖傳中每言卦變朱子從虞翻說而小變之或就一卦變
或就兩卦變甚至有三卦變者既無定例難於信從不若依元

凡例

三

儒王吾俞氏明儒羅塘來氏祇從綜卦顛倒生變而與往來內
外之辭悉合惟上經否泰在乾坤十卦之後下經損益在咸恒
十卦之後此四卦違對文王序易自有微旨故損益自泰否變
來仍當信從朱子而不可用俞來之例所謂知其一說不知又
有一說也

從來易象皆以河圖洛書爲作易之原而刻諸卷首其悞由孔
氏劉氏謂伏羲見龍馬負圖而畫卦也予於御則觀象于天章
嘗辨之謂安國劉歆之說顯悖於孔子之說且有象而後有數
八卦象也河圖洛書數也豈有數在象先者乎歐陽子斥爲僞
妄而予真諸卦象之末者則以天一地二兩節明屬河圖之文
而河出圖洛出書皆爲聖人所則況尚書亦言河圖言洛書焉

得斥爲僞妄哉第則河圖以揲著合乎中五之生數而不合乎
地十之成數故河圖與大衍是一是二學者宜諦思焉

揲著求卦始自黃帝此予從著之德圓而神及黃帝堯舜氏作
兩節反覆玩味而後得之以卦象六十四爲體以衍數四十九
爲用真發遠古不傳之秘唐虞夏商相因不改蓋文王蒙難美
里更序易卦別立占法周公之用九用六本諸文王視夏商之
以靜爲占者百不失一蓋易至文周而後能極著數之妙盡三
才之理矣

文王周公觀象而繫之辭俾揲著成卦者用以爲占故朱子以
易爲卜筮之書非諸儒所見及也若孔子彖傳大小象傳文言
皆主宣明易理非但沾沾卜筮惟於繫傳中屢示人以玩占之

凡例

四

法然於動而觀變玩占必先於居而觀象玩辭明乎辭外無占
極深而後能研幾也夫以至聖天縱之姿猶必假年學易常編
三絕而十翼始成嗚呼此豈公明景純之流所能窺其底蘊者
耶

學易者必從辭入有文王之彖辭而後可知義軒之易有周公
之爻辭而後可通文王之易有孔子十翼而後可由文周以窮
三皇二帝二王之易周易之亡天亡之甚愛斯文也前漢易說
罕存惟焦氏易林京氏易至今不沒亦以卜筮之故康成傳費
氏之學盛行河洛間隋經籍志尚載鄭注周易九卷至孔氏止
義專主王輔嗣韓康伯而康成之學亦泯矣李氏開祚周易集
解載有孟喜馬融鄭康成荀爽宋衷陸績虞翻王肅干寶二十

餘家之說使後人知王韓之注未足以盡易義在唐儒中則祇可稱有功大易者

宋代易學過於漢唐由濂溪周子太極圖說易通特闢其秘厥後伊川橫渠主理康節主數至本義一書不但精於玩辭言象而尤重乎占避凶趨吉扶陽抑陰獨得前聖人心法予從朱子之易然後知孔子之易奚敢忘其淵源耶

宋易存者不過數十家若胡安定口義歐陽公童子問東坡易傳朱漢上集傳李彥平義海撮要吳環溪易璇璣程沙隨周易章句古占法張紫巖易傳鄭東谷翼傳王童溪易傳項平甫周易玩辭楊誠齋易傳李心傳丙子學易編蔡節齋易訓解魏鶴山集義趙汝樸輯聞易雅雖不盡醇有可與本義相發明者輯

陸堂易學

凡例

五

錄弗遺他如象山文集邱光庭兼明書之類雖非學易專門採其一二以資識力即王介甫易解林黃中經傳集解亦未敢以人廢言也惟張弧之子夏易傳阮逸之闢氏易戴師愈之麻衣易說不敢登載以故作偽之端

元儒言易者大槩私淑程朱若董季真之周易會通最為詳備吳草廬易纂言時具別解而雲峰雙湖兩胡氏專守朱子之說於說有可疑者間以己意參定一則善於釋辭一則善於言象故卷中採摭最多前明士夫溺於時藝說易未能精詳惟蔡氏虛齋廣義釋辭亦工可稱雲峰後勁瞿塘來氏易言象亦巧可步雙湖後塵

國朝易書詩春秋皆承

旨重加纂輯而

御纂周易折中告成最先頒行獨早其書依朱子古易篇次全載本義程傳採擇漢後諸儒之說義有未盡加以案語易有聖人之道四開卷瞭然視明永樂時所纂大全過之不啻十倍賢者藉以精通易理即中材亦可奉為經義準繩誠盡美盡善之書也

予說諸經連則及卦遲或兩載於易獨加二十餘年之功何歟蓋易之緒多緒多則難貫昔程子易傳有濂溪為先師朱子本義有西山為執友予則獨學無助今代即有善易者而問其緒論寥寥無幾焉宜乎積勞而遲久也是書先經後傳壹遵折中之序宗朱子者什之六宗諸儒者什之四辭有未明間以己意

陸堂易學

凡例

六

訓釋亦無大異同處惟於義文周孔四聖之易廣而為伏羲神農黃帝堯舜禹湯文王周公孔子十聖之易此則與宋儒相抵牾者然皆以經傳為根據而無一毫私智穿鑿即令質諸先儒未必駭其入室而操戈也況幸生

右文之世使先聖易道由我著明而於後來學者不無小補設有罪我之言亦弗敢辭矣

理者不雜乎氣者也自陰陽消長極純極駁而數之所定天地且不能造況於人物乎苟言理而不言數是為有體無用第數至大行已極精妙誠心求之莫不其應如響故於左圖以下之書載其占驗以發靈機卷末附載本義策儀一篇及啟蒙占法而以雙湖翼傳為之註人亦可無惑於占矣邵子皇極書雖亦

本易數而數成于四極之與易相似而實不同較諸子雲太玄
衛氏元包司馬公潛虛差有用耳夫邵子數學之精以心之靜
虛爲根柢卽令子伯溫猶難紹述何況王豫鄭夫輩耶子書固
不能詳而亦不必詳也

前於詩學中附載論辨考說數十篇謬爲當代推許茲易學編
成如經之宜分上下彖傳之宜先象傳繫傳中有文言錯簡說
卦傳中有繫傳錯簡序卦傳祇序卦名雜卦非本於文王周公
皆於篇題之下發明大意而周易之源流曲折有非訓詁所能
詳者別撰重卦定名說觀象說著數起黃帝說先天後天易辨
參天兩地倚數說非敢誇多闢以自炫其長正欲使已之所
知人莫不共知之也世其鑒諸

陸堂易學

九例

七

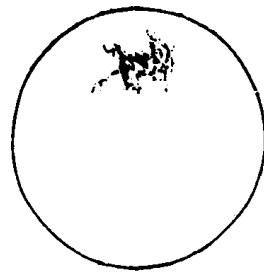
乾隆元年丙辰夏五月五日平湖後學陸奎勲再書

陸堂易學卷首

平湖後學陸奎勲坡

易象

太極圖

陸堂易學

卷首

繫辭傳易有太極圖周子太極圖說無極而太極動而生陽
爲其根分陰分陽兩儀立焉陽變陰合而生水火木金土五
氣順布四時行焉五行一其性無極之真二五之精妙合而
極道成五運之生也各一其性無極之真二五之精妙合而
乾道成男坤道成女二氣交感化生萬物萬物生而變化
無窮焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感
動而善惡分萬事出矣聖人定之以中其明四時合其序鬼
極爲故聖人與天地合其德日月合其明四時合其序鬼
合其吉凶君子居則仁而動則敬小人居則賊而動則亂
陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原始反終
故知死生之說大哉易也斯其至矣愚謂自孔安國劉歆
伏義見河圖而畫卦爲此圖使人知有畫前之易雖自陰陽
子以幾聖之贊創爲此圖使人知有畫前之易雖自陰陽
五行成男成女化生萬物與四象八卦之序不無異同而其
理實相爲表裏也朱子註云朱震楚易說表謂此圖傳自陳
搏種放穆修及得諸清逸諸葛之文乃知爲先生所自作而
非有受于人者故余之易象圖洛書之序不無異同而其
一圖然太極在象之先卽在象之內不得已給此一圖
與龍馬旋毛近似則猶屬贅筆也圖說首云無極而太極
哉言乎學易者
可識其大原矣

伏羲書卦圖

八卦
 一 天 二 澤 三 火 四 雷 五 風 六 水 七 山 八 地

四象

二 陰 老 二 陰 少 二 陽 少 二 陽 太

兩儀

一 儀 陰 一 儀 陽

陸堂易學

卷首

三

繫辭傳是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情又云八卦成列象在其中矣愚謂先乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲伏羲生卦之序不知伏羲但有天地八物之象而無乾坤八卦之名也案乾鑿度云三即古文天字三即地字三即雷字三即風字三即水字三即火字三即山字三即澤字三即天字三即地字三即一條深幸其能傳伏羲畫卦之真且既畫八卦即爲六書之祖其義一節打過試觀孔子說卦傳於伏羲卦位但言天地之名智者可信我言之不誣矣

伏羲八卦圖

天 三
 澤 三
 火 三
 雷 三
 風 三
 水 三
 山 三
 地 三

陸堂易學

卷首

三

說卦傳天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射愚謂此當圖天地定位可正邵子乾坤南北之失而文王序卦首乾次坤化生六子實與羲皇八卦相爲表裏希夷乃以帝出乎震章指爲文王後天之學其誤不可不正余觀天地定位三章三墳之書雖亡可以想其大略

歸藏易圖

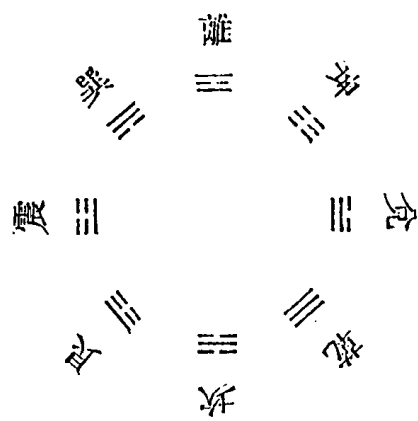
陸堂易學

卷首

四

說卦傳雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之愚謂此夫子據歸藏易而言也然商之歸藏實本於神農其卦位雖與義皇相似而主用不同蓋神農氏教民稼穡故於卦主坤而商人因之亦以建丑為地統也

連山易圖

陸堂易學

卷首

五

說卦傳帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮愚謂此據連山易實本於黃帝此黃帝歷法以寅為正而庚子為夏相因不改也邵子指為文王後天之易愚弗敢從

乾坤生六子圖

陰陽交變

陸堂易學

卷首

六

說卦傳乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女繫辭傳乾道成男坤道成女此文王序卦之所以然也有一圖乃可定六十四卦之序乾索坤而得三女坤索乾而得三男此陰陽交變也乾道成男坤道成女此男女定位也

六子圖

陸堂易學

卷首

七

說卦傳神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫濶乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也愚謂先儒皆云去知此節本在乾父坤母之下非去乾坤也乾坤以六子為用而六子之用莫非乾坤之用兩動萬物者六子可以流行言水大相逮三句以對待言文王序卦之妙其義盡此孔子特揭出神之一字可見乾坤六子根於太極而大極亦不離乎乾坤六子也

卦名卦德圖

健天 ☰	順地 ☷
動震 ☳	入風 ☴
陷坎 ☵	麗離 ☲
止艮 ☶	兌澤 ☱

陸聖易學

卷首

八

說卦傳乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也愚謂此據黃帝之易而言黃帝史官倉頡始制字文而會意也三天地之字又轉讀為乾坤蓋即六書之由象形而象聲虞以後之聖人遵用已久草廬吳氏謂八索之書所載而夫子採以為傳其說得之

遠取諸物圖

馬乾 ☰	牛坤 ☷
龍震 ☳	雞巽 ☴
豕坎 ☵	雉離 ☲
狗艮 ☶	羊兌 ☱

近取諸身圖

首乾 ☰	耳坎 ☵
目離 ☲	口兌 ☱
手艮 ☶	足震 ☳
腹坤 ☷	股巽 ☴

陸聖易學

卷首

九

說卦傳乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊又云乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口愚謂軒皇既立乾坤八卦之名即有遠取諸物近取諸身遠取諸物或云子以二圖屬軒皇而孔子繫傳乃以湖之說愚弗敢從或云子以二圖屬軒皇而孔子繫傳乃以地人物一以貫之八卦者八物也有天地即生人物人物雖生於天地亦不能離乎雷風水火山澤也至軒皇乃就乾坤八卦之名與德而推衍其象耳

伏羲方圖

地天	山天	水天	風天	雷天	火天	澤天	天卦
地山	山澤	水澤	風澤	雷澤	火澤	澤火	天澤
地火	山火	水火	風火	雷火	火雷	澤火	天火
地水	山水	水山	風水	雷水	火水	澤水	天水
地風	山風	水風	風水	雷風	火風	澤風	天風
地雷	山雷	水雷	風雷	雷雷	火雷	澤雷	天雷
地澤	山澤	水澤	風澤	雷澤	火澤	澤火	天澤
地天	山天	水天	風天	雷天	火天	澤天	天卦

陸堂易學

卷首

十

說卦傳八卦相錯繫辭傳是故剛柔相摩八卦相盪又云八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣愚謂伏羲重卦以天爲掛盪然已足以定吉凶生大業矣有此一圖其生卦之橫圖可不重見

黃帝方圖

坤乾	艮乾	坎乾	巽乾	震乾	離乾	兌乾	乾卦
坤艮	艮艮	坎艮	巽艮	震艮	離艮	兌艮	乾卦
坤坎	艮坎	坎坎	巽坎	震坎	離坎	兌坎	乾卦
坤巽	艮巽	坎巽	巽巽	震巽	離巽	兌巽	乾卦
坤震	艮震	坎震	巽震	震震	離震	兌震	乾卦
坤離	艮離	坎離	巽離	震離	離離	兌離	乾卦
坤兌	艮兌	坎兌	巽兌	震兌	離兌	兌兌	乾卦
坤乾	艮乾	坎乾	巽乾	震乾	離乾	兌乾	乾卦

陸堂易學

卷首

十二

繫辭傳神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤愚謂黃帝之通變宜更定乾坤八卦之名也夏商周三易其經卦皆入其別六十有四總不出黃帝範圍

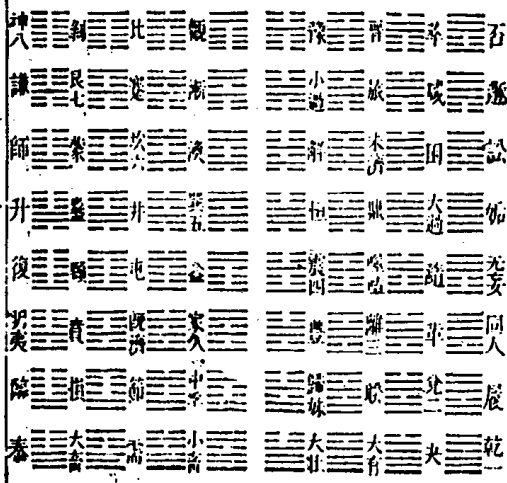
唐虞方圖

陸聖易學

卷首

三

邵子大易學天地定位否泰反類山澤通氣成損見義風雷
相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象和交成十六卦東
南其陽在北其陰在南巽離胡氏曰西北十六卦天地自相
交東北而南其陰在北其陽在南坤乾震巽坎艮地
自西北而東南其陽在北其陰在南坤乾震巽坎艮地
十六卦天地自相交東北而南其陰在北其陽在南坤乾震巽坎艮地
皆陰陽得偶之卦所以能生物也思謂此邵子所傳伏羲方
圖也本在圓圖之內朱子以能生物也思謂此邵子所傳伏羲方
國之名再三把捉非伏義生卦之序乾一兌二離三震四故
乾上為央為大有為大壯皆以乾為一兌二離三震四故
卦今觀此圖乾上為大有為大壯皆以乾為一兌二離三震四故
定此方為希夷此圖雖曰傳訛然則此圖亦有所傳中而後
舜之通變宜民者始有證據則邵子傳此一圖亦有所傳中而後
聖之易矣

連山圓圖

陸聖易學

卷首

三

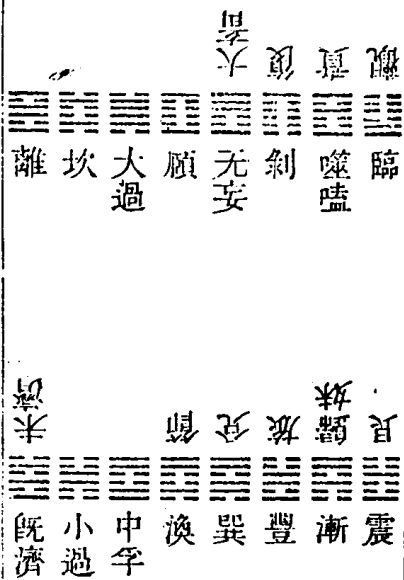
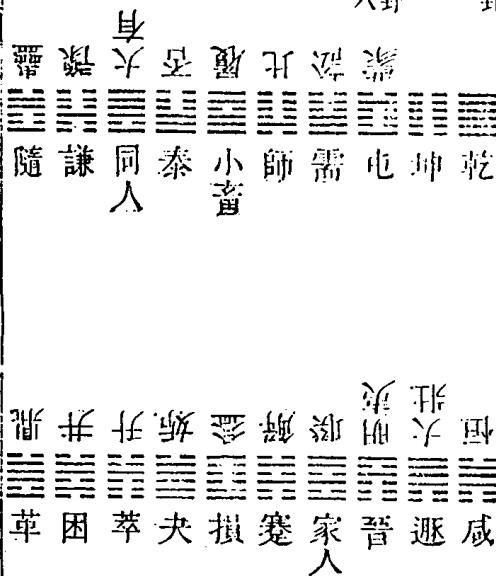
內經素問黃帝問曰天有五運御五位以生寒暑燥濕風人
終其之日周而復始余已知之矣願聞其五運相製而皆治之
奈河合之鬼與復始對曰夫五運陰陽者天地之道也萬物之
紀綱變化之父母生殺之本始神明之府也可不通乎故物
生謂之化物極謂之變陰陽不測謂之神神用無方謂之聖
神在天為風在地為木在天為熱在地為火在天為濕在地
為土在天為燥在地為金在天為寒在地為水故在天為氣
在地成形形氣相感而化生萬物矣愚案元儒張理其八卦
司化圖云乾職生農坎司寒化長司濕化震司動化巽司風
余以夏之連山本於黃帝賴張氏此圖足以證明

周易卦序圖

乾坤對卦
凡八

屯蒙反卦
凡二十八

繫辭傳子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

愚謂觀其稱名也雜而不越一語可知卦名乃前聖所定文王但另

序之耳按邵子云乾坤坎離上篇之用兌震巽下篇之用
 頤中孚大小過二篇之正又曰天有二正乾離地有正坤
 坎共二變以成八卦也二變震巽震反為艮巽反為兌
 四正卦為八卦之正也二變震巽震反為艮巽反為兌
 離地有四正卦也二變震巽震反為艮巽反為兌
 十八變以成六十四卦也二變震巽震反為艮巽反為兌
 卦各六十四卦是以小成之卦正者四變者二共六卦也
 成之卦正者八變者二共十六卦也三十八卦也
 亦可知其大略環李氏曰上經首乾坤是二老對立下經
 首咸是二小合體故序卦上經首乾坤是二老對立下經
 名以次推之小合體故序卦上經首乾坤是二老對立下經
 盡為晉明夷晉明夷變之盡為需訟對下經晉明夷需訟變之
 泰否乾坤之交不交損益咸恒之交不交也上經自屯蒙至
 臨觀下經自遯大壯至革鼎此屯蒙變之盡為革鼎臨觀變
 之盡為遯大壯也上經與大過偶而在坎離之前下經與
 孚與小過偶而在既濟未濟之前上經終於坎離下
 經終於既濟未濟而既濟未濟者坎離之交不交也

互卦圖

乾互體凡十二卦	凡十六乾○與坤	乾	坤
大過	大有	大過	大有
鼎	恒	鼎	恒
兌互體凡十六卦	凡十六兌○與艮	兌	艮
大有	小畜	大有	小畜
恒	巽	恒	巽
離互體凡十六卦	凡十六離○與坎	離	坎
小畜	需	小畜	需
需	履	需	履
震互體凡十六卦	凡十六震○與巽	震	巽
井	訟	井	訟
困	未濟	困	未濟
解	漸	解	漸
蹇	既濟	蹇	既濟
大畜	泰	大畜	泰
中孚	節	中孚	節
坎互體凡十六卦	凡十六坎○與離	坎	離
否	旅	否	旅
豐	革	豐	革
隨	咸	隨	咸
賁	漸	賁	漸
解	未濟	解	未濟
艮互體凡十六卦	凡十六艮○與兌	艮	兌
比	否	比	否
觀	坎	觀	坎
豫	渙	豫	渙
震	中	震	中
屯		屯	

七

坤互體凡十二卦 凡十六坤○與乾

復 頤 屯 益 臨 損

繫辭傳若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備愚謂夫子

傳中所說十二卦亦不以互象立說況象傳象傳又言傳

耶氏易往來之穿鑿而互象最易發明若漢上易傳聖

四其四卦陰儀中亦互四乾至四坤兩以四卦數之而周六

坤四卦自第三畫至第五畫陰儀中互四乾至四坤兩以四卦

數之而周六十四卦然後合全體觀之自初畫至三畫一箇

乾一至坤八而該六十四卦然後合全體觀之自初畫至三畫一箇

至六十四卦而該六十四卦然後合全體觀之自初畫至三畫一箇

妙地至若乾卦中四爻自互二乾并二體為四乾坤卦中四

爻自互二坤并二體為四坤是陰陽之純而不雜也三男之

卦各聚三男三女之卦各聚三女如震卦自三至五互艮艮自

至四互坎坎自三至五互震震自三至五互艮艮自三至五互

言之妙者其他亦不一而足矣三男三女者小畜三女而三

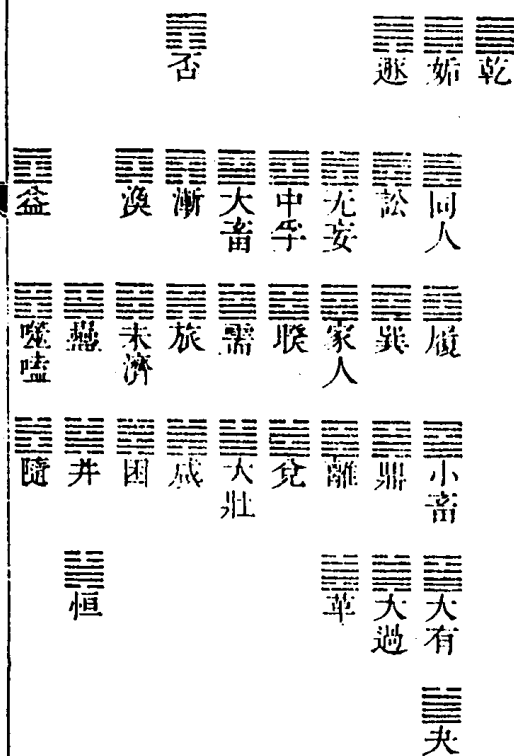
三女而三男則長男中男間三女如渙三女而三男則長男

三男此皆父母男女雜居而不純者也請互體非易中一義

斷乎其

不可也

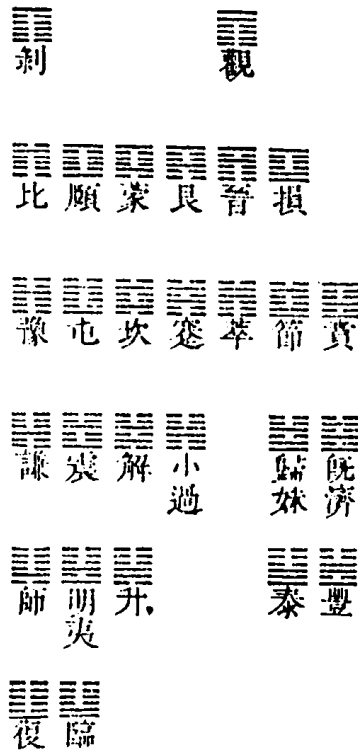
焦氏卦變圖

陸氏易學

卷首

九

繫辭傳引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
 而各具六十四卦凡四十九卦與焦氏易林合其卦主
 理精密則有先儒所未發者覽者詳之愚謂破蒙本有三十
 二圖其文太煩今以乾坤一圖為例其餘如始復終始始師
 終同人之類自一爻變至六爻變初終上下之序可以類推

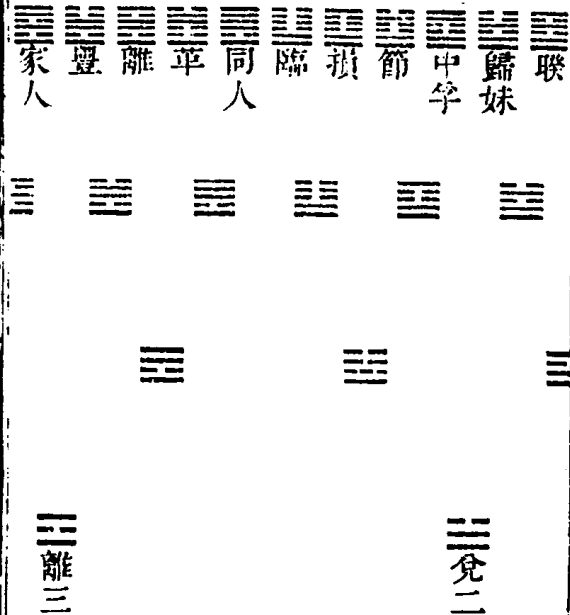
邵子加倍圖

陸氏易學

卷首

三

手

三震四

注

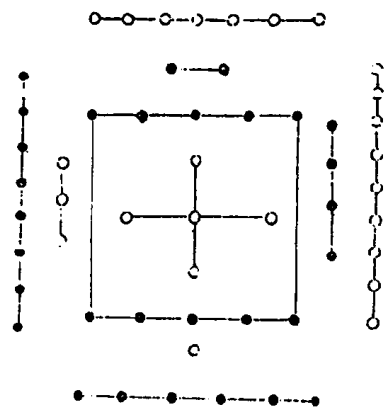
艮七

坎六

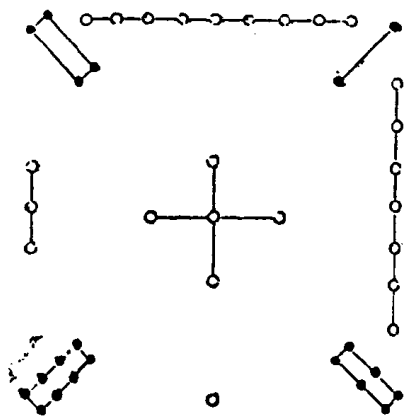
經 37—136

柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一
 分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二
 三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有支支愈大則愈少愈
 細則愈繁朱子易學啟蒙八卦之上各生一奇一偶而爲四
 畫者十六於經無見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩
 儀之上各加八卦又爲八卦之上各加兩儀四畫之上各生
 一奇一偶而爲五畫者三十二邵子所謂十六分爲三十二
 者是也又爲四象之上各加八卦又爲八卦之上各加四象
 五畫之上各生一奇一偶而爲六畫者六十四則兼三才而
 兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之各立而易道
 大成矣愚謂邵子加倍之易與伏羲重卦本不相合但探者
 求卦至十二變後實有是第四畫至十五變後實有是第五
 畫至六畫既成仍合于伏羲生卦之橫圖故其象亦不可廢也

河圖

洛書

繫辭傳天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡

天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也又云河出圖

洛出書聖人則之邵子曰圖書星也歷紀之數其肇於此乎方

河圖之數方者洛書之文故數文因之而造易焉其數之而

作範也朱子曰河圖以五生數統五成數而同道其方蓋揭

其全以五入而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數

而各居其所蓋主於陽以統陰而華其變數之用也又云其

數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固

亦生之陰也西山蔡氏曰古今傳記自孔安國劉向父子班

固皆以爲河圖授羲洛書授禹錫禹關子明邵康節皆以十爲河

圖九爲洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言

天乃錫禹洪範九疇而九宮之數載九履一左三右七二四

爲洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以爲

二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗愚謂十爲河

圖九爲洛書朱蔡所定固屬不刊對牧易圖書自謂本諸

希夷據希夷所著易龍圖亦以五十五數爲河圖知其說之

陸堂易學

卷首

陸堂易學

卷首

陸堂易學

卷首

陸堂易學

陸堂易學第一卷

平湖 陸奎勳 坡星輯

玉峰 徐德秩 南洲校

周易上經 本義周代名易書各有交易變易之義故謂之易經

之卦因則伏義之畫文王周公之辭也愚謂伏羲已有六十四

周易者對夏易商易而言蓋武王建號之後周公稱之爲周

易耳崔憬謂文王兼作爻辭馬融謂周公作朱子云爻辭中

多說文王不應與象辭有意 義全別者其辨尤明

三三乾下

乾元亨利貞 本義乾三畫卦各經文乾字六畫卦之名也伏羲

畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下

而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲

天故三奇之卦名之曰乾而振之於天也三畫已具八卦已

成則又三倍其畫以成六畫而八卦之上各加入卦以成六

陸堂易學

卷一

陸堂易學

卷一

陸堂易學

卷一

陸堂易學

卷一

陸堂易學

卷一

陸堂易學

初九潛龍勿用

本義初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用陽九為老七為少老變而

之吉內所謂爻辭者為九潛龍勿用陽九為老七為少老變而象而玩其占也餘爻放此節蔡氏曰初九也九爻也初九

三四五上為位之陰陽九六為爻之陰陽雲峯胡氏曰易六位時成第一盡不言一而九言初九之陰陽雲峯胡氏曰易六

之在下坤則謹乎陰之始初九則類類全寅山西安邑人少替學京房易占正統間客遊大同上皇在北遣使命鎮守太

蓋裝當問寅裝得乾之初九三三附奏曰大吉龍若象也四初之應也龍潛躍必以秋應以庚午漢歲而更龍者變化之

物也與者更也庚午中秋車駕其還平還則必幽弗用故也或躍應焉或之者疑辭也後七八年必復位午火德之正也

丁壬午之台也其歲丁丑月壬寅日壬午乎上皇復位其言悉驗

九二見龍在田利見大人

本義二謂自下而上潛離隱澤及於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖

未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但為利見此則為利見九五在上之大人矣雲峯胡氏曰

若見龍之德則為利見九五在上之大人矣雲峯胡氏曰

卷一

二

陸雲易學

卷一

三

否三三曰配而不終君三出焉一既往矣後之不知其必此晉仍无道而鮮胃其將失之矣必是善晉子其當之也頃

公許諾及厲公之亂召周子而立是為悼公愚謂內三爻皆變但利乾變坤取義與故蒙三爻變則占本卦及之卦之象

辭其例不台蓋神而明之存乎其人也

九四或躍在淵无咎

本義或者疑而未定之辭躍者无所綏而測之所龍之在是若未定於地特未飛耳淵者上空下洞深昧不

陰居上之下進退未定之時故其象如此其占能隨時進退則无咎也西漢李氏曰或躍

湯使之也在淵陰係之也

九五飛龍在天利見大人

本義剛健中正以居尊位如以聖人法與九二同特所利見者之德居聖人之位故其象如此而占

見九二在下之大人也文公易說太昭問王昭素曰九五飛龍在天利見大人常人也文公易說太昭問王昭素曰九五飛

占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也說史北齊神武室中无火而有光盤遇乾三三之大有三三占

陸雲易學

卷一

三

上九亢龍有悔

本義上者最上一爻之名亢者過於上而不能

舉胡氏曰卦以內為貞外為悔乾上九外卦之終有悔坤

六二內卦之終日可貞貞為悔乾上九外卦之終有悔坤

用九見羣龍无首吉

本義用九言凡筮得陽爻者皆用九而不

此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦

而六爻皆變者即此占之蓋六爻皆變則而能柔吉之道也

故為羣龍無首之象而其占為如是則吉也歐陽文忠公曰

乾坤之用九用六何謂也曰乾交七九坤交八六九六變而

七八無為易道占其變故以其所占者各爻不謂六爻皆九

陸雲易學

卷一

三

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

本義九陽爻三陽位居下

健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能

憂懼如是則雖處危地而无咎也需錄厲无咎是一句後言

有此例如頤復厲无咎是也厲多是陽爻說雙湖胡氏曰乾

交皆言龍三三不龍蓋初二為地則龍之下位五上為

天則龍之上位三三不龍蓋初二為地則龍之下位五上為

之六爻不言乾而三三獨言乾乾蓋乾乃陽之性龍特陽之象

不言其象而兩言其性謂之非龍可乎國語簡王十二年晉

孫談之子周適問事畢襄公襄公有疾召頃公而告之曰必

壽首周將得晉國成公之歸也吾聞晉之筮也遇乾三三之

三二坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東

北喪朋安貞吉本義此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順而健行者貞健之守也遇此卦者其占為六享則利以順德為貞如有大抵能安於正則吉也語錄君子有攸往此是虛句伊川解云君子所行柔順而利且貞恐非也節齋蔡氏曰先迷後主明順柔順文言傳云後得主而有常則未合矣利西南解卦皆同當自為句震湖胡氏曰西南得朋東北喪朋後天八卦之安貞吉之辭文王之作易也其當西伯之時夷里之四邪以貞也萬世而下可以謹守為臣之分使凡居坤位者一守之者之戒矣恩謂文王於坤象有牝馬象於需訟皆有大有田淵象於坤有霜象於履有虎象周公於乾又取龍象又有田皆因前聖入物之象及乾馬坤牛之象而推廣之也

坤元亨利

卷一

四

初六履霜堅冰至本義六陰爻之名陰數六老而少故謂陰爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有消長之分焉故聖人作易於其不能相無者既以健順仁義之屬明之而無所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占初爻變示人以勿用之理也得坤初爻變告人以履霜之漸也節齋蔡氏曰履霜初霜象六堅冰陰氣盛極也霜之積則必有堅冰至戒辭也

六二直方大不習無不利本義柔順貞固坤之直也地形有定柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方又大也六二不待學習而無不利占者有其德則其占如是也恩謂六二為証觀象傳云六二之動獨以占言習字當從徐氏說不習吉

六三含章可貞或從王事无成有終本義六陰三陽內含章美終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終矣有此象故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終矣

成无成謂陰承陽但當盡臣道不可有所專成也有終之

六四括囊無咎无譽本義括囊言結囊口而不出也譽者過實重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱退也象牽胡氏曰括囊無咎无譽六三含章六四括囊皆取含蓋不露之象六三以陰居陽位可括囊不出而從王事六四以陰居陰位可括囊不出而從

卷一

五

上六龍戰于野其血玄黃本義陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷徐氏曰龍陽象野極外之地上象陽大陰小陰本不能與陽爭六陰已窮于上十月之卦也至此陰盛陽微故爻稱龍戰于野說卦又曰戰乎乾言陰陽相薄也象諸氣候而可見雲

用六利永貞本義用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以用六利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云節齋用九用六當從乾公為據變卦之凡例又嘗因其說而推之竊以為凡所得乾之辭不必更看所變之卦左

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯本義震坎皆三畫卦之名屯

未通之意故筮得之者其占為大亨而利於貞但不可遠有
所往而初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得
民而可君之象故筮立君者遇之則吉也需易只三處言
利建侯屯兩言之豫一言之皆主立君左氏分明有立君之
說愚謂乾坤繼以屯蒙者也卦主蒙又蒙為男矣而利建侯
即長子主也師道也此學校與封相為表裏者也然六子
功月坎離為大繼以中男從父審訟之相綜也繼以中男從
母師比之相綜也繼以長女從父為小畜卦先天卦變位西
建相為表裏者也繼以長女從父為小畜卦先天卦變位西
南故象曰密雲不雨自西郊來言已德施之廣也履虎尾兌
為少矣後天卦位兌在乾先此則乾在兌上故曰履虎尾兌
有說德故曰不乘人亨也至此而陰陽卦畫已滿六十另起
泰否蓋二老之交變也次以中女從父離卦方入用同人離
下故汎言取友之事大有離在上乃女君之有德者故直斷
矣國語泰伯召公子于楚楚子厚幣以送公子于秦秦子親
筮之曰尚有不國得貞屯三三梅祿三三皆八也楚史占之
皆八不吉閉而不通交無為也司空季子命筮曰在周易皆
利建侯利建侯得國之務也王室安能建侯我命筮曰在周易
也屯厚也澤樂地車班內外順以訓之泉貨以資之土厚而

侯之子孫必復其始愚謂此一爻變伏後蒙當以本卦變爻
占今觀辛未所願則不當不占之且且兼取貞悔卦體矣
至傳昭公七年衛侯夢公夫人姜氏无子嬖人嬖始生孟縶孔
成子康叔謂已立元余使嬖之孫出與史相之史朝亦
夢康叔謂已立元余使嬖之孫出與史相之史朝亦
見成子告之以夢易嬖之孫出與史相之史朝亦
行孔成子告之以夢易嬖之孫出與史相之史朝亦
曰元字又何疑焉成子曰非長之謂乎對曰康叔名之可謂
長矣孟非人也將不列于宗不可謂長且其辭曰利建侯
吉何建侯非武王所用也非從何為弱是者居侯主社稷祭
祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居各
以所利不亦可乎故孔成子立靈公
六二屯如道如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
初剛故為所難而道回不進然初非為寇也乃求與已為婚
媾爾但已守貞故不之許至於十年數窮理極則安求者法
正應之謂曰易之道有已正而後受取之為邪者有已凶
而後受得之曰獲吉者屯之初非不正也而二近之則為寇
族之上非不凶也而五承之得譽命周易觀象坤道成女也
二三四為坤身處乎內故為貞不字蒙三四五為坤身向乎
外故為
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
上无正應妄欲取困為迷鹿无虞陷入林中象君子見幾
不如舍去若往逐而不舍必致迷途滅占者宜如是也需錄
虞只是
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
四為婚媾求者在彼往者在我故吉不然而有陽不偶
而陰反倡男不行而女先行以是為吉无不利者乎
九五屯其膏小貞吉大貞凶
正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於訟中雖有六二
坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守
貞猶可獲吉大則如迷曰立貞吉之事五處險中不利有所作
為但小事不可大事如迷曰立貞吉之事五處險中不利有所作
書所謂作內吉作外內用靜吉用內者

大於飲食男女屯蒙卦既于婚娶之正三致意焉此復以飲
 食之正言之五需于酒莫如王道之在下而可宴酺无度
 乎按需之爲義其大者莫如王道之以久而成化聖學之以
 寬而居德卦惟九五剛健中正以居尊位是能盡需之道者
 蓋繼屯蒙之後既治且教而休養生息使之世變而風移非
 諸爻處險之偏于一義者所可樂也此
 御纂周易折中之說蓋先儒之所未發

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉本義陰居險極无
穴之象下應九三九三與下二陽需極並進爲不速客三人
之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於
非意之來敬以待之則得終吉也需卦福州劉昭信云見險
而止爲需見險而不止爲訟能過其變爲隨不能過其變爲
蠱解易者多引之

乾坤上下

讀書易知

卷一

十

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

應與又爲加憂有有孚而見望能懼而得中之象上九遇剛
君訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大
人之象以剛乘險以實履陷有不凶涉大川之象故戒占者
必有爭辯之事而隨其所處爲吉凶也愚謂本義云卦變自
遯而來爲剛來居二而當下卦之中弟卦變之義宜據顛倒
二卦而言訟自需變故彖傳云剛來而得中也此說始於元
儒俞琰詳於明儒來知德最爲確當雲峯胡氏曰需訟二卦
皆以坎之中實爲主特需之坎在上爲尤爲亨訟之坎在下
爲室爲惕室惕者先亨之反也愚謂據胡氏

初六不永所事小有言終吉本義除柔居下不能終訟故其象占如此雲紫胡氏曰小有言與需不同需小有言人不能小有言也此之小有言我不能已而小有言也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚。
以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故然象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣逋齋徐氏曰退處卑小示屈服之意也苟猶處大邑雖曰退聽迹尚可疑如都城百雉足以偶國威武

仲據防請後豈理也哉愚謂三百之數先儒未有定解或以
邑爲坤象二變成坤坤三偶故爲三百戶不如從互體言白
二至四有離象離之數三
且皆爲目疾目亦離象也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

認者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦
 必无成功占者守坤而不出則善也虞氏仲翔曰道无成而
 以陰居陽與五非應故曰或從言或然而非必也震湖胡氏
 曰三上皆非五應故云三
 或從五五或錫上食坎象

九四不克訟復卽命渝安貞吉

居柔故又爲不克而復就正理淪變其心安處於貞之象占者如是則吉也雲峯胡氏曰四之不克訟與九二不同九二坎體其心本險九四乾體其心能安乎天理之正故吉然曰歸曰淪皆知反者九二識時勢能反而安其分之小九四明義理能變而安于命之正聖人不貴无過而貴改過又如此愚謂爻辭有淪字者當觀變爻此爻變成渙卦渙散之意自訟矣

陳子昂

卷一

一

九五訟元吉本義陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣語錄此爻有占无象

蓋爻便是象訟元吉便是占王氏子邕曰以中正之德齊率
爭之俗元吉也雲峯胡氏曰九五剛健中正聽訟必得其平
然古人不貴聽訟而貴无訟初不永訟三不訟四
二不克訟在下皆无訟此九五于訟爲元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占爲終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人爲

戒之意深矣

 坎下 坤上

師貞丈人吉无咎本義用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也程傳師以

貞爲主其勳雖正也歸之者必丈人則吉而无咎蓋有吉而
有咎者无咎而不吉者吉且无咎乃盡善也丈人者尊嚴
之稱所謂丈人不必素居崇貴但其才謀德業衆所畏服則
是也如穰宜旣誅莊賈則衆心畏服乃丈人矣又如淮陰侯
起于微賤遂爲大將蓋其謀爲有以使人尊畏也陸山李氏
曰歸止言貞而不及元亨利者凡兵出似非一元生育之事

六二比之自內貞吉 其義柔順中正上應九五自內比外而得

內上卦為外比六二言內六 四言外內卦之分見此

六三比之匪人 皆非其人象其外比大凶不言可知

六四外比之貞吉 五為得其貞吉之道也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉 本義一陽居剛健

比已顯其比而无私如天子不合則開一而之網來者不拒

去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誡之象凡此皆吉

之道占者如是則吉也愚謂王用以下乃田獵之吉占王

者自門驅而入禽獸向之禮置旃以爲門刈草以爲長圍田獵

有門無聲言其自不追獲者皆來則取之大意如此邑人不誡如

相與無聲言其自不追獲者皆來則取之大意如此邑人不誡如

象邑人六二坤爲邑三陰爲人象三爻象互艮爲門外失前禽

後漢皇后紀順烈皇后諱姬大將軍商之女永建三年與

姑俱選入掖庭時年十三大史卜兆得壽房又筮得坤三三

之此三三遂以爲貴人按九 五居得其位下應於上故吉

上六比之无首凶 易象言上六居一卦之上如人首在一身之

足而獨上體不完猶人之无首也蓋比卦九五居此之下體具

從一陽惟上六一陰在一陽之外非體化者故有此象凶占

也苗之干舜葛之干湯崇之于文王自取其凶也愚謂首

或訓始或訓先或訓陽皆與卦象不合故獨取草廬之說

三三乾上 小畜亨密雲不雨自我西郊 本義巽亦三畫卦之名小陰也畜

故爲小畜其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不

雨自西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也

則占亦易其象云本義通釋爲西乾坤而下也蓋需歸比皆

奇大正爲文王與紂之事但能用巽柔之道以止畜其惡然

終不能大有所爲文王觀象而通有會于心故以其所通者

言之而示之紂氏曰西郊陰方我者文王自我也西而東陰先唱也故雲雖

乘明畫雨此說未窮其理夫陰陽二氣生于黃泉氤氲交結

出地爲雲雨此說未窮其理夫陰陽二氣生于黃泉氤氲交結

多而陽氣少也譬之不能爲雨也小畜不雨者陰氣少也或陰氣

雨者陽氣少也譬之不能爲雨也小畜不雨者陰氣少也或陰氣

能生氣必賴水火相濟而後氣生有本于釜中非結成于既

後也由此而論雲必結於地中陰陽相濟而後出若陰先而陽

氣也須合地氣之陰有從山出者山兌之陰氣也須合天

之陽陰陽均調然後成雨春月陽氣主之陰氣也須合天

初九復自道何其咎吉 本義下卦乾體本皆在上一物志欲上

前進於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進

復自道之象占者如是則不遠復而吉也

此復自道之象占者如是則不遠復而吉也

進也初九以陽剛之才位居最下爲陰所畜知幾不進而自

復也初九以陽剛之才位居最下爲陰所畜知幾不進而自

復也初九以陽剛之才位居最下爲陰所畜知幾不進而自

復也初九以陽剛之才位居最下爲陰所畜知幾不進而自

復也初九以陽剛之才位居最下爲陰所畜知幾不進而自

復也初九以陽剛之才位居最下爲陰所畜知幾不進而自

復也初九以陽剛之才位居最下爲陰所畜知幾不進而自

誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜衆陽者也諸陽之志
係于四荷欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害惟盡其
手誠以應之則可以成之矣故其傷害遠其免懼也如此
則可以無咎此以柔畜剛之道以人君之威嚴而微細之臣
有能畜止其欲者蓋有孚信以感之

九五有孚擊如富以其鄰不義異體三爻同力畜乾鄰之象也
上下故爲有孚擊用富厚之力而以其鄰之象占者有孚
則能如是也愚謂有孚擊如謂五之孚四也四與五相近鄰
應指上下四陽

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶本義畜極而
故爲既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於
陽故雖貞亦厲然陰既盛而充陽則君子亦不可以有行矣
其占如此爲戒深矣觀胡氏曰既雨畜極而通象既處上
身婦異象婦之所向在子德之能載今乃居上而通象既處上
敵陽此時君子亦不可以有行也愚謂既雨既處尚德載皆
上象既雨既處對象婦不雨言尚德載對三爻與說稱言德
載即德與也婦貞厲乃爲婦戒占之辭月幾望陰盛之象在

陸堂易學 卷一 七
中孚言從平陽在歸妹言應平陽光
則抗平陽也末句乃爲君子戒占
三乾上

履虎尾不咥人亨 愚謂履虎尾同人于野亨之類恐是少了字
自爲句也本義兌亦三畫卦之名以兌遇乾和說以躍剛強
之度有履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而占如是也人
能如是則處危而不傷矣愚謂履以虎爲象革以虎爲兌
象願以虎爲良寅象義各有取不必依諸家說以兌爲虎而
與象傳
背違也

初九素履往无咎 本義以陽在下若履之初未爲物遷率其素
履者也占者如是則往而无咎也厚齋馮氏
曰兌西色
白素之象

九二履道坦坦幽人貞吉 本義剛中在下无應於上故爲履道
其占則貞
而吉矣

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲干大君不中不正
本義六三

柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲
剛武之人得志而肆暴之象古爲徐氏曰卦有兌互體有異
離離爲目兌多白眼故有眇能視象兌爲口有咥人象互體
離離爲目兌多白眼故有眇能視象兌爲口有咥人象互體
武人上九相應也觀胡氏曰武人陰象以三柔爲成卦之主
與上九相應也觀胡氏曰武人陰象以三柔爲成卦之主
而統五剛有武人用爲大君之象愚謂三非君位武人
句當另請推武人用爲大君之象愚謂三非君位武人

九四履虎尾愬愬終吉 本義九四亦以不中正履九五之剛
王氏曰經曰四多懼處多懼之地而復以恐懼自處所謂愬
愬也四處三陽之後故亦曰履虎尾無忘其愬愬之戒故曰
終吉觀胡氏曰四卦象義之辭言履虎尾者凡三卦辭統論
一卦之體交則逐爻取義以卦言則兌以和說而履乾剛之
後非決行不顧者故不咥人亨以交言三正當兌口以柔剛
而蹈剛位和說之體不具所以咥人內四位雖不正然以剛
履柔不至于強暴所以能戒懼而終吉不言咥人也愚謂
趙胡善占卦氣客有卜田者得履之四期曰子歸當有逸豚
已而果然愚謂履四爻變卦爲風澤
中孚有逸豚之象亦不必以卦氣占

九五夫履貞厲 其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也古
陸堂易學 卷一 七
之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以事然而未
嘗不盡天下之議雖獨亮之微必取乃其所以爲聖也履帝
位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使正亦危道也
可固守乎有剛明之才苟專自任猶爲危道况剛明不足者
乎

上九視履考祥其旋元吉 本義視履之終以考其祥則旋无虧
定也愚謂旋轉而上九以陽居陰
不宜妄動轉而爲陰靜則大吉也
三三坤上

泰小往大來吉亨 本義泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰
來居內也占者有陽剛之德則吉而亨矣愚謂泰之小往大
來否之大往小來乾坤之交變也此文王宣明經卦之例故
周易中言卦變者祇據坤之說雖合六五爻辭未敢採入雲
澤胡氏曰三陽來而居內三陰往而在外得陰陽之數適相
卦爲然自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數適相
然後爲三陰三陽之泰泰豈偶然哉三陰三陽往來之卦凡
二十而泰否適居其先故卦辭獨以往來言泰以陽爲主故

泰小往大來吉亨 本義泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰
來居內也占者有陽剛之德則吉而亨矣愚謂泰之小往大
來否之大往小來乾坤之交變也此文王宣明經卦之例故
周易中言卦變者祇據坤之說雖合六五爻辭未敢採入雲
澤胡氏曰三陽來而居內三陰往而在外得陰陽之數適相
卦爲然自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數適相
然後爲三陰三陽之泰泰豈偶然哉三陰三陽往來之卦凡
二十而泰否適居其先故卦辭獨以往來言泰以陽爲主故

泰小往大來吉亨 本義泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰
來居內也占者有陽剛之德則吉而亨矣愚謂泰之小往大
來否之大往小來乾坤之交變也此文王宣明經卦之例故
周易中言卦變者祇據坤之說雖合六五爻辭未敢採入雲
澤胡氏曰三陽來而居內三陰往而在外得陰陽之數適相
卦爲然自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數適相
然後爲三陰三陽之泰泰豈偶然哉三陰三陽往來之卦凡
二十而泰否適居其先故卦辭獨以往來言泰以陽爲主故

泰小往大來吉亨 本義泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰
來居內也占者有陽剛之德則吉而亨矣愚謂泰之小往大
來否之大往小來乾坤之交變也此文王宣明經卦之例故
周易中言卦變者祇據坤之說雖合六五爻辭未敢採入雲
澤胡氏曰三陽來而居內三陰往而在外得陰陽之數適相
卦爲然自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數適相
然後爲三陰三陽之泰泰豈偶然哉三陰三陽往來之卦凡
二十而泰否適居其先故卦辭獨以往來言泰以陽爲主故

六三包羞 故為包羞之象然以其未發故无凶咎之戒郭氏雍也愚謂郭氏說極明順

九四有命无咎 離卦居陰不極其剛故其占為有命无咎而時類三陽皆獲其福也命謂天命運齊徐氏曰否九四有命即泰九三无往不復之義言陰陽往來否泰反復天運之常道固如此也雙湖胡氏曰泰九三平峻往復皆警戒辭向與其觀貞无咎而否九四則直稱有命无咎時離卦歡欣慶賀之意益于言表然則為小人者慎易至此爻易不改心易慮何樂乎為小人哉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 本義陽剛中正以居尊事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也程傳五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以循致于泰猶未離于否也故有其亡之戒否既休息漸將反泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來日其亡矣其亡矣其亡矣不知此戒所以致禍敗幾湖胡氏曰桑與木象繫繫于苞桑也漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗幾湖胡氏曰桑與木象繫繫于苞桑也

上九傾否先否後喜 本義以陽剛居否極能傾時之否者也其言否傾人力若多焉以陽剛之才處否之終固所優為也問師氏曰泰之終言城復于隍以戒之否之終言先否後喜以勸之若以否泰相仍為一定之數則易不必作矣

三三離下

離下

離下

同人于野亨利涉大川利君子貞 本義離亦三畫卦之名同人於天六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能離川然必其所同合於君子之道乃為利也雲華胡氏曰坎離皆乾坤之用易至此十二卦坎離一陰在二而上下五陽同與之故曰同人離一陰在五而上下五陽皆為所五君位而羣陰之宗上下順從故爻多吉辭而柔曰元亨二臣位而羣陽之宗易失之私故爻多戒辭而柔曰元亨二君子貞漢上易傳同廣為孫結章并天下遇同人三三之願三三與子歲青益入洛與子震初爻也震少陽數七鳳皇元年至天紀四年春正月吳入晉實七年

同人于野亨利涉大川利君子貞 本義離亦三畫卦之名同人於天六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能離川然必其所同合於君子之道乃為利也雲華胡氏曰坎離皆乾坤之用易至此十二卦坎離一陰在二而上下五陽同與之故曰同人離一陰在五而上下五陽皆為所五君位而羣陰之宗上下順從故爻多吉辭而柔曰元亨二臣位而羣陽之宗易失之私故爻多戒辭而柔曰元亨二君子貞漢上易傳同廣為孫結章并天下遇同人三三之願三三與子歲青益入洛與子震初爻也震少陽數七鳳皇元年至天紀四年春正月吳入晉實七年

初九同人于門无咎 本義同人之初未有私主以剛在下上无門而門二也

六二同人于宗吝 本義宗黨也六二雖中且正然有應於上不歸鍾易雖抑陰然有時把陰為主如吝之道也故其象占如此體為六二之主又却柔弱為主不得林黃中易艱難體為配同拾宗為五五為二之正應非有私也此于初三乃為吝耳

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 本義剛而不中上无正應五之見攻故有此象語鍾問三剛皆有爭奪之義何也口只應三以剛居剛則便迷而不反四以剛居柔便有反復底道離象三居上卦之下有伏象居下卦之上上高陵象位三有三歲象

離下

離下

離下

九五同人先號咷而後笑大師克相遇 本義五剛中上二以柔也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而問之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後號咷而後笑旅上九剛不中五剛中正而有應于六二故先號咷而後笑旅上九剛不中五剛中正而有應于六二故先號咷而後笑旅上九剛不中五剛中正而有應于六二故先號咷而後笑

上九同人于郊无咎 本義居外无應物莫與同然亦可以无憾古而以諸爻例觀之初二五上皆稱同人獨三三不稱同而日伏戎不與來嫌非克攻此則无與之同者也三三之同宗而吝五之道尚不可議者若初无咎則同人之初已无吝之可咎門而吉卦之首末可見初无咎則同人之初已无吝之可咎日无悔則同人之終又无過之可悔此皆同人之善者也今

本義以為無可與同以其無應而言耳然上雖無應之可
同而爻辭實有同人之義况初九一爻亦無應其何可推

三三離上

大有元亨

本義大有所有之大也離於乾上乾健離明居尊應

卦名大有者皆指陽而言此卦五陽愈足以見其大或曰小畜

亦五陽一陰之卦主巽之一陰則曰小此主離之一陰則曰

大何也曰巽之上下五陽其勢順而易卦因四之爻而有

大小之分若人有上下五陽其勢順而易卦因四之爻而有

上下之分若人有上下五陽其勢順而易卦因四之爻而有

大過四陽過盛于中大有以一陰統五陽大畜以六五變湖

初九无交害匪咎則无咎上无係應而在事初未涉乎害者

也何咎之有然亦必難處

九二大車以載有攸往无咎本義附中在下得應乎上為大車

矣占者必有此德乃應其占也雲峯胡氏曰坤為大輿九二

乾體而曰大車者與指輪之方而能載者言車則以其全體

而言引之以馬之健行之以輪之員皆乾象也况九二以剛

居柔柔則其虛足以受剛則其健足以行有大車象得應乎

五載上之象有所往而如是則可以无咎不日吉者大臣

任天下之重職當如此也俾得无咎大有之難如此

九三公用亨于天子小人弗克本義亨春秋傳作享謂朝獻也

之意皆作享字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六

五之君虛中下賢故為享于天子之象占者有其德則其占

如是小人无剛正之德則雖得此交不能當也愚謂此言公

季為伯時策得是爻而磨天子享禮也與帝乙歸妹一例左

傳僖公二十四年冬甘昭公通于陳氏王替陳氏秋叔孫

季奉太叔以伐師伐周王出適鄭處于范太叔以陳氏居于

溫求諸侯莫如勤王使伯嚭下之曰吉遇黃帝戰于阪泉之

兆公曰吾不堪也筮之遇大有三三之睽三三也天為

公曰吾不堪也筮之遇大有三三之睽三三也天為

澤以常日天子降心以道公不亦可乎大有去睽而復亦其

所也晉侯辭秦師而下三月次于陽樊右師圍溫左師逆王

四月王入于王城取太叔于溫殺之于陽城戊午晉侯朝王

王享禮命之宥愚謂觀此則一爻變固占變爻辭亦占本卦

象及變

九四匪其彭无咎本義彭字未詳程傳曰盛貌六五柔中之君

故有不極其盛之象而得无咎咸占者宜如是也愚謂九

四之離體彭者若火勢之炎盛也不極其盛則无咎矣

六五厥孚交如威如吉本義大有之世柔順而中以處尊位

信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象

占如此亦戒辭也咸其所固有也大有之五陰也疑不足于威

家人本義以是為戒辭乎所以通上下之情咸所以嚴上下

之分情不通則離分不嚴則廢故字本離之虛而咸則欲其

濟以乾之健震湖胡氏曰六五位剛故有威如之象主傳聞

公二年秋八月其仲使卜歸賊公于武關成季以僖公適邾

共仲奔莒乃入立之成季之將生也桓公使卜楚丘之爻卜

之曰男也其名曰友在公之右聞于兩社為公室輔季氏亡

則魯不昌又筮之遇大有三三之乾三三曰何復于父敬如

公所及生有文在

手曰友遂以命之

上九自天祐之吉无不利本義大有之世以剛居上而能下從

覆小畜上九畜之終其占曰厲曰凶承六四言也如此本義

有之終其占吉无不利承六五言也小畜一陰畜眾陽故其

終也如彼大有有一陰有眾陽故其終也如此君臣大分豈不

明哉蓋五之厥孚履信也柔中思順也向上九之一陽尚實

也所以其終也自天祐之吉无不利也愚謂易中如師如井

如蠱如以上爻終五爻之義者其多故雲峯亦不純主本義之

說觀湖胡氏曰五

上為天有天象

陸堂易學第一卷終

陸堂易學第二卷

平湖 陸奎勳 坡星輯
古澄 陳希芳 楊山校

三三 坤上

謙亨君子有終 本義謙者有而不居之義止乎內而實乎外謙之象也占者如是則亨通而有終矣進齋徐氏曰君子有終

主九三而言九三一卦之主而又居下卦之終故曰有終又諸卦三爻

初六謙謙君子用涉大川吉 程傳初六以柔順處謙又居一卦

也故曰謙謙能如是者君子也自處卑下之至謙而又謙

互體之坎故以大川言涉川貴於進重不貴於急連用謙

謙之道以涉川只是謙退居後而不爭先自然萬无一失

六二鳴謙貞吉 占如此應氏易傳鳴則謙應故易以陰陽唱

和奇之於鳴謙之所以為謙者三六二其陰也上六其陽也

故皆和之而鳴於謙恩謂謙說本荀氏易其講鳴字最允

九三勞謙君子有終吉 本義卦推一陽居下之上剛而得正上

終而吉占者如是則如其應矣程傳古之人有當之者則公

是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧憂憂如畏

而能謙矣

六四无不利 本義柔而得正上而能下其占无不利矣然

敢安之意雙湖胡氏曰六四下乘艮體亦有用手撝散之

象庸易觀象玩謙者德之柄一語則撝字當為執持之義

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 本義以柔居尊在上而能

其隣之象蓋從之者眾矣倘有未服者則以征之而能以

事亦无不和人是有是德則如其占也語錄坤為地為衆凡說

代並誤作侵字厚齋馮氏曰五陰一陽之卦復利曰利用征

中也比大君也在二而得中者師也上進則為謙為豫皆不得

曰謙之一字自禹征有苗而伯益發之六五一爻不言謙而

衆莫不服五之謙也如此而猶有不服者則征之固宜

上六鳴謙利用行師征邑國 本義謙極有聞人之所與故可用

征邑之邑國而已語錄大抵謙自是用兵之道只退處一步

耳如必也臨事而懼皆此意雙湖胡氏曰謙一卦六爻下

三爻皆吉而无凶上三爻皆利而无害易中吉利罕有若此

純全者謙之效固如此然艮體稱吉而坤體漸利者靜則安

多利也

三三 震上

豫利建侯行師 本義豫和樂也九四一陽上下應之又以坤遇

氏曰侯震也震為長子有君道屯利建侯亦取震象師坤也

易言用師皆取坤象震安邱氏曰屯有震无坤則言建侯而

不言行師謙有坤无震則言行師而不建侯此合震坤成

卦故兼之春秋演孔圖孔子修春秋九月而成卜之得陽豫

故稱陽豫亦可見卦名不始於文王矣

初六鳴豫凶 而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為

豫堂易學 卷二

和樂然卦辭為樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂

所以有吉四之異雙湖胡氏曰豫初六即謙上六向也鳴謙

今也鳴豫皆蒙卦內有震卦善鳴象然鳴謙猶有行

師之利鳴豫直凶而已信矣豫之不克虎溺如此

六二介于石不終日貞吉 本義豫雖主樂然易以溺人溺則反

皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅

確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也占者如是

則貞而吉矣而謙蔡氏曰坤體居中靜之至者又與四互艮

石象趙氏汝樸曰比五乃剛君故欲羣陰之比五而不

比者凶豫四乃強臣故不取羣陰之宗四而不宗者吉

六三盱豫悔遲有悔 本義上視也陰不中正而近於陽為

悔者也故其象如此而中而得正三陰不中正故其豫與介有

相反遲與不終日相反而中正與不中正故也六三雖柔其

位則陽猶有能悔意然前之速可也悔之遲則必有悔矣

九四由豫大有得勿疑明益簪也故其象如此而由其所占為大

得又當至誠不疑則明類合而從之矣故又因而戒之進齋

疑謂樂安邱氏曰蓋合也管聚也管斧屬所

六五貞疾恒不死本義當豫之附以聚居為沉溺於豫又乘九

以其得中故又為恒不死之象即象而觀之故為其疾之象

六五貞疾易之言疾者四曰无妄之疾勿藥有喜曰其疾

使遇有喜曰介疾有喜皆言疾之愈而可喜此言貞疾僅得

不死耳未可喜也豫最易以溺人之疾而可喜此言貞疾僅得

中未亡也人莫不生於憂患而安樂以六五之中僅得

不死然則初之鳴三之肝上之真其不中者皆非生道矣思

謂貞疾宿疾馮氏作病疾

解雙湖訓貞為正未是

上六冥豫成有渝无咎本義以陰柔居豫極為昏冥於豫之象

之象戒占者如是則能補過而无咎也子庵項氏曰上之變

而勉其有渝開遷善之門也其於升而勉其不息曰進善之

言和豫也六爻所豫有豫也豫備不虞卦交无此

義傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫此備豫也

三三上

隨元亨利貞无咎精傳隨之道可以致大亨也凡人君之從善

也隨之道利在貞下之奉命學者之徒義隨事而從長皆隨

正則有咎矣豈能乎正思謂六子陰陽相交之卦自隨始

翼下兌上隨之得正者也故象辭曰元亨利貞无咎反卦

則與下艮上巽為風蟲自風生故卦名蠱長女少男配合亦

正故象辭曰元亨也先甲後甲以十干配八卦象義于東宮始

包而焦京遂成一家之學至傳襲公九年移姜姜于東宮始

往筮之遇艮之八史曰是謂艮三三之隨三三隨其出也君

必速出姜曰止是于周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也

亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德

以隨隨利物義以和義貞固足以幹事然故不可仁也不

謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利乘位而姤不

能无咎乎必死于此非得出矣愚謂遇艮之八艮體主止斷

之也此左氏所言之筮變兆皆增飾之文非屬象辭以折

初九官有渝貞吉出門交有功本義初九以陽居下為震之主

也嘉字當指陽父

則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不

私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之本義通釋无

妄內震故曰主此亦內震故曰官初為動之主有官守者也

九剛能守官者也官本在上之物今來居於初官之有渝者

也官守者不可渝今陽得陽位而正矣故吉然必出門以

交方為有功否則所隨或昵於私非無功且自過為愚謂

此爻論字從變上九變來與他爻別為一倒易氏玄臨曰出

門有功先擇後交愚謂二三皆陰有門象初出門交四不應

之應也

六二係小子失丈夫俞氏瑛集說小子指六三之柔丈夫指初

故口係小

子失丈夫

六三係丈夫失小子俞氏瑛集說六三係九

小子隨道以隨上為貴隨陽則有得今以下隨上以陰隨陽

故曰隨有求而得然六三之與九四皆不正者也以下隨上以陰隨陽

正則其隨也乃枉道趨利而說謂求必苟求得必苟得故戒

之曰利居貞得此占者惟宜守靜不宜妄動愚謂陽大陰小

易之定例以初九為小子於義未安况係字原不同

應字六二係三失初六三係四失二俞氏說取九當

三四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎宋遂九四以剛居上之

而有獲然勢凌於五故雖正而凶惟在道而明則上安

而處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰有獲也

居於臣地履非其位以擅其民失於臣道故曰貞凶雖獲

義心存公誠著信在道以明其功何咎之有雲峯胡氏曰六

三隨有求而得隨人而有得也九四隨有獲而得人之隨為獲

也然豫九四大有得不言凶隨九四有獲而得人之隨為獲

為隨者不在四而在初四下不與初應而上又勢凌於五未

必上安而下從之也雖貞亦凶况不貞乎有孚在道以明滅

九五孚于嘉吉本義陽剛中正下應中正是信於善也占者如

中正為一卦說隨之主此聖君至誠樂從天下之善者也吉

孰大焉愚謂四之有孚字於初也四至初似離象故曰有孚

在道以明五之孚字於四也兩孚相合故曰孚於嘉不比之

言曰亨者嘉之會

也嘉字當指陽父

上六拘係之乃從維之王用亨
者也誠意之極可通神明故其占為王用亨之固結而不可解
山川者得之其誠意如是則吉矣思謂文王未嘗稱王周公
繫易言文王受命得此爻用亨于西山也本義通釋王周公
有祭而固結於幽陰之象雙湖胡氏曰當隨之世陰柔不能
自立必附陽而後能有立故三陰爻皆言拘係如是則一卦取
陰隨陽之義為多思謂此亦以爻言拘係之係五也乃一卦取
從維之維上之維也維如白駒詩所云繫之維之乃受稅之意
三三上

元亨利涉大川先甲三日後甲三日
涉大川甲日之始事之端也先甲三日治故其占為元亨而利
前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至於大
壞後事方始而前新則更當致其丁寧之意以整前事之失
而後事不至於速壞聖人之戒深矣臨川吳氏曰蠱之時不可
靜俟當往濟險難故利涉大川也愚謂利涉大川取象蠱
湖胡氏曰蠱象馬融云震在東艮在東之北巽在東之南而蠱
上艮下巽故先甲三日後甲三日獨見于蠱詳觀此言以後
天八卦言也震居正甲之位巽居其後先蠱巽下艮上而

陸堂易學

卷二

五

三至五互震巽三爻恰在震甲之先艮三爻恰在震甲之後
故云先甲三日後甲三日也先此後三則通恩謂朱子先甲後
以說本於康成義則是而象未合雙湖推衍馬融之說可備
參考蓋文王於此卦偶取互震象故周公於巽五爻亦取互
兌象也左傳僖公九年齊師會秦師納晉惠公十五年秦伯
伐晉下從父錫之吉涉河侯車敗諸之對曰乃大吉也三敗
必獲晉君其卦遇蠱三三曰千乘三去三去之陰獲其雄狐
夫狐蠱必其君也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其
實而取其利所以克也實落材亡不敗何待三三及韓王戊
戰于韓原秦伯獲晉侯以歸恩謂諸侯六爻不交則占本卦
象辭而可以內卦爲貞外卦爲悔求諸于泰泰象伯使與視之
彼疾不可爲也見占諸近女室侯如蠱非泰泰象伯使與視之
日疾不可爲也見占諸近女室侯如蠱非泰泰象伯使與視之
易曰何謂蠱封曰蠱溺惑亂之所生也於文無義爲蠱在周
而歸之思謂此亦不假
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
能幹之則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者能如是又知
有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者能如是又知

危而能戒則終吉也蠱田呂氏曰父母之蠱人子所難治也
幹者以身任其事而不致避也子之難故初則厲二則不
功故初終吉三无咎五用祭也
九二幹母之蠱不可貞
以不可堅貞言當巽以入之也本義通釋五柔居尊位有坤
象而六二柔居卑位有艮象故曰不可貞也母性多柔故以二
之剛承五之柔巽以入之不可固執以爲正也母性多柔故以二
恩害
義矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎
六四裕父之蠱往見吝
戒占者不可如是也劉壽翁曰強以立事爲幹意而委事爲
裕事與而裕之弊益其矣蓋六四體艮之止而爻位俱柔夫
益其蠱者也特是以往者吝道也安能治蠱耶
六五幹父之蠱用譽
蠱可致聞譽故其象占如此鄭氏維嶽曰

陸堂易學

卷二

六

子有幹蠱之名則過歸於親幹蠱而親不失
於令名是用譽以幹之也幹蠱之最善者
上九不事王侯高尚其事
君子當蠱之世方事之興也盡力以幹焉操巽之權而行其
所當行及事之休也潔身以退體艮之義而止其所當止故
也愚謂高尚其事上象本
艮止之義亦應巽爲高也
三三上
臨元亨利貞至于八月有凶
也占者大亨而利於貞然至于八月當有凶也八月謂自後
卦一陽之八月至於卦二陰之八月當有凶也八月謂自後
山李氏曰陽生於子終於巳陰生於午終於亥故一陽復之
一月至巳爲乾則陽極陰生一陰生於午終於亥故一陽復之
否七月四陰陽盛於八月建丑卦爲臨二陽浸長過四陰當
此之時陽勢方盛至于八月建酉卦爲觀二陰浸長過四陽
則臨之陽至觀危矣故曰至于八月有凶所謂至者臨則當
數至觀而不當數至臨臨觀乃陰陽反對消長之常理文王

七

於臨以八月有凶爲戒其義甚著豈可外引遯卦爲周八月
固不改自破獨惟陰陽消長之理不言之復而言之臨意者
臨於月爲丑則商人之正文王通知盛衰消長之數奇之於
易請今雖處大臨人之正文王通知盛衰消長之數奇之於
戒其意微矣恩謂夏正之說差勝周正但自臨卦變十二月
數起則自臨至觀爲夏正之八月九閱月矣不得言八月有
凶當自夏至二月數起爲否三陰長而陽消故其象曰否不
利君子貞天地也不交萬物不通其道長君子道消而臨于八
觀絕無凶也況否之象曰小人道長君子道消而臨于八月
有凶之傳曰消不久也則指否卦而言尤爲允當此說本於
范長生漢上朱氏以爲悞其亦未深考矣要溯胡氏曰自乾
以下元亨利貞陽浸長之占也然一陽復惟曰亨二陽泰惟曰吉
三陽壯惟曰利五陽夬元亨利貞皆不言何獨臨與乾
俱也蓋非元則一陽初動自二陽以往皆陽德亨通皆利在
惟正乎七卦除坤卦外皆一陽居下可見矣後儒不作占辭
徒誤矣若作占辭方知文王偶于此數卦及之他卦未嘗不
可用此

占也

初九咸臨貞吉本義卦惟二陽臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占爲貞吉虞翻曰胡氏曰王師訓成爲臨置三陽而不問不亦狹乎故不若訓徧與皆義二陰與之相應置三陽而不問不亦狹乎故不若訓徧與皆義見得陽道廣大公溥而且于立卦命爻之義皆得也

九二咸臨吉无不利不義剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎本義陰柔不中正而居下之上所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善爲義深矣厚齋馮氏曰兌爲初二爲口舌甘言之象也雲峯胡氏曰柔惟取剛臨柔交則初二外皆上臨下三兌體在二陽之上爲以甘說臨柔之象節九五以中正爲甘則吉此以不中不正爲甘故无攸利發者說之反能憂而改則无咎矣

六四至臨无咎不義處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也語錄至臨无咎未是極好只是與初相臨得切至故謂之至雲峯胡氏曰地附澤澤依地六四坤兌之雲地與澤相臨之至也

六五知臨大君之宜吉不義以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

卷一

上六敦臨吉无咎義居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此需錄上六敦臨自是積累至極處有敦篤之義艮上九亦謂之敦艮復上六爻不好了所以以於五爻謂之敦復林黃中易解敦厚也坤爲厚德是謂敦臨進齋徐氏曰二剛浸長進逼於柔此雖成卦之體而惟卦又曰臨觀之義或與或求與者言上下相與爲臨也爻辭初二咸臨此下臨上剛臨柔也三甘臨四至臨五知臨上敦臨此上臨下柔臨剛也上下相臨所謂與也

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若不義觀者有以中正示人而爲人所仰也九五居上四陰仰之所以爲觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊嚴之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顯然可仰戒占者當如是也此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取良義亦扶陽抑陰之意雙湖胡氏曰盥取巽澤齊象不薦取艮止象愚謂文王彖辭不必雜入互象林氏希元曰盥將以薦豈有不薦之理特以明敬心常在耳盥而不薦就祭祀上說則有孚顒若亦是就祭祀

上說爲觀之意在言表

初六童觀小人无咎君子吝本義卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀禮爲義皆觀乎九五也

初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣王氏輔嗣曰觀之爲義以所見爲美者也故以近輝爲尚陰之爲言字齊馮氏曰初位陽故爲童二位陰故爲女皆陰爻爲童稚象

六二閔觀利女貞正義陰柔居內而觀乎外閔觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣嘆

潮胡氏曰易象有業全體取象者如此卦初童業全體其小下象二觀我生我之所行也闕象

六三觀我生進退正義我生我之所行也六三居下之上可進爲進退占者宜自審也王氏湘鄉曰生如生進生討治生營生之生謂所作事業也誠齋楊氏曰三五皆曰觀我生辭同而德異六三察己以資人九五察人以修己

六四觀國之光利用賓于王正義六四最近於五故有此象其占爲利於朝覲仕進也不義通釋

下互坤上有國象兼雨爻而觀之有民光同象五居君位有王象以四承五有賓王象觀國之光何字下與童觀同觀相反上與九五觀我生相應蓋國之光何字下與童觀我生者特五之自觀則曰生方出於我者也自四觀五則曰光已達於國者也不指君之生而曰國者觀其所達於國則出於君者可知矣左傳莊公二十二年陳人殺其太子禦寇陳公子完

奔奔奔侯使仲卿辭使爲工正初懿氏卜妻敬仲其妻
占之曰吉是謂鳳凰于飛鳴鏜鏜鏜之聲也
人殺五父而立之生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者
陳侯使筮之遇觀三三之否三三曰是謂觀國之光利用賓
于王遠其代陳有國乎不在此其國非此其國也
孫王遠其代陳有國乎不在此其國非此其國也
國之尤庭實旅百奉之以王帛天光於是乎居土上故曰天
于王猶有觀焉故曰其後王帛天光於是乎居土上故曰天
能兩大陳其昌乎及陳之太後也山嶽則配天物莫
尤利用寶于王此由左氏傳會非當日周史本詞
九五觀我生君子无咎
得此占者當觀已所行必其陽剛中正之象也故戒居此位
也需錄九五之觀我生如觀風俗之類惡民臣之從焉可以
見自家所施之善惡乎項氏曰觀本是小人逐君子之卦
君子以九五中正在上羣陰仰而觀之故聖人取以爲君子之
言君子之象象難如此勢清危故五上二爻皆曰君子无咎
陰學易學 卷二 九

像可无咎耳不然則九五建中正以觀天下雖元吉大亨可
也豈止无咎而已哉明二陽向消故道天下雖元吉大亨可
武宗剛明在位故仰觀而不動一日遇變萬事去矣
上九觀其生君子无咎
但以其爲其小者有主實之象耳語錄上九之觀其生是就自
家觀其動應事接物處自觀其小人且致戒於陰長二
陽消名卦辭雖難取他義而初則稱小人且致戒於陰長二
君子五上皆稱君子无咎崇陽抑陰之意尤可見
三三離上

噬嗑亨利用獄
噬嗑者噬也嗑也噬合也物有間者齧而合之也爲
其中必齧之而後合故爲噬嗑而中虛頤口之象九四一陽間於
通蓄之以而合則亨通矣本義通釋不曰利用刑而曰利用獄
者先之以而合則亨通矣本義通釋不曰利用刑而曰利用獄
以決獄噬嗑胡氏曰易六十四卦象辭惟噬嗑取象於獄所
之象明照而威震動必察情噬之使噬有用獄之象嗚呼
文王當美里時想演易至此其亦傷元
明王在上是以於明動之卦深有感也

初九履校滅趾无咎
爲履校滅趾之象初上无位爲受刑之象中四爻爲用
聖與初九曰趾言下體之象初上无位爲受刑之象中四爻爲用
者也履校滅趾之象初上无位爲受刑之象中四爻爲用
足曰履在項曰何獄中物皆象
坎象坎堅多心木在獄校屬
六二噬膚滅鼻无咎
乘剛故雖其易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而
終无咎也林氏曰互艮爲鼻二乘剛有殺鼻之象
六三噬臍遇毒小吝无咎
而人不履爲噬臍遇毒之象占者雖小吝然時當噬臍於義爲
無咎也本義通釋遇毒之象占者雖小吝然時當噬臍於義爲
難矣然三遇毒二亦滅鼻甚言大刑之不可輕用也二三皆
正不中不正之分也
九四噬乾肺得金矢利艱貞吉
九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而
氏曰九四合一金矢利艱貞吉
之任除間之責者也胡氏曰坎爲矢交言之則爲矢
又爲火故有乾肺象象金夫指坎九二象此交言之則爲矢
引鈞金束矢爲義愚謂得金矢得金車金鉞及黃矢皆象也當如
說以周禮所云鈞金束矢之先遠有鈞金束矢之入乎
爲要周之法豈未聽之先遠有鈞金束矢之入乎
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭西漢李氏曰以剛噬者
有可執法之公以柔噬者人君不忍之仁簡齋蔡氏曰乾以
五言肉以六言黃
象離中金屬也
上九何校滅耳无咎
坎體有耳之象愚謂父辭言滅者皆遮沒之義非刑則下互
刑也張說梁四公記梁天監中有四公見帝因命沈約作
臬百僚共射之時八月庚子日巳時太史適獲一鼠約作
縛之以獻帝盛之遇變三三之噬嗑三三帝占曰先憂後噬

九碩果不食君子得與小人剝廬不義陽在上剝未盡而
陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而無復碩果得與
之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見
矣程氏附錄十月謂之陽月者陽盡恐疑於无陽故謂之陽
移者也然何時无陽如日有光之類蓋陰陽之氣有常存而不
朱氏曰坤爲輿爲衆艮爲舍廬象愚謂果藏亦艮象得輿剝
廬兼占

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復生於下也。然後一陽之體始成。而復故十月之卦。而陽氣已生於下矣。積而有亨。通其占。爲巳之出入。既得无疾。朋類之來。亦得无咎。又自五月。始封一陰。始生至此七爻。而一陽來復。亦以剛

德方長故其占利有攸往也愚謂復卦一陽未有朋類玉吾
陰氏謂復與剝爲反對向也五陰之朋往剝乎一陽今則五
由出面入无有疾害也節齋蔡氏曰陽自建午之月漸消漸
剝至建子之月而爲復在卦經七爻於時經七月故曰七日
來復不言月而言日者猶詩所謂一日之二日也鄭氏剛
中曰七者陽數日者陽物故於陽長言七日八者陰數
月者陰物臨剛長以陰爲戒故曰八月此日月之辨也又居
初九不遠復无祇悔元吉本義一陽復生於下復之本也又居
事初失之未遠能復於善不貳於前

大善而吉之道也故其象占如此程傳復爲反善之義失而後有復不吉也失則何復之有惟失之不遠而復則不至於悔大善而吉也祇宜音抵愚謂祇字宜音友而作主字解兩軒張氏曰復之初九資謙也微動之時也常是時而能復焉則去无妄不遠矣及其守之固居之安則纖毫不可即无妄也即誠也即天之道即聖人之心也

六二休復吉休桑屬中正近於初九而能下之復之休美吉
比之故曰嘉運運之道也義通釋復貴遠莫遠於上九而復而
六二能比之故曰休復復之美者也復貴不遠初九曰不遠復而
六三頻復厲无咎本義以陰居陽不中不正又處動極復而不
固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其

占又如此趙氏汝謀且三爲震動之
怪故曰頻膺危也卽人心惟危之危
六四中行獨復不義四處羣陰之中而獨與
初應爲與家俱行

有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於劉之六三及此爻見之祖徠石氏曰處上下四陰之中故曰中行不從其類而下應初爻故曰獨復

六五敦復无悔體義以中順承尊而當復之時敦復之象无悔

柔之主則未嘗不附而順之无取於逆故復之卦凡在上陰

泰五則以敦復无悔臨爲二陽之長而六五則以御臨爲宜

長而六五則以喪羊于易无咎

爲祖大壯爲四陽之

陽剛而得居上之情作易者當陽封之世
以此垂訓獎之皆所以爲君子地云爾

不克征本義以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占上卦坤君謂六五十年坤之極數遷久遠復是也自履失履
邱氏曰復六爻有動而卽復者初之不遠復是也自履失履

復者六三之鄰復是也有終身不復者上六之迷復是也有資人而復者二之休復下仁四之獨復從道是也有不資人而復者六五之敦復自求是也初爲明府之君子知過則改上也二四爲樂善之賢者舍己從人次也六五爲不踐迹之善人自厚其身又其次也六三爲改過不衷之人復而失之而復抑又其次也上六則物慾沉滯本心喪失下愚不終失也尚何復之可言哉襄峯饒氏旦復月辭中以氣數言爻辭專以人事言空傳成公十六年春楚子以汝陰之田求成於鄭鄭叛晉從楚子盟於武城夏四月晉侯將伐鄭師起楚子穀師五月晉楚遇於鄢陵苗襄言於晉侯將伐鄭師起楚子

中軍王族而已諸分良以擊其左右而三軍萃於王卒必大敗之公棄之史曰吉其卦遇復三三曰南國蹇射其元王中蹇曰國蹇王復不敗何得公從之呂錡夢射月中之退入於泥古之曰姬姓日也異姓月也必棄之兩矢使射呂錡亦必死矣及戰射共王中目王姓義山基與之兩矢使射呂錡亦必死伏殺以一矢復命楚子宵道晉人楚軍三日殺恐晉人受不項

變若占象辭全然不合若就兩體以貞我悔彼而占則初九元吉上六迷復凶有災告用行師終有大敗以其國君凶坤卽南國也震木克坤土射之義也終君卽元王也有災告爲目疾卽中厥目之象也於爻辭亦无不應左傳襄公二十二年鄒伯使游吉如楚及漢楚人還之曰宋之盟君實親辱今吾子來寡君謂吾子姑還吾將使駟奔問諸晉而以告子

中

天

元子曰三處下卦之盡似日之過

六五出涕沱若戚嗟若吉正義以陰居尊柔麗乎中然不得其

後得吉戒占者宜如是也正義過坎中而離坎中陽故憂懼如此然
之象也離中有坎出涕沱若戚嗟若水象也戚嗟若坎也憂懼如此然
陽定之卦惟柔足以和之高明柔克也二五同歸於吉以柔

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎正義剛明及遠威震

也故其象占如此正義蔡氏曰王五也上以征伐則有嘉美之功
處離之極剛明可以及遠五惟用之以征伐則有嘉美之功
意謂有嘉折首是句當從朱子說獲匪其醜即得嘉美之功
王當指武王謂伐紂之時曾益得此父也南狩得嘉美之功
非泛論其理秦誓云朕耄協朕卜襲於休祥知必龜從筮從
問享國長短曰今年是庚申歲即位初年十一月甲子召陳搏
更醒方問此事同首舉杖畫地作不吝字又問搏答曰睡到五
命筮之得離三三之明夷三三之變色曰陛下得國中原而

陸堂易學

卷二

三

得南方火盛之卦非吉兆也太祖曰卿可言之搏用杖畫灰
作兩卦象太極曰既壽幾何搏曰萬歲但子孫盡矣太極曰
然曰就敢為之搏指離九三及明夷之九三曰此二人為之太
何搏曰後人安出搏曰必在西北陰下之親也太祖又曰復如
此多事矣太極曰宋之子孫若何曰甲午之歲有金女者出
丁酉金為妻才子孫生之其禍滋甚又六年而通於中國又
六年丙午勝蛇宋其危乎明兩作乎焚如死如棄如中國又
者實受其禍太極曰然則迷亡乎搏曰宋火德也火德猶盛
宋之子孫當有興於東北終於東南其人在日明夷之六四曰
祖之與孫出於東門庭東北之位也出涕沱若戚嗟若水象也
夷之心於出門庭東北之位也出涕沱若戚嗟若水象也
者雖竊其位火德也丁巳歲其危乎太極曰中復之志也近君
日陰下得國之初而丁巳歲復東南莊卦亦終而巳矣歲在癸巳
滅其人雖能復之亦旋失之歲在庚申扶之則可以復占如
西至庚申已三年過此以往未之或知也又指地爐中餘
木曰可能復過此乎拾杖而睡思謂圖南能前知者特假易
理言之耳非可以卜筮常例求也若占本卦二爻變父辭九
之突如其來可以卜筮常例求也若占本卦二爻變父辭九
難之極亦為南渡復興之兆矣若占之卦體及爻辭雖生而居

坤多母后臨朝之事即所云入于左腹也獲明夷之心于地
謂德祚之降元亦可也

陸堂易學第二卷終

平湖 鄧杜 坡星 恕堂校

周易下經

今陽爻八十六陰爻九十四... 陰多於陽今陰爻九十四陽爻八十六... 以反對推之上下經多寡不齊任上經者宜陽多於陰... 陰多於陽今陰爻九十四陽爻八十六... 以反對推之上下經多寡不齊任上經者宜陽多於陰... 陰多於陽今陰爻九十四陽爻八十六... 以反對推之上下經多寡不齊任上經者宜陽多於陰...

陸堂易學

卷三

計之各十八卦一也... 經反對五十六卦一也... 首乾坤而終坎離... 變卦之五十六卦一也... 首乾坤而終坎離... 變卦之五十六卦一也... 首乾坤而終坎離... 變卦之五十六卦一也...

咸亨利貞取女吉

咸亨利貞取女吉... 咸亨利貞取女吉... 咸亨利貞取女吉... 咸亨利貞取女吉... 咸亨利貞取女吉... 咸亨利貞取女吉... 咸亨利貞取女吉... 咸亨利貞取女吉...

陸堂易學

卷三

言如下經咸取女吉... 言如下經咸取女吉... 言如下經咸取女吉... 言如下經咸取女吉... 言如下經咸取女吉... 言如下經咸取女吉... 言如下經咸取女吉... 言如下經咸取女吉...

陸堂易學

卷三

六二咸其腓凶居吉... 六二咸其腓凶居吉... 六二咸其腓凶居吉... 六二咸其腓凶居吉... 六二咸其腓凶居吉... 六二咸其腓凶居吉... 六二咸其腓凶居吉... 六二咸其腓凶居吉...

吉而悔可亡戒之也蓋因與初為往來之交而二爻皆不正故戒以慎往來則所感者狹而不廣四當心象而不言心者以心在內而不可見故特

九五咸其脢无悔

本義脢背肉在心上而相背不能感物而无能如是則雖不能感物而亦可以無悔思謂家農師云脢在口下心上即喉中脢核今謂之三思臺者是也厚齋馮氏因指背肉馬融以為背康成以為脊肉王肅以為在背而夾脊有感而无私係也

上六咸其輔頰舌

本義輔頰舌皆所以言者而在身之上上六實又兌為口舌故其象如此四皆可知晉書郭璞傳元帝初鎮建寧王導令璞筮之遇咸三三之井三三璞曰東北郡縣有武名者當出導以著受命之符西南郡縣有陽名者井當沸其後晉陵武進縣人於田中得銅鐸五枚歷陽縣中井當經日乃止及帝為晉王又使璞筮遇咸三三之井三三璞曰會稽當出鍾以告成功上有勒銘應在人家井泥中得之鍾辭所謂先王以作樂崇德敘萬之上帝者也及帝即位太興初會稽剡縣人果於井中得一鐘長七寸二分口徑四寸半

恒亨无咎利貞利有攸往

本義恒常久也為卦震剛在上巽柔在下其占為能久於其道則亨而無咎然又必利於貞則乃為得所常久之道而利有所往也

初六浚恒貞凶无攸利

本義初之柔暗不能變勢又以陰居巽之下浚之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣程傳初居下而固為正應柔暗之下人能守常而不能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不又為二三所隔應初之志異乎

常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之志異乎謂求恒之深也守常而不變勢求望於上之深堅固守此恒之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故索而至悔咎

者皆浚恒者也

九二悔亡

本義以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也沙隨程氏曰大壯九二解初六及本爻皆不著其所以然蓋以爻明之也

九三不恒其德或承之羞貞吝

本義位雖得正然過剛不中志恒其德或承之羞之象承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為吝蓋吝者申戒占者之辭焉氏曰巽為進退不果九二與九三同也然九二以剛處柔而位得中是以悔亡九三過剛而不中其究為吝是以致然然觀夫子象傳則訓窮吝者為多

九四田无禽

本義以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其求也愚謂本義解爻辭如久非其位之不中好變者也以好變之心應浚恒之初必不能相害田之象也恒九四田无禽以應初六五田有禽以其有坎為得又无坎體與有互離離為雉亦在初六陰深入於下既不可離巽雞兌羊震龍皆非所當獵者故獨曰无禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

本義以柔中而應剛中常久不夫子之宜也故其象占如此誠齋楊氏曰五長男之正體也為君則柔弱而下從九二之強臣為夫則柔弱而下從九二之強婦以此為恒宜其凶也

上六振恒凶

本義振者動之速也上六居恒之極處震之終恒其所安故有振恒之象而其占則凶也張水司馬曰張者木之搖落也上以柔弱之質當恒久之終體動而應風搖落之象也恒久之道由茲而墜故凶隆山李氏曰咸恒二卦其象甚善而六爻鮮有全吉者蓋以爻而配六位則陰陽得失承乘逆順之理又各不同故也

小利貞爻辭小人勿克之類是也

初六避尾厲勿用有攸往 本義避而在後尾之象危之道也占

六二執之用黃牛之革莫之勝 說者脫程傳黃中色牛順物

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 本義下比二陰當遯而有所係之

九四好遯君子吉小人否 本義下應初六而乾體剛健有奸而

九五嘉遯貞吉 本義剛陽中正下應二亦柔順而中正遯之

上九肥遯无不利 本義以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處

九二貞吉 本義以陽居陰不得其正矣然所處得中則猶可不

六五喪羊于易无悔 本義卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者

高武既頤人終全孤竹之節理亂不聞龍駟不驚何利如之

大壯利貞 本義大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽

初九壯于趾征凶有孚 本義趾在下而進動之物也剛陽處下

九二貞吉 本義以陽居陰不得其正矣然所處得中則猶可不

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 本義過剛不

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輿 本義貞吉悔亡與咸

六五喪羊于易无悔 本義卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者

六五喪羊于易无悔 本義卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者

六五喪羊于易无悔 本義卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者

然亦有所稱矣故其象占如此語終漢食貨志疆場之場正
其牛性之順此六五以柔居失
其羊性之剛雖不當位仍得无悔

上六抵羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
本義壯終動極

退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然
猶幸其不剛故能艱以處則尚可以言益也至柔通釋五喪
羊專指一爻而言上每羊合一卦而言益也至柔通釋五喪
極故與下卦之終同象上之壯已極不能退六之質本柔不
能遂然三歲角上艱則吉者三過剛必至於自
困上不剛故可勉之以艱也兼壯終有變之義

三三火下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
本義康侯安國之侯錫馬蕃庶

親親也進濟徐氏曰不謂之進而謂之晉者晉有明盛之義
上離下坤大明在上下體順附而謂之晉者晉有明盛之義
康侯乃殷代之侯實有其人嘗盛得此卦受天子之寵錫而
勞之升成也禮延升一也親禮致享升致命二也享畢王
接侯之禮也三接禮明在上象小彭姚氏曰晝日三接王
康侯乃殷代之侯實有其人嘗盛得此卦受天子之寵錫而

陸堂易學

卷三

七

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
本義以陰居下應不中而正欲
守貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也如應湖胡
氏曰初應四四艮止初進而遇止有阻推象又互坎坎為心
又為險而有信乃因有艱體止不下應故又有閑孚象爻不
正故戒以能正則吉地體寬裕故海以能裕則可以无咎也
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
本義六二中正上無

者如赴而能守貞則吉而受福于王母也王母指六五蓋享
先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也需錄問享先妣

吉占曰用禮有享先妣之禮大司樂乃舞夷則歌小呂鍾大
夔以享先妣變調胡氏曰五下互坎為加憂二欲進而前有
坎險又為艱之象
六三乘元悔亡
程傳以六居三不得中正宜有悔咎而三在順
順上與眾同志眾所允從其悔所以亡也三陰皆順上者也是三之
土居五行中之有信象
上互坎亦有信象

六三乘元悔亡
程傳以六居三不得中正宜有悔咎而三在順
順上與眾同志眾所允從其悔所以亡也三陰皆順上者也是三之
土居五行中之有信象
上互坎亦有信象

九四晉如鼫鼠貞厲
本義不中不正以竊高位貪而畏人蓋危
也節齋蔡氏曰九四連三二有艱象故稱鼠才剛故稱鼫鼠
之象也守此之貞危
就其為故曰貞厲

六五悔亡失得勿恤往吉无不利
本義以陰居陽宜有悔矣以
者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則
往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
剛進之極有其象矣占
陸堂易學
卷三
八

者得之而以其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小
邑雖得其正亦可吝矣進濟徐氏曰離為戈兵故有伐象邑
謂內地之私邑坤體在下之象變胡氏曰晉其角與姤其
角同義皆剛上之象陸氏振奇曰當晉之時聖人故喜用柔
而不剛故四陰則吉

明夷利艱貞
本義夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷
明也陸山李氏曰易卦明夷為利於艱難以守貞而自利
艱貞未有一卦全體為利於艱難者此蓋聖人明夷之利
者非一也如坤利牝馬之貞利貞利貞利貞利貞利貞利貞
各因其才而為之義獨明夷利貞利貞利貞利貞利貞利貞
之末世乎文王抱明也愚謂明夷利貞利貞利貞利貞利貞利貞
日入地中於日體無傷特掩其光則明矣此象故托意以明
兩作離蓋天無二日祇可云明日繼今日也若豐之象辭文
王亦言日矣說卦中夫子亦云明日繼今日也若豐之象辭文
火可以相濟陰月不可以抗陽也

明夷利艱貞
本義夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷
明也陸山李氏曰易卦明夷為利於艱難以守貞而自利
艱貞未有一卦全體為利於艱難者此蓋聖人明夷之利
者非一也如坤利牝馬之貞利貞利貞利貞利貞利貞利貞
各因其才而為之義獨明夷利貞利貞利貞利貞利貞利貞
之末世乎文王抱明也愚謂明夷利貞利貞利貞利貞利貞利貞
日入地中於日體無傷特掩其光則明矣此象故托意以明
兩作離蓋天無二日祇可云明日繼今日也若豐之象辭文
王亦言日矣說卦中夫子亦云明日繼今日也若豐之象辭文
火可以相濟陰月不可以抗陽也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

宋義飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避之也荀氏易解謂為未鳥故曰于飛為坤所抑故曰垂其翼愚謂為垂其翼小傷之象君子于行以主皆占辭不必泥象而以食為言為言為言也建安邱氏曰主人主我者謂應爻四有言謂其去之早也左傳昭公四年初移于去叔孫氏及庚宗遇婦人私使為食而宿焉適齊娶於國氏生孟丙仲孫慶父而名其姓對曰余子長矣能奉嬖矣召見則所子乃勝之巨而名其姓對曰余子長矣能奉嬖矣召見則所庚宗婦人獻難問其姓對曰余子長矣能奉嬖矣召見則所

而遷仲穆之子也莊叔之遇明夷三三之謙三三以昭子相之

其日也日之數十故有十時亦當十位自王以下其二為公

未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故曰

言為說故曰有攸往主人有言言必說也純離為牛世亂離

勝勝將適離故曰其名為牛謙不足飛不翔垂不峻翼不廣故曰其子為子後乎子亞卿抑少不終昭子即位朝其家眾

仲之子殺之舉之舉之外授其首於寧風之棟上愚謂此兼之

六二明夷于左股用拯馬壯吉本義傷而未切救之速則免

馬壯吉即坤象利北馬之貞也四於其里傷股而不能行矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞本義以剛居剛又在明

下正與上六同主為應故有得明除害得其首惡之象然不

六五箕子之明夷利貞本義居至闇之地近至闇之君而能正

占者漢上易傳郭璞為東海世子母病筮得明夷三三之既

坎子土克水也

上六不明晦初登于天後入于地本義以陰居坤之極不明其

明而變為

家人利女貞本義家人者一家之人利女貞者欲先正乎內也

則六二一爻尤重

初九閑有家悔亡本義初九以剛陽處有家之始能防閑之其

位乎外女位乎內男不入女不出所以閑有家也所以謹始

六二无攸遂在中饋貞吉本義六二柔順中正女之正位乎內

九三家人嗃嗃厲吉婦子嘻嘻終吝本義以剛居剛而不中

是至有德者遇之皆吉也建安邱氏曰五剛而得中盡乎
治家之道者故人無不化可以勿憂極而吉也假有感格于
義故象以相愛言之愚謂爻辭美其初象傳要其終當以本
義解

上九有孚威如終吉 禾義上九以剛居上在卦之終故言正家
通齋徐氏曰上九以陽剛居卦之終家道大成信威嚴則終吉也
日有孚然不以人信而或弛律身益嚴故曰威如身愈修則
家愈齊保家之道也故曰終吉

三三離上
睽小 睽小者義睽乖異也為卦上火下澤故為睽其占不可大
以致小事之吉不終終睽而巳須有濟睽之道震湖胡氏曰
睽者家人之反也以離遇異者一變而為以兌遇離矣風火
相得離與二女皆正故為家人火澤不
相為用兌離二女皆不正故成睽異
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 本義上无正應有悔也
而居睽之時同德相應

陸堂易學 卷三

其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後
可以避咎如孔子之於陽貨也漢上朱氏曰四凶也四不
與初以剛自守喪馬也四終求初勿逐自復也四不
也雖目為見初往之四見惡人當指六三而言此二句原另發義也五
代之體未可指為惡人當指六三而言此二句原另發義也五
所適使人謂董董董董董董董董董董董董董董董董董董董董
亡之物毋乃馬乎勿逐自復必有禁而送之者回家未曾入
合果有違離惡子牽而還之思
謂此以初九爻辭占其驗如此

九二遇主于巷无咎

占如此此山李氏曰當委曲相求而得會遇乃為无咎故其象
曲求合於道以故新世唯二上剛中道不得行不免委
足以求合於道以故新世唯二上剛中道不得行不免委
納約白離二應五遇主于巷皆非所由之正坎險睽乖之
時不得委曲相求如此也委曲求合乃
聖賢達節之事非俯介避世者之所知
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 本義六三上九正
問後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜恨方深故
又有輿曳之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此初安

定曰天當作而睽其髮髮也震湖胡氏曰互離為見互坎為
與上離為六三三位為人其人就三言自見輿曳牛掣又為上
所天剛也六爻中惟此爻辭最險蓋以不正之女乘承應又
皆不正之陽當此睽世故進退无據而受刑傷特以陰陽配
謂可憐不足恤者矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 本義睽孤謂无應遇元夫謂得
時故必危厲乃得无咎占者亦如是也本義通得六三以桑
居剛不正故謂之惡人初九以剛居剛得正故謂之元夫元
善也惡之反也交孚
初與四皆剛實之象

六五悔亡厥宗噬膚往何咎 本義以陰居陽悔也居中得應故
六五有柔中之德故其象占如此愚謂此宗字指二正應與
同人二爻有別震湖胡氏曰二兌體有噬象二變則為噬嗑
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾
往遇雨則吉 本義睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極
也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧疑釋釋也匪
寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也

陸堂易學 卷三

上九之與六三先睽後合故其象占如此程氏曰睽離之為
德在諸卦莫不以明為明睽於睽變為睽以睽在上則為九
以剛在上則為睽以睽為睽以睽為睽以睽為睽以睽為睽以睽為睽
而遇雨則吉者睽解也睽解者却是用明之功也云非李氏
巨求坎象塗兌澤也睽解之險怪未有如睽之上九者所謂中
心疑者其辭校矣然欲議聖人文章之奇之怪之變於此焉
可疑之義震湖胡氏曰九四无應而孤上九以睽解之則亦無
家塗鬼車孤寇雨皆因互坎取象上欲應三下為坎所隔故
致疑如此西溪李氏曰初與四合朋友之睽二與五合君臣
之睽三與上合夫婦之睽少公易說昔張敬夫為魏公占遇
睽三三之與三三六交俱變二卦之名義自是不好李翁占遇
之睽三三之與三三六交俱變二卦之名義自是不好李翁占遇
是離離為甲冑為兵有兵有用兵之象却變為坎坎險難也有
陰難在前是兵不得用也兌為口舌又說也是講和之象却
變為艮艮止也是講和者亦必無成未幾魏公既罷退
亦敗焉以其言愚謂依睽象以變卦象辭占則不巧

三三艮上
三三艮上

變利西南不利東北利見大人貞吉

西南平易東北險阻故其占曰利西南不利東北當變之時

必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉故其占又曰

利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而不可終於止處險

者利於進而不可失其正也蓋險中交本屬坤體只取坎中交變

如坎中二爻互有西南之辭以坎為二卦之主子當從母

也此據後天卦位而言范文正公曰變與也蓋山李氏曰震

坎艮相遇為震解而坎常在焉二卦皆以坎為義艮下坎上

則艮止乎險中故為變坎下震上則震動而出乎險中故為

解命名大非以出險與不出險為義也

初六往蹇來譽

蹇來者往之辭上進則為往不進則為來止

而不進則有見幾知時之美譽也王氏輔嗣曰蹇難之始居

止之初獨見前識觀險而止以待其時故往則遇蹇來則得

譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

本義柔順中正正應在上而在險中

故也不言吉凶者占者但當觀躬盡力而已至於成敗利鈍

則非所論也誠齋楊氏曰諸父聖人皆不計其往惟六二九

五無不許其往之辭者二為王者之大臣五履大君之正位

復不往以濟而誰當任乎雙湖胡氏曰六二當重坎之初南

內矣東觀漢記沛獻王輔善京房易永平五年少雨上御雲

臺閣自以問輔曰艮下坎上蹇艮為山坎為水山蹇水大

穴居知雨將至故以蹇為雨兆果如其言恩謂沛獻王以卦

亦象為占

三三坎下

利西南無所往其來復吉有攸往夙吉

孔氏正義補氏云世

無難宜靜亦有待故乃救故謀以有難須速也當濟蔡氏曰

坎難震動動則離乎難解之義也利西南坎震東北之卦也

難解於東北至西南則無不利矣利西南坎震東北之卦也

有攸往夙吉夙吉也難解則居中以復其安靜也主內象言

也主外象言夙吉也難解則居中以復其安靜也主內象言

難解則居中以復其安靜也主內象言

復於九二以成坎體就下而利今九五所往其來復吉者自蹇

之九三言之也若曰九三若有所往則宜早往居四以成蹇

體出乎坎險之上亦吉也大抵卦體一轉移間九五來復於

初六无咎

占如此陸山李氏曰震陽動乎險上初與為應藉以

解散於屯蹇

九二田獲三狐得黃矢貞吉

本義此爻為下田之吉占亦為去

經 37-168

其地也必致寇奪之至雖使所為得正亦可謂吝也豐潤
氏曰坎為與為盜六三坎體三至五又互坎故有負乘致寇
之象負四乘二為上

九四解而拇朋至斯孚
不問若能解而去之則應之不以正者而相信
矣通齋徐氏曰朋謂二四與二皆以日明

六五君子維有解吉有孚于小人
之則吉也孚喻也君子有解以小人之心退為喻也愚謂
有孚于小人更進一層即小人之心不仁者遠之意

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
害之物謂三也墉內外之限三所居之地也解之不解者唯
三用其所應而解之獲之必矣故曰无不利愚謂此亦射隼

為君象而曰五用上過六五交公弋取彼在穴同例不必泥五
射隼象而四至二互離為飛鳥三居離中象三又下體之五
始放分至啓閉以刑獄象與上疏曰臣聞春秋之義貴元慎

陸堂易學 卷三
論思方涉春木王龍德之時有所占得解三三之既濟三三案爻
未布陰險仍積坎為法象刑獄所廢變坎離象來加升陽

義推之皆為刑獄象理有壅滯又去九十二月二十九日
大白也月者屬坎草陰之府所以照察幽情以佐太陽者

也為法也臣衛學庸近不練內事卦理所及敢不盡言又去
秋以來沉雨踰年雖為金家涉火之祥然亦足感動靈變

致若斯之怪耶明皇天所以保祐王家子愛陛下履見災異
殷勤無已陛下宜側身思懼以應靈譴皇極之請事不虛降

之妖以益陛下宜側身思懼以應靈譴皇極之請事不虛降
樂之術京房易傳有消復之教所以緣答而致慶因災而過

政故本不生庭太成無以陰難不鳴鼎武丁不為宗夫寅畏
者所以贊福忘傲者所以招患此自然之符應不可不察也

以爲宜發哀矜之詔引在已之責湯武思患而豫防之臣愚
斃之人應若天以悅育否滯之氣隨風而紆散此亦奇時

象占亦景純假卜筮以抒其忠君愛國之忱耳若如常例五

爻辭而占之卦一不變爻
其首厲亦非亨國悠長之兆也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二簋可用享
卦上畫之陽益上卦上畫之陰所以為損也損所當損而下

孚信則其占當有此下四者之應矣易之用二簋可用享言
常損時則至損無害損者為損本象得剛為益凡卦以內為貞

主貞而損者為損損者為損損者為損損者為損損者為損
故謂之損益自否變九四來而居初損上益下故謂之益此

就中損益未而對偶與錯卦綜卦又不同程傳損者損過而
明其義字祀之禮其文最繁然以誠敬為本後儀備物所以

由未之約可用享祭言在乎誠而己誠為本也天下之害无不
發恐本於刑罰窮兵黷武本於宮室酒池肉林本於飲食溺

奉養其流之遠則為害矣先王制其本者天理也後世流於
人欲以復天理而已

陸堂易學 卷三
初九已事遄往无咎酌損之
益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上之亦當斟酌

其淺深也遄往徐氏曰損者人之情之所難而初又最下不可
過損損下太過則其本傷矣必斟酌其

義之淺深而不失損已益人之道可也
九二利貞征凶弗損益之
言不變其字乃所以益上也釋傳不自損其剛貞則能益其

上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損之而已世之
愚者雖无邪心而惟知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之

之義也廣平游氏曰兌之情說而陽性多動故有利貞征凶
戒之

六三三人行則損一人一人行則得其友
而損一人則無一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與

則事三則無而亂卦有此象故戒占者當致一也建安邱氏
且此爻乃損而之上三人行則損一人也九三上而為上則

則无咎也謝希楨氏曰祕言遺往
言使遺蓋初之遺實四有以使之也

也。兩龜爲朋。十朋之龜大寶也。或以此益之而不能辭其吉。可知占者有是德則獲其應也。橫渠張子曰。龜弗能違言。受

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家益之上與二辭

九二之勿損謂損已益之謂益人此爻之弗損謂損人益之謂益已蓋民爲邦本弗損正所以益已也雙湖胡氏曰利有

應乎上公忠无私也

益利有攸往利涉大川本義爲卦損上卦初畫之陽益下卦初

初九利用爲大作元吉无咎

力之難也益之多月幸帝月幸月還國皆力有作爲之圭
故曰益以興利是也初九大

下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞爲戒以其居下而受上之益故又爲小郊之吉占節齋

之也天且弗違況於人與鬼神乎平菴項氏曰二之弗違三四之告五之間皆主卜筮言凡卜筮得辭曰告如初筮告是

圭至入覲則執以合於王之品圭所謂輯瑞也公者命筮之主人三四皆公位故稱公享帝天子之事故稱王愚謂此武

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭中不正不當得益

皆在一卦之中故三日有字中行四亦曰中行也若必用圭

以上有或擊之凶而三位又多凶故也

古遷國必有所依然後能立此爻又爲遷國之吉占也文公
易說程昌寓守壽春金人來占得此爻遷來鼎州後平楊么

之告可發明項氏未盡之義

矣不問而元吉可知東萊呂氏曰人君但誠心惠民不須問民之惑如比然後元吉民皆交孚而惠吉之應也愚謂問字

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

䷀ 乾上

月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正各其
罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆

動其究爲乾往无不利也震胡氏曰
續告皆兌口象邑只取上六一陰象

蔡氏曰其不勝者自爲不勝也
故曰爲咎明非時勢不利也

婦女壯勿用取女本義肉盡則爲純乾四月之卦至姤然後一陰可見而爲五月又一陰而遇五陽剛女德然值之如不期而遇者遇已非正又

位天爻五降於上有陷自天之象愚謂有陷自天不期而得
福於天也震湖胡氏曰九五本飛龍在天之主一步之初動
才不正昔之潛龍化爲蟲一小人之進苟面頓更事體大
異重煩諸君子包制而九五至於包瓜含章聽自天之有陷
其視聖人作而萬物覩氣象爲何如
哉爲人君者宜知所以謹其初矣

上九姤其角吝无咎

本義角剛乎上者也上九以剛居上而无
位不得其遇其象占與九三類進齋徐氏

利用輪則宜如損六二十朋之龜言之於反卦六五可也今
皆在下卦中爻何哉萃六二求萃於上升九二求升乎上特
其義同萃六二以柔而應九五之剛升九二以陽而應六五
之柔其以至誠感應則一也故爻辭同而象傳剛中而應之
辭亦同

九三升虛邑

宋義陽實陰虛而坤有國邑之象九三以
陽剛當升時而進據於坤故其象占如此

六四王用亨

同于岐山吉无咎
卦恩謂爻辭作於周公故文王

六五貞吉升階

本義以陰居陽當升而居尊位必能正固則可
以得吉而升階矣階升之易者王氏大寶曰居

上六冥升利于不息之貞
本義以陰居升極昏冥不已者也占
外之心施之於不息之貞而巳爾氏延瑞曰冥者
也升豫皆以陰升居上位故豫曰冥豫升曰冥升

陸堂易學

卷三

三

陸堂易學第三卷終

陸堂易學第四卷

平湖 陸奎勲 坡星輯

清溪 史玉節 微園校

三三坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信
下義困者窮而不能自振之義
而道則亨也占者處困能亨則得其正矣非大人其就困之

故曰貞又曰大人者明不正之小人不能富也
象類湖胡氏曰以卦體言坎遇兌而成困澤有言兌象不信
流於下兩不相得皆困之道蓋天地之氣由西而北則其勢
應故坎上兌下為節由北而西則其勢逆而坎下兌上則其
困也亨者以卦德言本義盡之以卦才言二五剛中故亨貞
之主九五一爻言大人兼指二五當困之時有二三剛健中
信其亦居困之時而二五各自為謀終不相得故兌言而坎不
過如此若剛揜之象夫于彖傳自發其意就彖傳釋之可也

陸堂易學

卷四

初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿
本義臂物之底也因于
六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此君陽陸氏曰

坎於木為堅多心株木之象平菴項氏曰初六在坎下故為
入于幽谷即坎初爻入于坎宮也漢上朱氏曰初六在坎下故為
過十月小雪氣也故曰枯楊柳五月夏至氣也故曰莫陸竟陸三
瓜瓜生於四月中氣也夫三月清明氣也故曰莫陸竟陸三
生也

九二困于酒食朱紱方來利用亨
同祀征凶无咎
宋義困于酒

之意酒食人之所欲然飽過宜則是反為所困矣朱紱方
來上應之也九二有剛中之德以處困時雖元凶害而反困
於得其所欲之多故其象如此而其在困之時有祀若行則
非其時故困而為義為无咎也語錄在困之時有祀若行則
感時花灑淚恨別為驚心花鳥好交當困時則是困於好事如
好底意思酒食厭飲亦是如此相徠不氏曰朱紱祭服謂可
衣朱紱而享宗廟也征凶既在險中何可以行无咎以其居
湯明之德可以无咎車政等篇皆言赤若蓋命服也二云朱五云

赤偶變

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

本義陰柔而不

而其占則四石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則

繫辭備矣矣宋易坎為蒺藜又為宮至傳襄公二十五年春

齊棠公之妻東郭姜之妹也東郭偃之妻武子棠公死偃御

自下臣出相不可武子之使偃偃之妻武子棠公死偃御

曰吉示陳文子文子曰夫從風風遇三三之大過三三之

困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也

據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也

行以食色而適逐釀成獄君滅族之愚謂交辭凶極崔

九四來徐徐困于金車吝有終

本義初六九四之正應九四處

於下又為九二所隔故其象如此然初六不勝正故其占

健故曰金車雲峯胡氏曰當困之時不可求以居坎體而

方來五曰乃徐徐有說四曰來徐徐皆緩辭也初與四應其

之所以非正也邪終不得以勝正故始雖可吝而必有終也

九五剛則困于赤綬乃徐有說利用祭祀

本義剛則者傷於上

所用而反為困矣九五當困之時上為陰揄下則乘剛赤

此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用

祭祀久當獲福愚謂剛則乃九五刑人之象非五之被傷也

困于赤綬二句當另講進齋徐氏曰徐有說謂二五中直同

德相應始雖未

應綬則應也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

本義以陰柔處困極

晚曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能悔則可以

而吉矣變湖胡氏曰葛似葛之轉詩疏云一名巨荒似要

井收邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

本義井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出

水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其

也汔幾也繙也繙敗也汲井幾至未盡繙而收其瓶則凶

九二井谷射鮒甃敝漏

本義九二剛中下比初六

徐氏曰井谷者井旁穴也射鮒下比初六不中故其象

有井谷射鮒之象又為泉實可汲與而在泉中微物蛙

初六井泥不食舊井无禽

本義初六以陰居下

則人所不食而禽鳥亦莫以居下故為初六象益井不

能強於為善无用於世為人所棄矣進齋徐氏曰人活下

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

本義九三陽居陽位

傷恒也三以剛乘剛有井渫之象在下故又有不食之

清渫之泉而不見食故為我心恻可用汲者與上為應

六四井甃无咎

本義以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能

告占者能自修治而無及物之功故其象為井甃而占

九五井冽寒泉食

本義冽潔也陽剛中正功及於物故為此象

之修潔主人事言寒言泉自自然然之性至天理

言人事學也天理命也兩得之斯為至矣

陸學易學

卷四

三

上六井收勿幕有孚元吉
本義收汲取也幕蔽覆也有孚謂其
坎口不檢故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之則必
有孚乃元吉也愚謂上六非陽剛之交有孚元吉者應之則必
實孚乎五當與鼎卦上六例觀西漢李氏曰初井泥二井谷
皆廢井也三井渫則渫初之泥四井甃則甃二之谷既渫且
甃井道全矣故五井渫而泉寒上井
收而勿幕功始及物而井道大成矣

三兌離上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡
宋義變革之初人未之信故必已
事而得其貞所革者當而所信之悔亡也程傳革者變其故
也變其故則人未能遽信故必已日然後人心信從元亨利
貞悔亡之辭而後革之信則可久而得去故之義無變動之悔
乃悔亡也革而無益猶可悔也反客乎古人所以重改
作也變革胡氏曰離象日入澤有已日象革必已日乃孚
者民難與慮始革之初人未遽信必已日而後信也離明則
灼義理而非妄革兌說則隨時勢而非強革此所謂革之貞
也不貞則所革人不信事不遇悔不亡矣下卦離三為巳日
故三為有孚四在巳日之後則為改命之有孚九五為革之

陸堂易學

卷四

四

主亦在巳日之後則為虎變之有孚上為受革者至此則君
子小人皆變革道之成也愚謂漢上朱氏以巳字為成巳之
已似乎新奇不知納甲飛伏乃焦京之學未足以盡易理
况程朱所解與爻辭甚合不必以蠱之先甲後甲為例
初九鞅用黃牛之革
此象鞅固也黃牛居初無應未可有為故為
亦取卦名而義不同其占為當堅固守而不可以有為聖
人之於變革其謹如此蓋田呂氏曰初九當革之初居下無
位比於六二上無正應雖有剛德不能自任惟結六二以自
固故鞅用黃牛之革六二居柔順故曰黃牛與六二同
義蓋用毛氏曰易道尚變故黃之爻有不貴者存損之交有
弗損者在而革亦不專言革也反其變革為黃牛之革鞅而
其輕也

六二巳日乃革之征吉无咎
宋義六二柔順中正而為文明之
巳日然後革之則征吉而无咎戒占者倘未可達變也然必
蔡氏曰一爻為一日過於初故曰巳日乃革之時征
即革之謂五剛為應故吉而无咎熊氏曰六二為內卦
之主故卦辭之巳日兄之於此卦口巳日乃孚爻曰巳日乃
後革也

九三征凶貞厲革言三就有孚
宋義過剛不中居離之極躁動
之戒然其時則當革故至於革言三就有孚而可革也
霜雲為口為應下卦之終火進遇澤故征凶也漢上朱氏曰與
革言有孚之象

九四悔亡有孚改命吉

宋義以陽居陰故有悔然卦已過中水
用也是以悔亡然又必有孚而後革之時而剛柔不偏又革之
將革而謀謂之言革而行之謂之命節齋蔡氏曰革則有悔
悔亡革而當也當則人心皆信之矣
故可改命之命令湯武革命是也

九五大人虎變未占有孚
宋義虎大人之象九五以陽剛中正
此應然亦必自其未占之時人信其如此乃足以當之耳
厚齋馮氏曰大人虎變湯武革命即位之象虎言其威武變
相慶於來茲義周公又於此爻發占義不但可見易為卜筮
於家比發筮義義周公又於此爻發占義不但可見易為卜筮
作又可以見聖人於君師變革等事謹重不敢輕如此愚謂
虎取兌象大人虎變指湯放桀武王伐紂
而言然取革卦之五位未嘗不盡得此爻也

陸堂易學

卷四

五

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
宋義革道已成君子如
聽從矣不可以往而居貞則吉變革之事非得已者不可以
過而上六之才亦不可以有行也故占者如之潛雲馮氏曰
牛虎豹皆有革當革卦而取皮革之義易之所以為通也牛
革取其固虎豹之革取其文愚謂豹亦兌象虎大而豹小也
君子豹變此伊呂之成功小人革
面即到家之相慶萬姓之悅服也

三離上

鼎元吉
程傳義亨程傳為卦上離下巽所以為鼎取其象者有
在中二象對峙於上者耳也橫亘于上者釜足中實為腹受物
上下二象對峙於上者耳也橫亘于上者釜足中實為腹受物
取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火為然之象
宋義通理大有與鼎卦名下直言元亨孔子以卦才言之文
王之初意謂大有與鼎卦名下直言元亨孔子以卦才言之文
亨鼎之初意謂大有與鼎卦名下直言元亨孔子以卦才言之文
養八亨亦大矣愚謂鼎中取象之顯者顯非鼎是也顯象人
所固有井鼎制器必在畫卦之後宋周書云黃帝作井世史
云黃帝采有山之銅鑄三鼎於荆山之陽然則
六十四卦之命名謂伏義重卦時即有者謬矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

陸堂易學 卷四 本

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

六五鼎黃耳金鉉利貞

上九鼎玉鉉大吉无不利

無不利蓋有是德則如其占也進齊徐氏曰玉鉉

震亨

震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

六二震來虩虩喪其貝躋于九陵勿逐七日得

陸堂易學 卷四 七

六三震蘇蘇震行无眚

九四震遂泥

六五震往來厲億无喪有事

上六震索索視矍矍征凶

震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

能免於婚媾之有言戒占者當如是也進徐氏曰素索志
氣不存之貌當震而懼氣索然也娶不定之貌氣索而目
亦為之動也三則初震尚及故行則五震往來勢緩力弱不
能及上故曰不當行也躬謂上鄰謂五震往來勢緩力弱不
无咎也與三三無應故婚媾有言震湖胡氏曰躬反艮象言震

艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

升極而上止也其象為山取坤地而隆其止之狀亦止於極
而不進之意其占則必能止於背而不獲其身行其庭而不
見其人乃无咎也蓋艮其背而止動靜各止其所止而止也
所以得无咎也通鑑艮其背非見也靜則止止非為也為
不止矣其無也深乎象山先生年譜十三歲說艮卦云艮其
背不獲其身則上下各止其所有兩人相背而止不相親之
兩體皆艮則上下各止其所有兩人相背而止不相親之
止而動者則行於止止而行者其情不相得故曰艮其背不獲
其身行其庭不見其人无咎

艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

其象為山取坤地而隆其止之狀亦止於極

而不進之意其占則必能止於背而不獲其身行其庭而不

見其人乃无咎也蓋艮其背而止動靜各止其所止而止也

所以得无咎也通鑑艮其背非見也靜則止止非為也為

不止矣其無也深乎象山先生年譜十三歲說艮卦云艮其

背不獲其身則上下各止其所有兩人相背而止不相親之

兩體皆艮則上下各止其所有兩人相背而止不相親之

止而動者則行於止止而行者其情不相得故曰艮其背不獲

其身行其庭不見其人无咎

其象為山取坤地而隆其止之狀亦止於極

而不進之意其占則必能止於背而不獲其身行其庭而不

見其人乃无咎也蓋艮其背而止動靜各止其所止而止也

所以得无咎也通鑑艮其背非見也靜則止止非為也為

不止矣其無也深乎象山先生年譜十三歲說艮卦云艮其

六四艮其身无咎
身而曰艮其身也其占為无咎而已
六五艮其輔言有序悔亡
氏曰輔頰之兩傍骨背後可得而見者咸言其面故并見頰
舌艮言其背故止見其輔口言則輔動輔止則言寡故言有
序
上九敦艮吉
之爻時不可止而止故危上九
當全卦之極時可止而止故吉
三三艮上
漸女歸吉利貞
漸吉而利貞之象焉又自下而上至五位皆得正故其占為女
歸吉而又戒以利貞也釋傳即漸體而言中二爻交也出
女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以序則失節
犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最為大
也故以女
歸為義
初六鴻漸于干小子厲有言无咎
安而上復无咎也李氏鼎祚曰鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義
於義則无咎也李氏鼎祚曰鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義
交皆稱焉仲卿氏曰漸互離離為飛鳥故六爻皆以鴻為
象以其識去就之義進退之時也恐謂言亦離象于互坎象
小子
艮象
六二鴻漸于陸飲食衎衎行吉
中正進以其漸而上有九五之應故衎衎行和樂意六二柔順
采陸樺周易稽疑孟康云陸水涯之堆二當互坎可解水涯
之堆坎為飲食夫鴻水鳥也據
於石又何飲食乎孟說是矣
九三鴻漸于陸夫征不复婦孕不育凶利禦寇
過剛不中而无應故其象如此而其占夫征则不復婦孕則
不有凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇禦寇則不復婦孕則
三也婦六四也夫征不復良止本不宜征既征不復亦止義
婦孕離為大腹象不有互坎血卦而潤下有胎漏之象陰互

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

艮上

坎象利辭寇艮止象齊合卦爻詞觀之女歸吉者以三四兩
爻也爻辭夫歸內者亦三四兩爻也卦以兩體論其女有歸
艮男之象爻以應否論當相應之位者為正不當相應之位
者為邪四女無歸三男之理也特相比而相得為私情之相
合耳此卦但言女歸不言取女不得與
咸例論其謹始之意已可見於言外矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎
本義故其象如此占者如之則无咎也震湖胡氏曰
木桷皆取巽木象鴻之漸進至此適當巽木之初也
而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此占者如
則吉也亨仲鄭氏曰巽為高亦取民山在下有陵之象震湖
二陽二爻故曰三五至

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
本義陵高阜也九五
居尊六二正應在下
而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此占者如
則吉也亨仲鄭氏曰巽為高亦取民山在下有陵之象震湖
二陽二爻故曰三五至

上九鴻漸于陸
陸陸安定研其羽可用為儀吉
本義上九至高
而其羽可用為儀極高而不為无用之象故其
占為如是則吉也亨仲鄭氏曰鳥羽皆有用而各有所取雄
取其采鷺取其白鴻取其知時

三三兌上
歸妹征凶无攸利
程傳歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震
當故凶如卦之義不獨女歸无攸利也說而動動而不
辭惟與與非言因非與與井之凶也反乎與與井之道則凶
言不利言不利者未嘗言凶歸妹既曰征凶又言无攸利何其
絕之甚也以說而動非情之正恣情肆欲何所不至故六十
四卦中其言凶未有若是之甚者聖人著之以為世戒也然
貞亦動而說者而曰元亨利貞何也易以內卦為貞隨

初九歸妹以娣
履能履征吉
本義初九居下而無正應故為娣
為娣之賤隨能承助其君而已故又為娣位當而近二故能
履能履而能助其君之正故征吉也故又為娣位當而近二故能
履能履而能助其君之正故征吉也故又為娣位當而近二故能

九二眇能視利幽人之貞
本義眇能視利幽人之貞
不中正女賢而幽人之貞不能中女之賢也上九有正應而反陰柔
象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者漢

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
本義上六以陰柔居歸
不終有也故其象如此而於占為无攸利也說而動動而不
有虛筐象兌羊象上與三皆陰无應故有承筐无實刲羊无
歸妹又咸恒平二體合為漸上二體合為歸妹以此六卦與

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
本義上六以陰柔居歸
不終有也故其象如此而於占為无攸利也說而動動而不
有虛筐象兌羊象上與三皆陰无應故有承筐无實刲羊无
歸妹又咸恒平二體合為漸上二體合為歸妹以此六卦與

六三歸妹以須反歸以娣
本義六三陰柔而不中正又為說之
得所道而反歸為娣之象進而徐氏曰須待也三居下體未
上本非得所適宜待也而急於從人無受之者既不得為人配
而未得所適宜待也而急於從人無受之者既不得為人配
而反歸為娣是自賤也夫人志在祿位而不自重欲速好進
而甘於卑下幸為人

九四歸妹愆期遲歸有時
本義九四以陽居上體而无正應賢
正與六三相反爻變則與六二為三為說之主四為動之主爻傳謂
以動所歸妹也四男而三女明矣今爻辭四亦以女言至於
二爻稱賢女而以五為不長之配則五又為女而二又為男
稱帝女以下應於二為下嫁之象則五又為女而二又為男
六矣其不可為
典要類如此

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
本義六
五五下應九二尚德而不實故為娣之袂良月幾望吉
象然女德之盛无以如此故又為月幾望之象而占者如之
則吉也說而動動而不
聖人以此爻也如漢書大橫庚庚余為天王娶妻以光亦是
精而聖人以此爻也如漢書大橫庚庚余為天王娶妻以光亦是
望則盈矣吉宜家之謂也變胡氏曰君之君之謙盛而未盈也
謂初與三故兩交皆解娣也變胡氏曰君之君之謙盛而未盈也
夫人倫之三故兩交皆解娣也變胡氏曰君之君之謙盛而未盈也
隨口三三命盡秋林顧士羣母病命至之終歸妹三三之
天地氣交之卦也而占者患之女之終也觀此亦可見占法之變
之卦也而占者患之女之終也觀此亦可見占法之變

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
本義上六以陰柔居歸
不終有也故其象如此而於占為无攸利也說而動動而不
有虛筐象兌羊象上與三皆陰无應故有承筐无實刲羊无
歸妹又咸恒平二體合為漸上二體合為歸妹以此六卦與

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
本義上六以陰柔居歸
不終有也故其象如此而於占為无攸利也說而動動而不
有虛筐象兌羊象上與三皆陰无應故有承筐无實刲羊无
歸妹又咸恒平二體合為漸上二體合為歸妹以此六卦與

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
本義上六以陰柔居歸
不終有也故其象如此而於占為无攸利也說而動動而不
有虛筐象兌羊象上與三皆陰无應故有承筐无實刲羊无
歸妹又咸恒平二體合為漸上二體合為歸妹以此六卦與

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
本義上六以陰柔居歸
不終有也故其象如此而於占為无攸利也說而動動而不
有虛筐象兌羊象上與三皆陰无應故有承筐无實刲羊无
歸妹又咸恒平二體合為漸上二體合為歸妹以此六卦與

觀可得文王序卦之意左傳傳公十五年初晉獻公娶嫁伯姬于秦遇歸妹三三之睽三三史蘇占之曰不吉其繇曰士封羊亦无宜也女承筐亦无貳也西隣責言不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震爲雷爲火爲旅敗姬車說其從姑六年其通逃歸其國而棄其家明年其死于高梁之弧姪及惠公在秦曰先君若從史蘇之占吾不及此夫韓簡侍日龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數神矣然左氏之說大略寓諸夢兆筮占中以爲文章起伏照應之法此又學者所當知

豐亨王假之勿憂宜日中 本義豐盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂戒以勿憂宜日中也童溪王氏曰六五以柔居尊位而屬震體有憂驚之象聖人則戒之以勿憂離明在下又勉之以宜日中豐亨之象聖人下離上震正日未出東之天其光亨之勢未已何憂之有豈非以柔中之主履豐亨之會故不能無憂重煩聖人致戒勉耳然不免以日進但勉以日中母亦

康節曰處其盛之意歟 卷四 主

初九遇其配主雖旬无咎往有尚 本義配主謂四句均也謂皆陽剛而其占如此也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 本義六二居豐至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之時爲離之主也往而從之則昏暗之主必見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也童溪王氏曰日中見斗日中而晦也豐其蔀日中見斗之象

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎 本義沛一作施謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沬小

星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此愚謂三至五互兌兌爲毀折右肱指上言以其所應如石折也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 本義象與六二同夷等夷而遇暗主下就同德則吉也童溪王氏曰配者配合之義彼來爲我配也夷者等夷之義與我爲等夷也皆陽故皆曰主

六五來章有慶譽吉 本義實難柔暗若能來致天下之明則有言往六五言來則如其占矣童溪王氏曰六二

上六豐其蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覲凶 本義以陰處動終則極而反暗者也故爲豐大其星而反以自蔽之象上四當豐大之時以同德相輔爲善不取陰陽之應也童溪王氏曰闕其戶者正應三也三自下闕之應初畫在前戶之象也闕其無人者本交陰虛也日闕之應初畫在前戶之象也

上三交象人者云豐蔀家自闕於人三歲不覲則人絕爲物伯廖告人曰無德而貪其在周易豐三三之離三三弗

遇之矣問一年鄉人殺之愚謂此所謂以動者向其變也夫所謂動不待施諸行事動於心發於言皆可以易之變而論之宋丁未歲楊過過地陽見工滿滿日明年當改元以周易步之數卦用事必以豐字紀年果改年元豐愚謂此以卦名占者雖不筮而以周易步之益京管占法也

旅小亨旅貞吉 程傳爲卦離上艮下止而不遷火行而不居亨得旅之貞正而吉童溪王氏曰小亨謂五柔居尊位小者

初六旅瑣瑣斯其所取災 本義旅之時以陰柔居下位故其象占如此

六二旅即次懷其資得童僕貞 本義即次則安懷資則裕得其正之德故其象占如此

旅小亨旅貞吉 程傳爲卦離上艮下止而不遷火行而不居亨得旅之貞正而吉童溪王氏曰小亨謂五柔居尊位小者

九三旅焚其次喪其童僕貞厲
失其心矣故貞字連下句為義通徐氏曰三位高而近於
有焚象童僕初也柔本從剛三位高而中元以得童僕之
剛貞而為二所得剛三喪其童僕也旅貴柔中旅之貞也二
剛言以其過中危厲之道也愚謂六爻中惟二得位故以
剛故有焚象

九四旅于處得其資斧我心不快
其正位又上无剛陽之與下惟陰柔之應故其象占如此然非
也通商徐氏曰才剛得其資斧也或曰資當作齊漢書王莽
遣王尋也洛陽將發亡其資斧也胡氏曰此經所謂喪其
齊斧者也應助云齊利也音同資胡氏曰斧即離為兵
象亦互兌金在巽木上象離兌在四上所以得也若巽上九
喪其資斧亦在離兌象然皆在上爻下所以得也合兩卦
論取象

六五射雉一矢亡終以譽命
得此爻者為射雉之象不無亡矢之費而所得中道為離之主故
譽命也誠齋楊氏曰步康遠虞思之國宜王匪召公之家是
旅也愚謂旅卦不取君
象而易義亦无所不包

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易
極驕而不顧凶之道也故其象占如此變則胡氏曰鳥牛焚
喪皆離象巢上象建安邱氏曰處旅之道以得中為善卑則
取厚高則名禍初處最下卑者也故以項項取喪牛也四
之上上在上之上高者也故三焚次喪僕上焚巢喪牛也四
處上之下雖无太高太卑之失亦未得中故雖得資斧而心
未快惟二得下體之中故二節次懷資而得僕五亦終有喪
命之榮也然二當位而五不當位故五不免
射雉亡矢之患居旅道之善其咷六二乎

巽小亨利有攸往利見大人
入義陰為主故其占為小亨利見大人也其象為風亦取
知所從乃得其正故又曰利見大人也其象為風亦取
序上經乾先而坤次之坎先而離次之下經震艮先而巽次
次之皆崇陽也巽次旅旅曰小亨利見大人二陰上從二
一陰也利有攸往利見大人二陰上從二
五之陽也從陽為陰之利不從陽不利矣

初六進退利武人之貞
處之則有以濟其所不及而得所宜矣象曰武人之貞
退巽柔不決也利武人之貞斷決也位剛故有此象
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為無咎之意然當巽之時
寧煩悉其辭以自道建則可以吉而無咎亦謂誠意以祭而
之吉占也厚齋馮氏曰周官史掌卜筮三巫三式三巫三式
紛若互
禮兌象

九三頻巽吝
巽則吝何也蓋彼者改過也聖人不重无過而重改過
所以无咎頻巽則以其重剛頻巽非其本心所以有吝
六四悔亡田獲三品
之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一為充庖
巽湖胡氏曰互離為戈兵上古同音但漁取離也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉
剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而
无不利庚更也事之變故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而
所以丁寧於其變之變也先庚三日丁也後庚三日庚也丁
而得此占者如是則吉也中庚張氏曰甲者十干之首事更
故謂之无初有終有終則有始庚者十干之過中事之正當更
以造事言之故取諸甲巽者事之權也五之變巽者事之權也
庚易於甲庚皆曰先庚後甲之說曰八卦震東為甲兌西為
庚互震而四居震中故言甲巽互兌而五在兌上故言庚
十干戊巳土餘八日為萬物始終甲者始之始庚者終之始
巽言始而稱甲巽言終而稱庚說各有當也愚謂先庚後
庚亦本之庚成齊氏互兌之說固當但上文明云无初有
終无初者无甲也而有終者有庚也則本義用庚成說於此爻
辭最

上九巽在牀下喪其資斧貞厲
貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此西溪李
氏曰二處下體巽在牀下未害也已處上體巽在牀下則反
而見諸候似未害其為巽而諸侯反不至也

兌上

兌亨利貞本義兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其說有亨道而妄說不可以不戒故其占如此陸山李氏曰三

女之卦辭必以貞者戒之蓋陰柔之性多无所守而兌說之質最爲易流也

初九和兌吉本義以陽爻居說體而處最下又无係應故其象正和而不流者也故吉

九二孚兌吉悔亡本義剛中爲孚居陰爲悔占者以孚而說則而相說孚兌之吉也

六三來兌凶本義陰柔不中正爲兌之主上无所應而反來就之問一兌既盡一兌復來故曰來兌夫以不正之才居兩兌之間左右逢迎惟以容說爲事此小人之失正者故於兌爲凶

九四商兌未寧介疾有喜本義四上承九五之中正而下比六三之柔然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則則雖介於疾患而自能有喜此疾字與我仇有疾之疾相似

兌上

兌上

兌上

九五孚于剝有厲本義剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然說之主處說之極能安說以剝陽者也故其占但戒以信於上則有危也本義通釋兌秋之終九月爲剝他爻皆稱兌五不稱兌而稱剝深爲君子戒也

上六引兌本義上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與凶變剛胡氏云據瀘川毛氏說三之來兌是欲來上六以爲說上之引兌是欲引六三以爲說也橫渠漢上誠齋皆作引六三之小人以爲各從其類亦通

兌上

兌上

兌上

兌上

兌上

兌上

兌上

兌上

兌上

兌上

兌上

其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之

又以其木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之

深戒也又其湖胡氏曰漁有二義有因民漁散而萃之意假廟是也又有漁天下患難之意涉川是也爻則全以漁爲美事各有一例觀之

初六用拯馬壯吉本義居卦之初漢之始也始漢而拯之爲力才但能順乎九二故其象占如此

九二渙其其机悔亡本義九而居二宜有悔也然當渙之時來九奔而二机也進齊徐氏曰奔來

六三渙其躬无悔本義陰柔而不中正有私於己之象然居得如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

六四渙其羣元吉渙有正匪夷所思本義居陰得正上承九五與爲能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若工則非常人思慮之所及

兌上

兌上

兌上

九五渙其大號渙王居无咎本義陽剛中正以居尊位當渙可以濟渙而无咎矣九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也本義通釋汗坎象號令象象居陽實象愚按渙王居本義以爲渙其居積不若程傳於渙字讀斷謂當渙之時下謂渙渙如是則无咎也然觀夫子象傳在云王居无咎則渙字疑屬衍文

上九渙其血去逖出无咎本義上九以陽居渙極能出乎渙故爲血卦血指六三逖遠也小象遠害正是以遠釋去字上雖與三應然超處渙上三不爲所染故渙散其血捨之遠去去坎險之害而得无咎也朱子引小畜文改惕字似未安愚謂觀

兌上

兌上

兌上

兌上

兌上

兌上

兌上

兌上

兌上

兌上

兌上

象傳直云漢其
血陳氏說可從

三兌下
坎上

節亨苦節不可貞本義節有限而止也為卦下兌上坎澤上有

太甚則苦矣故又戒以不可貞為節固自有亨道然至於

初九不出戶庭无咎本義戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之

九二不出門庭凶本義門庭門內之庭也九二當可行之時而

六三不節若則嗟若无咎本義陰柔而不中不以當節時非能

六四安節亨本義柔順得正上承九五自然有節者也故其象

九五甘節吉往有尚本義所謂當位以節中正以通者也故其

上六苦節貞凶悔亡本義居節之極故為苦節既處過極故雖

而終得亡之也孔氏正義以苦節為人則是正道之凶以苦

節修身則儉約无妄可得亡悔愚謂節而至苦如鮑魚車魚

之儉則以持已亦非

正道然其心无悔也

三兌上
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞本義孚信也為卦二陰在內四陽

卦言之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也豚魚無

涉險難而不可失其貞故占者能致豚魚之象至信可感豚魚

在大川又必利於貞也本義通釋以為江豚則信在豚而自能

及物於義為長豚魚至愚而信足以及之則信在我而自能

謂豚魚皆取與象與姤卦交辭同

初九虞吉有它不燕本義當中之初上應六四能履其可信

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之本義九二中

六三得敵或鼓或罷或泣或歌本義敵謂上九信之窮者六三

六四月幾望馬匹亡无咎本義六四居陰得正位近於君為川

九五有孚攣如无咎本義九五剛健中正中孚之實而必尊位

然陽體實能有孚陰體虛不能有孚故二五有相孚之義三

中孚之為中虛以二體言之為中實皆孚信之象也

三兌上
巽上

四則无

上九翰音登于天貞凶

之象居巽之極也登于天也故其象占如此其翰音非其亦信而不知變亦猶是也天義通釋曰鳴必欲登天信非所音而不知變亦猶是也天義通釋曰鳴必欲登天信非所因于天乎于章氏本清曰二居兌澤故曰在陰上為巽風故則翰音登于天也則鳴鶴自可有人偽為之哉

三三震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

不義小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也趙復濟易說小過有坎象中孚有離象節象巽象小過柔為主柔性下故宜下則吉變胡氏曰小過飛鳥文王卦象也以主柔體橫觀有飛鳥之象故爻辭象卦義亦兩取象飛鳥又與離

初六飛鳥以凶

宋義初六陰柔上應九四又居過時上而不下其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之變平昔項氏曰初上二爻皆當鳥翅之末初六在長之下當止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之極其飛已高動而

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

宋義六二柔順中遇六五是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其中意无咎是也故其象占如此本義通釋相過謂之過過是有心過近謂之遇遇是无心春秋公及宋公遇於清我所欲曰及不期而會遇其君是過相當之遇二陰本過於陽今遇其妣遇其妣不遇其君是過相當之遇二陰本過於陽今遇其妣遇其君無咎則過其君可知過其祖則有繼世之齊過其君則有犯分之嫌愚謂過妣既指六五遇其

九三弗過防之從或戕之凶

宋義初六陰柔上應九四又居過時上而不下其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之變平昔項氏曰初上二爻皆當鳥翅之末初六在長之下當止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之極其飛已高動而

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

前遇平陰也上往則危厲必當致其戒謹然陽性本上故又羣陰用事之時求動而進則危矣故當戒謹守節則為所嫉忌蓋處位不當姑靜以俟夫時而已

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不密雲大事可知進齋徐氏曰柔順居上密雲之象陰陽和則成雨皆陰无應有不雨之象西郊互體兌象與小畜卦象同公謂五七射取也彼謂二在穴二柔居中象因卦有飛鳥之象故曰弋彼在穴謂風天小畜離與山天大畜相對亦未當不與雷山小過遇對也故周公於小過六五爻辭直用小畜象辭密雲不雨自西郊公弋取彼在穴見小者之遇則德不能施耳公代取彼在穴因象辭飛鳥而官徐氏說得之

上六勿過過之飛鳥離之凶是謂災眚

之者陽微而飛能過乎陰反過乎陰也上六曰弗過遇之者四言弗過而上言遇四前遇有陰有相過之理上已過陽无復遇之期故四言遇而上言弗過亦可見也飛鳥離之取遠復之象陰過如此非陰之福也災眚薦至因就甚焉此可為小人之過盛者之戒意齊余氏曰飛鳥離之疑如鴻則離之離程沙隨外編云或人望婦如者不知其占再婚之亦得小易為占之內卦互得漸漸女歸吉外卦互歸妹以動所歸妹也愚謂此於象辭無所取義故以內

三三坎上

外互卦為占雖是一法要亦占之變例

既濟亨小

本義當利貞初吉終亂本義既濟事之既成也為卦位各得其正故為既濟大抵此卦及六爻占辭皆有既濟之意時當然也節齋蔡氏曰初吉六二也終亂上六也既濟終為未濟矣又坎難在外象震胡氏曰一卦三陰皆在二陽之上上亦有小者在上也而本義輒在下尾在後初之象也曳輪

初九曳其輪濡其尾无咎

則車不前濡尾則狐不濡既濟之初

謹戒如是元咎之道占者如是則元咎矣

六二婦喪其弗勿逐七日得

九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其弗之

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象離體有伐象蓋坎三爻而咸既濟有三年克之象三

法與師上六同進齊徐氏曰蓋師篇云鬼遠也近坎有鬼方

濟之中以剛居剛欲兼舉內外之治故有三年克之象三

沙隨程氏曰沈黎志云鬼方俗尚鬼大者歲輪一牛主祭者

曰高宗所伐其國南鄉則或然矣愚謂唐書以鬼方為突厥

之先其說誠甚世本注云鬼方漢之先零戎亦未足信惟

句指占言非

六四繻有衣袽終日戒

象義既濟之時以柔居柔能豫備而戒

終日戒懼不怠慮患當如是也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象義既濟之時以剛居剛

離六二西隣指坎九五以二為東隣二亦以五為西隣也

上六濡其首厲

象義既濟之時以剛居剛

去非日既濟險乃在前未濟乃出險者也而卦義相反蓋

以水火相濟不相濟為象也然險終在前故既濟終歸於出

子險故未濟終字

應易窮則變之義

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

象義未濟事未成之時也

此何所利哉蓋山李氏曰聖人作易一卦必求所以亨之理

未濟方來之亨意蓋余氏曰未濟時有未濟之亨既濟已

濟而濡尾則无攸利矣

所處如何耳雲峯胡氏曰三陽失位故未濟三陰應三

陰又得中所以未濟終於濟易不終既濟而終未濟易不

窮故也

男女之

初六濡其尾吝

象義未濟之初未濟之初未濟之初未濟之初未濟之初

當未濟之初未濟之初未濟之初未濟之初未濟之初

九二曳其輪貞吉

象義未濟之初未濟之初未濟之初未濟之初未濟之初

六三未濟征凶利涉大川

象義未濟之初未濟之初未濟之初未濟之初未濟之初

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象義未濟之初未濟之初未濟之初未濟之初未濟之初

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也節齋蔡氏曰文明之主故稱君子之光下得二四恭順則明之

臣故言字吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

而自信自養以俟命无咎之道也若濡而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣進齋徐氏曰濡坎象首上象也飲酒象也若太過而至於濡首則雖有孚而失其正矣離中虛飲酒象也若太過而至於濡首則雖有孚而失其正矣離中虛飲酒象也若太過而至於濡首則雖有孚而失其正矣

陸堂易學

卷四

言

陸堂易學第四卷終

陸堂易學第五卷

平湖 陸奎勳 坡星輯

玉峰 徐德秩 南洲校

周易象上傳

本義象即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔

大哉乾元萬物資始乃統天 節首釋元義也大成歎辭乾元利貞為四德以發明乾義又折元資之以為始也又為四德之首而貞乎天德之始故曰統天

陸堂易學

卷五

言

雲行雨施品物流形 本義此釋乾之亨也節齋蔡氏曰雲行雨

大明終始六位時成時乘六龍以御天 本義始即元也終謂貞

乾道變化各正性命保合大和乃利貞 本義變者化之漸化者

是也以一氣之運言則變者其漸化者其成先言品物流形
後言各正性命物有以此形即有此性皆天所命也則性之
則命之稟也乃性之所以形即有一定而不易謂之命也則性之
也又命之所以流行而不一已蓋大和者陰陽會合冲和之氣
謂保合太和而有貞下起元之意

首出庶物萬國咸寧本義聖人在上高出於物倫乾道之變化
性命而保合大和也此言聖人得其所而咸寧猶萬物之各正
者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也蓋皆統而論之元
實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以成也
環而無端也然而四者之間生氣流行初無間斷此元之所
以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦
為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非此
王之言者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦於
此語雖人只見夫子於乾坤四德說教大元貞而帶言亨利
也愚謂文言傳四德平講象傳重元貞而帶言亨利皆占
以正便須要於乾坤四德說教大元貞而帶言亨利皆占

至哉坤元萬物資生乃順承天本義此以地道明坤之義而首
者氣之始生者形之生順承天也至極也此比大義差錢始
哉亦贊也贊坤元承乾元之大无所不至也生者流形露生
陸堂易學 卷五

陸堂易學 卷五
之時(易)纂言萬物之形皆生於地原其氣之所始則出於天
坤所生之物即乾所始之物同此一元乾既始之則坤以順
而生之爾

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨本義言亨也德合无
氏曰其辭也含故曰含弘含言无所不容弘言无所不廣平游
動也開故曰光大言无所不顯大言无所不被四者坤元
者雖乾之功亦坤之功也乾坤非有二元亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行本義言利貞也馬乾
牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利
貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也(論錫)君子攸
行本速下錄刊

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有虞
安貞之吉應地无疆本義陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故
反之西南則終有虞矣安而貞地之德也東北雖喪朋然
卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也

安貞之吉應地无疆本義陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故
反之西南則終有虞矣安而貞地之德也東北雖喪朋然
卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也

自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故柔辭以
東所以為陽方西南為陰方平養項氏曰東北喪朋乃終有虞
乎天符喪朋之慶也愚謂項說之交乎天臣之事乎君婦之歸
慶於義亦通也但以後天八卦屬文王則宋儒皆從陽為終
而未經辨正也建安邱氏曰坤象文王三則宋儒皆從陽為終
無疆乾之无疆也行地无疆坤之无疆也應地无疆君子之
能法地之无疆也無疆則君子亦無疆然則君子法地無疆
出於天之无疆也無疆則君子亦無疆然則君子法地無疆
御天之无疆也無疆則君子亦無疆然則君子法地無疆
卦慶字不必叶羌陽庚本通行字皆不可細命字不似叶明坤
屯剛柔始交而難生本義以二體行字皆不可細命字不似叶明坤

屯剛柔始交而難生本義以二體行字皆不可細命字不似叶明坤
本義以二體之德釋卦辭動震之為也坎之動乎險中大亨貞
地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意 雷雨之動滿
盈天造草昧宜建侯而不寧本義以二體之象釋卦辭雷雨之動滿

盈天造草昧宜建侯而不寧本義以二體之象釋卦辭雷雨之動滿
聯其也陰陽交而雷雨作雜氣聚天造猶言天運草昧猶言
分未明宜立君以統治而作雜氣聚天造猶言天運草昧猶言
爻義者取義多端姑舉其一也建侯安邱氏曰象傳大率初九
首先釋卦名義次釋卦辭又次釋卦義有未盡者從而推廣

陸堂易學 卷五
之此象傳之定例也其辭則細取卦體卦象卦德卦變四者
互明之卦體以兩體及六爻之義言如剛柔始交而動滿
坎之類是也卦象以天地雷風山澤水火言如剛柔始交而
盈之類是也卦德以健順明險動入止說言如動乎險中
柔之類是也自屯以下大要皆不越乎此愚謂屯剛柔始交
而難生不惟釋屯卦之義

各兼有文王序卦之義
蒙山下有險險而止蒙本義以卦象卦德 蒙亨以亨行時中也
匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆
則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也本義以卦體釋卦辭也九二

則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也本義以卦體釋卦辭也九二
得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行之道發人之蒙而
以剛中者以剛而中故能告而不求五而求二其志自相應也
固濟而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之
義也張子曰蒙卦主者全在九二象之所論皆二之義教者
但只看蒙者時之所及則導之是以亨行時中也程傳未發
發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也

發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也
發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也
發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也

發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也
發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也
發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣本義此以卦德

公曰坎險也而云不陷者需然後進所以不陷也釋卦名義同馬

亨貞吉位乎天位以正中也是要協謂中正也此專指九五當云

中利涉大川往有功也本義以卦體及兩象釋卦辭

訟上剛下險險而健訟本義以卦德釋卦名義

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也論變初九之險而健以一人言之

為柔剛來而得中謂坎卦自爻之外來內而得中也終凶訟不

可成也事極意於其事則凶矣故曰不可成也利見大人尚中

正也不利涉大川入于淵也本義以卦變卦體卦象釋卦辭

正則不偏以此決訟故可尚而利見大人九五是不利涉大

川坎在下也坎在下而不得其所濟則入于淵矣

師衆也貞正也能以衆正可以王矣本義此以卦體釋師貞之

在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣

日能以衆正剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉

又何咎矣本義又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九

有老成之德者不能也毒也師旅之與不無害於天下然

以其有是才德是以民悅而從之也愚謂剛中而應以二五

卦位言與上爻一陽統五陰

比吉也王昭泰云比輔也下順從也本義此以卦

无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也本義亦

釋卦辭剛中謂五上下謂五陰也愚謂上下應指上卦之四

下卦之初二三後夫凶乃指上爻進齋徐氏曰後夫凶如萬

國朝禹而防風後至天下歸漢而田橫不來如魏

諸公叔述之後終何如哉道窮致凶所自取也

小畜彖得位而上下應之曰小畜本義以卦體釋卦名義彖得

位指六居四上下謂五陽也

謂畜為止義健而巽剛中而志行乃亨本義以卦德卦體而

泰氏曰剛中五也志行五與密雲不雨尚往也自我西郊施

未行也本義尚往言畜之未極其氣猶上進也節齋蔡氏曰尚

泰氏曰本義尚往言畜之未極其氣猶上進也節齋蔡氏曰尚

履柔履剛也本義以二體釋卦名義愚謂履者下之義也柔下

與九五爻說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨本義此以卦

項氏曰以兌說而應乎乾則所行无咎履雖危而不咥人且有

之理剛中正履帝位而不疚光明也本義又以卦體明之指

象已畢又於此專指九五以推廣其義猶乾坤文言之也

小畜之反小畜曰彖得位此則曰剛中正履帝位而不疚言

外之意

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同

也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人

道消也宋子大全集聖人作易以立人極以君子為主故為君

古今豈有無小人之國其不知易者謂復各卦之意可見矣而曰

之象歸宿在君子小人之國其不知易者謂復各卦之意可見矣而曰

象易則是二字在實到消也陰陽以氣言健順以德言此二

句造化之小往大來君子小人也

否之匪人行不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物

不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內

小人而外君子小人道長君子道消也陸山李氏曰君子為邦

以為邦也柔易上自為上下自為下則雖有因實與无邦國

同矣節齋蔡氏曰釋彖而言陰陽者獨泰否兩卦否者氣藏

平密而不交故

又以前彖言

同人彖得位得中而應乎乾曰同人本義以卦體釋卦名義同

人曰三子 同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應

君子正也唯君子為能通天下之志 本義以卦德卦體卦辭

然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉 程氏曰所

以成卦者在六二故曰利涉而應乎乾 程氏曰利涉

涉者在九五故曰利涉而應乎乾 程氏曰利涉

曰文明以健中正而應乎乾 程氏曰利涉

明理故能通天下之志 程氏曰利涉

而巳文明則能通天下之志 程氏曰利涉

盡大同之道 程氏曰利涉

志愚謂象辭交辭理寓於象者也 程氏曰利涉

象傳主平易理錯舉前聖之象 程氏曰利涉

非所重也不當泥象而失之鑒 程氏曰利涉

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 本義以卦體釋卦名

五其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨 本義以卦體釋卦名

應天指六五也 本義以卦體釋卦名

釋應天指六五也 本義以卦體釋卦名

自象得尊位以下專主六五一爻以時而行也 本義以卦體釋卦名

之大自其德剛健以下實兼上下兩體以論人君之德能致

治也 元亨之

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行 本義以卦體釋卦名

也只得有光明之象故艮之象曰其道光明 本義以卦體釋卦名

明上行亨義艮之陽居上卦之下天道下濟而光明 本義以卦體釋卦名

益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙

尊而光卑而不可踰君子之終也 本義以卦體釋卦名

卦辭程傳天地之道萬物之理惟至順而已大 天地以順動

故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之

時義大矣哉 本義以卦體釋卦名

凡十二卦豫隨漸旅言時義坎睽蹇言時用順大過解華

言時各隨卦體而贊之初无與義未有時而无義有義而

者也无用 本義以卦體釋卦名

隨剛來而下柔動而說隨 本義以卦體釋卦名

從否變說雖可通終不若對綜卦之義 本義以卦體釋卦名

以艮之剛來內成震而下於兌之柔也 本義以卦體釋卦名

下隨時 本義以卦體釋卦名

本作隨時之時義則二字俱重而所謂隨時之義則隨字重義字輕

曰隨時之時義則二字俱重而所謂隨時之義則隨字重義字輕

隨剛上而柔下巽而止 本義以卦體釋卦名

初九之剛上而為上九上六之柔下而為初六故曰隨或就

甲三日後甲三日終則有始天行也 本義以卦體釋卦名

之終治之始天運然也 本義以卦體釋卦名

甲者事之始故彖象傳以先甲後甲為終則有始事久而有

有終終則有始如創業之君新一代之法度也 本義以卦體釋卦名

中興之主華前朝之弊事也 本義以卦體釋卦名

終之有平畫者始也故終則有始如創業之君新一代之法度也

仍乃天運之自然也故治其終者必原其始如創業之君新一代之法度也

臨剛浸而長 本義以卦體釋卦名

下而漸進也 本義以卦體釋卦名

說而順剛中而應 本義以卦體釋卦名

天之道也張氏曰剛貴乎長已有成乾之勢天之道也至子八月有凶消不久也謂八月指百卦乃合於陰長陽消之義

大觀在上順而巽中正以觀天下本義以卦體卦德釋卦義

上下示衆榮故曰大觀在上順巽中正以觀天下本義以卦體卦德釋卦義

亦不足以其位謂觀而不薦有孚順若下觀而化也

敬之德謂觀而化以四陰觀二陽言謂上有精潔誠

而天下自洽文王不天大觀而化以四陰觀二陽言謂上有精潔誠

萬邦作字自然之感同如此也觀天之神道而四時不忒

聖人以神道設教而天下服矣本義極言觀之道也

人之所以爲觀也虞氏仲翔曰聖人退藏於密以神道設教聖

身設教則有天下服矣虞氏仲翔曰聖人退藏於密以神道設教聖

應提如影響焉所存者神故所過者化也

頤中有物曰噬嗑本義以卦體釋卦義

有所指謂井大過棟樑小過飛鳥之類遠取

諸物也艮背頤口噬嗑頤而亨剛柔分動而明雷電合

而有物之類近取諸身也噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合

而章彙得中而上行雖不當位利居獄也本義以卦名卦體

辭愚謂柔得中而上行本義以爲噬嗑從益變實則賁卦之

反離居上也利用獄不徒柔中亦以具離之明通書情偽微

暖其變干狀荷非中正明達果誠者不能治也訟卦曰利見

大人以剛得中噬嗑曰利用獄以動而明也嗚呼天下之廣

主刑者民之司命也任用可不慎乎

賁亨本義亨來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

天文也本義以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文

自噬嗑六五而來分剛上而文柔故小利有攸往

賁亨本義亨來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

謂各得其分止觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

極言貴道之大也程傳天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽

之代變觀其運行以察四時之遷改也人文人理之倫序觀

俗乃聖人用貴之道也

剝剝也柔變剛也本義以卦體釋卦義

也謂剝剝也柔變剛也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈

虛天行也本義以卦體釋卦義

待也謂虛天行也

毒甘受其摧剝謂虛天行也

息盈虛之道即於觀象得之而觀象之中尤尚夫陰陽之消

楊左六君子皆未能觀象而知天行者也

復亨剛反本義以卦體釋卦義

復亨剛反本義以卦體釋卦義

往剛長也本義以卦體釋卦義

天地生物之心乎本義以卦體釋卦義

而動惡極而善本心幾息而至此乃復可見存人則爲靜極

邵子之詩亦曰冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物

未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包犧

至哉言也學者宜盡心焉傳一陽復於下乃天地生物之

心也先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之

者孰能識之

无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之

命也本義以卦體釋卦義

剛上而尚賢能止健大正也本義以卦變卦體釋卦辭而氏瑛
下而上為民上九剛居上而六五在下承之有尊尚賢者之
象故曰剛上而尚賢不曰健而止特曰健者乾健而
難制良則不家食吉義賢也
本義亦取尚賢之象建安師氏
乾三利涉大川應乎天也
本義亦以卦體而言雲峯胡氏曰
陽言利涉大川應乎天也
卦有乾體者多曰利涉大川健故

願貞吉義正則吉也觀願觀其所養也自求口實觀其自養也

天地養萬物聖人養賢以及萬民願之時大矣哉本義極言養

氏汝棣曰聖人之於萬民豈能家與之粟而人與之衣其急

先務者亦曰養賢而已賢得所養則仁恩自及於百姓矣厚

祿焉氏曰夫子贊賢而巳賢得所養則仁恩自及於百姓矣厚

祿焉氏曰夫子贊賢而巳賢得所養則仁恩自及於百姓矣厚

為華其猶秋乎夫子皆以大矣哉贊之豈无深意

陰堂易學

大過大者過也本義以卦體釋卦辭棟桷本末弱也本義復以卦體釋

陰象 剛過而中巽而說行利有攸往乃亨本義又以卦體

大過之時大矣哉本義大過之時非有大過人之材不能濟也

當如此過其時當其難曰大過而不悖於道所謂剛過而

中義而後行迎師之恐後所以成大功而濟於時焉苟非其

時則義亦自傳子而不傳賢矣傷武亦只守位節而不取

華夏大業也否則大亂之道而謂之利且亨可乎

事成大業也否則大亂之道而謂之利且亨可乎

習坎重險也本義釋卦名義思謂此釋重卦之義始於坎也險

傳 水流而不盈行險而不失其信本義以卦象釋有孚之義

心亨乃以剛中也行有尚往有功也本義以剛在中心亨之象

往有有功動則出坎也天險不可升也地險山川丘陵也王公

設險以守其國險之時用大矣哉本義極言之而贊其大也王

卒城而鄭懼故曰設險以守其國鄭氏曰廣坎險義之

為無形之險設此以固守其國是有形之險王公固有形之險

愚謂人能利用險故坎之險亦稱卦德也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成

天下本義釋卦名義謂離重明是二五君臣重明之義大衆又

卦相似日月句天之離也重明也百穀句地之離也重明之與坎

二句人之離也重明也全體言不專指二五兩爻柔麗乎中

正故亨是以畜牝牛吉也本義以卦體釋卦辭柔麗乎中

多故卦辭曰畜牝牛吉而六二爻辭亦曰黃離元吉

周易象下傳

咸感也本義釋卦名義王氏伯厚曰咸之感無柔上而剛下二

氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也本義以

當以卦變言恒下卦巽之柔上而為兌上卦震之剛下而為

陰堂易學

長也二氣感應以相與謂山澤通氣卦象也釋雲陽氏曰柔

上剛下感應相與所以為亨止而說所以利貞男下女所以

取女天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所

感而天地萬物之情可見矣本義極言感通之理中漢張氏曰

以心天地交感而萬物有化生之理聖人感人心而天下有

和平之治寂然不動性也感而遂通情也於其所感而觀之

天地萬物之情可得而見矣

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒本義以卦

德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義愚謂剛上而柔下

咸下卦艮之剛上而為震上卦兌之柔下而為巽也雷風相

剛柔皆應自初至上三陽三陰各居相應之地理之常也恒

亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也本義且无

咎矣然必利於貞乃為久於其道不貞則久非利有攸往終

其道矣天地之道所以長久亦以貞而已矣日月得天而能

動有始也動靜相生循環之理然必靜為主也日月得天而能

久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所

恒而天地萬物之情可見矣不義極言恒久之道求易萬古此

古此恒也若當春而夏當秋而冬當生不

運亨運而亨也剛當位而應與時行也不義以九五爻釋亨

陽爻言剛當位二小利貞浸而長也陰釋小利貞之時義

大矣哉不義陰方浸長處之為難故其時義為尤大靈峯胡氏

在天義在我觀君子所處可以知其義之大也來易使不審

時度勢則不知避若春戀祿位亦不能避惟有明哲保身之

智又有所介石見幾之勇方能鴻冥鳳舉所以歎其時義之大

易中大矣哉有二三有贊其所係之大者豫準之類是也有嘆

大壯大者壯也剛以動故壯不義釋卦名義以卦體言則陽長

震動所大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣不義

以壯也

陸堂易學 卷五 主

貞之義而極言之陽氏延瑞曰復者一陽在內而萬微故曰

則心者在內而難見天壯則四陽壯盛已形於外故曰情情

晉進也不義釋明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康

侯用錫馬蕃庶晝日三接也不義以卦象卦德卦變釋卦辭愚

而居上也康侯一句夫子更

明入地中明夷不義以卦內文明而外柔順以蒙大難文王以

之難謂之利貞利貞晦其明也內難而能正其

志箕子以之不義以六五爻之義釋卦辭內難謂為紂近親

之全體箕子

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也不義以

五六二釋利女貞之義雙湖胡氏且卦以二體言故惟言利

女貞而說離分數多象傳就二五言故說男女正而內外爻

義兼備又廣家人有嚴君焉父母之謂也本義亦父子

兄兄弟弟夫婦婦而家道正正家而天下定矣本義上父初

二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象愚謂以六爻配闔家

之象極為精細趙氏曰父義母慈何以亦稱嚴蓋母之不嚴

家之盡也清上下之分庶子弟之過亂內外之別後推薄之

儀父雖嚴有不能盡察者必父母尊嚴內外齊肅然後父尊

子卑兄弟友弟恭夫制婦聽各盡其道而後家道正正家而天下定矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行不義以卦象釋

氏曰水火相逮山澤通氣而火澤无相用之理故相遇則革

不相遇則睽睽林黃中易解離火兌澤同賦形於天地中女季

女同鞠育於閨門其始未嘗不同也火性炎上澤性潤下中

性潤下中女僂坎季女如艮其後未嘗不睽也說而麗乎

明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉不義以卦體言則

柔進而上行家人下卦之離進而居天地睽而其事同也男

女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉本義

陸堂易學 卷五 主

其理而贊之厚齋馮氏曰以三才推廣卦義且恐人以吉止

小事故推時用之大者以明之天地初上也男女二五也萬

物二三四五也天尊地卑睽矣而事同於覆載男陽女陰睽

矣而志同於相應萬物睽分睽矣而事同於覆載男陽女陰睽

曰天地不睽則清濁消流廣男女不睽則內外無別萬物不睽

則生化雜糅睽者

難也險在前也見險而能止知矣哉不義以卦體言則

西南往得中也也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位

貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉不義以卦變卦體釋卦辭而

西南四句皆以卦變言往得中者謂解內卦九二之震變成艮止而不進

解險以動動而免乎險解不義以卦德利西南往得衆也其

夬決也剛決柔也健而說決而和本義釋卦名義而贊其德揚于王庭柔乘

而見矣

亨本義以卦德用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

困剛掩也本義以卦體釋卦各坎剛為兌柔所掩九二險以說

困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也言不信

尚口乃窮也本義以卦體釋卦各坎剛為兌柔所掩九二險以說

如曹節侯覽之於也二陰之於九二也如絳灌之於賈誼公孫

受大入吉也向口如三上宰相書凡

異乎水而上水井井養而不窮也本義以卦象釋卦各義鄭氏

猶人君以政教養也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井

未有功也羸其羸是以凶也本義以卦體釋卦各義鄭氏

陸聖易學 卷五

復出剛中以二五言夫有而敗其旣是以凶也思謂改邑

不改井二句對結卦之困而言夫子宣明象辭謂卦位雖改

易而九五剛中所為泉之食者初未嘗改也井卦結困

氏說之所未見及汔至亦未繙井未有功也見氏指三之井

指二之羸故謂說皆巧合

華水火相息二女同居其志不相得曰革本義以卦象釋卦各

也又為生息之義滅息而後生息也巳日乃革而信之文

明以說大亨以正革而當其悔乃亡本義以卦體釋卦各義鄭氏

成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉本義以卦體釋卦各義鄭氏

見易之革曰湯武革命順乎天而應乎人未問應乎天也應

人應乎天者順理也後世務名不務實以兵取國者曰吾應天

順人也相承而罔察至

鼎象也以木巽火亨同任也聖人亨以享上帝而大亨以養聖

賢本義以卦體二象釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也本義以卦體釋卦各義鄭氏

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦體釋卦各義鄭氏

謂位不當指三四言六三為兌主九四為震主位皆不當
湖胡氏曰柔乘剛柔謂三五剛謂二四皆陰陽失位也進齋
正柔乘剛則時夫婦偶隨之理

豐大也明以動故豐釋卦義以卦德王假之尚大也勿憂宜日中

宜照天下也者有心欲盛大也宜日中謂宜常明不昏如日中

之普照也日中則月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎

況於鬼神乎元曰卦辭勿憂宜日中所以然處未之及此方補

之言

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉

也程傳六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下

則本義通釋以卦體釋小亨以卦德釋旅貞吉柔而不順乎剛

旅之時義大矣哉時為難處

重巽以申命也郭氏京曰命下脫命乃行也撰入注本義釋卦義

也剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利

見大人初四恩謂利有攸往指九五言以其得中正而志行也

兌說也卦各義剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人

說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

上以卦體釋卦辭而極言之進齋傳氏曰剛中二五也柔外三

能貞是以先民民忘其死說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

於義而不恤其死說道之大民莫

旅亨剛來而不窮柔得位乎外而上同本義以卦變釋卦辭

剛之來也雖在下卦坎險之內而險難蓋已渙散不至於窮

不得位則剛柔之六四則得位柔之六三本在下體又

而上同此據成卦之由而釋亨之義也王假有廟王乃在中

也利涉大川乘木有功也王乃在中是指廟中王指九五言宜

在廟祭祀乘義通釋易以巽言利涉大川者三皆以木言益

節亨剛柔分而剛得中本義以卦體釋卦辭翁氏瑛集說節之

而外而各為之主也九五九二皆以剛爻居得其中剛柔分

苦節不可貞其道窮也謂當指上六一爻說以行險當位以節

中正以通當位中正指五又坎為通天地節而四時成節以制

度不傷財不害民本義極言節道窮山陽氏曰後用則傷財

中孚柔在內而剛得中說而巽乎乃化邦也本義以卦體釋卦

氏曰下說以孚乎上上巽以孚乎下豚魚吉信及豚魚也

道向及於豚魚則天下無難感之物矣愚嘗於塔院見放生

也象乘巽之木而其中惕然以此行乎兌澤之上則利涉大川

應謂之為天位九五剛中而正九

小過小者過而亨也卦名義與卦辭過以利貞與時行也

之時而用其正也三居多凶之位亦云失位而不中

是以不可大事也三居多凶之位亦云失位而不中

飛鳥之象焉程傳此句不類彖體蓋飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉上進而下順也宋義以卦體言節齋蔡氏曰卦體有飛鳥

下順陰之道也來易不宜上者上卦乘剛且四五失位逆也

宜下大吉者下卦承剛且二三得位順也惟上逆而下順所

以雖小事亦宜下也

既濟本義下亨小者亨也利貞剛柔正而位當也本義以卦體

六爻有應者八卦皆然應而皆得位者六十四卦獨此一初吉

彖得中也本義指終止則亂其道窮也初吉終亂之云不遇如

泰極則否之類既濟極則反為未濟爾非有他也夫子釋之

則曰終止則亂其家易於伏而不動履其逆者若

既濟之陰陽各歸其家易於伏而不動履其逆者若

未濟亨彖得中也本義指小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利

不續終也平坎險所以未濟不續終也是首濟而尾濡不能濟

陸堂易學

不相接續去故曰不續終也狐尾大濡其尾則濟不得矣吳

氏曰慎曰既濟曰終止則亂此曰无攸利不續終也蓋事之

念之怠為之君子是以貴自強不息雖不當位剛柔應也

去非曰六爻雖不當位而剛柔皆應苟

能協力以濟亦何致亨未濟者終濟矣

陸堂易學第五卷終

陸堂易學第六卷

平湖 陸奎勳 坡星輯

古澄 陳希芳 楊山校

周易象上傳本義彖者卦之上兩象及兩象之六爻周公所

不善者如剝與明夷人君无陰陽之理則善惡而人象无

下君子用陰陽明之事則當自晦以避衆此皆於因中

取吉也諸大義例皆然故大義與象无同文者苟同義无

所復用大義之象象皆胡氏曰天子六十四卦大義是釋伏義

卦爻之辭絕不相闕夫子所自取文王周公所未嘗有故與

言也看來夫子六十四卦大義辭是釋周公文辭又自為一類

儒蓋正古易蓋有未盡處也若夫六十四卦大義皆著一以

字以者所以體易而用之也愚謂文王象辭首乾而終未濟

傳是乃所謂周易也故孔子十翼必以彖傳為先而後繼以象

傳是乃所謂周易也故孔子十翼必以彖傳為先而後繼以象

日吾乃今知周易之德與周之所以主也若使周公但有爻

辭而无全卦之象何以釋為易象耶蓋謂周公因文王所序

之卦先盡乾下乾上坤下坤上之象然後於彖辭之後繫以

交辭此乃韓宣子所見易象也曰雲曰泉曰龍曰木為之傳

耳傳中凡易之者乃夫

天行健君子以自強不息本義天乾卦之象也凡重卦皆取重

則見其一曰一而明曰又一周者重復之象非至健不能

也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣

隨程氏曰天象以德行則君子以政言之則稱后以知法

言之則稱先王對下言之則稱上以繼統言之則稱大人此

大略也愚謂曰君子者成德之名自天子諸侯至士大夫皆

用之曰大人則與天子合德又在君子之上曰先王則指三代

之王曰后則通乎皇與帝亦通乎諸侯曰上則有位之通猶

也傳中凡言大人及先王與后者夫子必顯有所指不得泛

言其理矣建安邱氏曰自漢者體

潛龍勿用陽在下也宋義陽謂九下謂潛木義通釋夫子於乾

日陽在下坤初曰陰始扶陽抑陰之義已見於言辭之去

涉隨程氏曰小象叶聲韻故太玄測亦有韻愚謂下音戶乃

與昔叶道與叶符與九首見龍在田德施普也厚焉氏
則古人隔叶法也除卦放此見龍在田德施普也厚焉氏
故曰德施普也終日乾乾反復道也
居下卦之終日之乾方終夕之乾方始故象傳曰終日乾乾
反復道也反復者往來之義日往則月來月往則日來晝夜
之道即或躍在淵進无咎也
子必謂須進乃加飛龍在天大人造也
造釋亢龍有悔盈不可久也
有悔用九天德不可為首也
謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此思
地勢坤君子以厚德載物
无窮至順極厚而无所不載也去非李氏曰天以氣運故曰
行地以形載故曰勢
則藏萬民不勝其家也

陸雲易學

卷六

二

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也
習六二之動直以方也不習无不利地道光也
六二之德動而後可見也童溪王氏曰六二爻含章可貞以時
所請盡地之道者莫二若也故曰地道光也
發也或從王事知光大也
而可常然義所當為者則以時而發非含章終不為也又曰
象只象上句解義則并及下文他卦皆然或從王事而能无
咎晦淺暗之人有善惟恐人之不知豈能含章也括囊无咎
慎不害也
外也東谷鄭氏曰文在中龍戰于野其道窮也
爭而用六永貞以大終也
既提出陰陽二字於乾坤初爻至此口以大終
也於以見陰陽二字於乾坤初爻至此口以大終
雲雷屯君子以經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君

子有為之時也平荀氏曰經
以象雷之震綸以象雲之合

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也
不能自存有一陽剛之才眾所歸從更能自處卑下所以大
得民也本義通釋乾坤初爻提出陰陽二字此則以陽為貴
陰陽之義益嚴矣六二之難乘剛也十年乃字反常也
通釋柔乘剛非常也十年即鹿无虞然邑石經以從禽也君
乃字則應乎剛而反常矣即鹿无虞然邑石經以從禽也君
子舍之往吝窮也
往明也屯其膏施未光也泣血漣漣如何可長也
之亦觀其爻也
變則應乎通矣
山下出泉蒙君子以果行育德
漸也必體坎之剛中以決果其行而達之蒙而未
有所害也必體艮之靜止以養其德而成之
利用刑人以正法也
利用刑人以正法也
不正德戒所以正法也子克家剛柔接也

陸雲易學

卷六

三

本義指二勿用取女行不順也
五之應困蒙之吝獨遠實也
蒙之吉順以巽也
下皆得其道
雲上於天需君子以飲食宴樂
者亦不容更有所為但飲食宴樂之謂天无所復為待其
則非需也蒙胡氏曰飲食宴樂之謂天无所復為待其
下出泉雲上於天則孔子文法之妙
需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于沙衍在中也
雖小有言以吉終也
致寇敬慎不敗也
聽也
順則雖陷坎之險而可出敬與順處險之道也
酒食貞

古以中正也程傳需于酒食而貞且吉者不速之客來敬之終
吉雖不當位未大失也語錄王弼說初上无陰陽定位伊川云
需上六不當位乃當位之非陰陽之位此說極好而無位
氏曰敬故未大失處齋蔡氏曰雖不當位謂其陰居險極與
困上六困于葛藟未當也一般

天與水違行訟君子以作事謀始本義天上水下其行相違作
後謀則无及矣平菴項氏曰作事至於進行而

不承所事訟不可長也雖小有言其辨明也不克訟歸而逋也
自下訟上患至掇也程傳自下而訟其上義乘勢屈而患之至
兩句皆是交辭下兩句方食舊德從上吉也本義從上吉謂

是象傳如需上六句法主事則无復即命渝安貞不失也訟元吉以中正也
成功也偏正則以訟受服亦不足敬也其以訟得服言也况終必見
斷合理以訟受服亦不足敬也盧齋蔡氏曰亦不足敬且據

卷六

四

地中有水師君子以客民畜眾本義水不外於地兵不外於民
李氏曰於師得古人井田之法於比得古人封建之法愚謂
畫井始自黃帝至周禮而寓兵於農之制乃詳哉君子以

師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
師也干氏令升曰錫命非師或輿尸大无功也左次无咎未失常

有命以正功也小人勿用必亂邦也本義聖人之戒深矣
兵將將與夫奉辭伐罪旅師班賞无所不識雖後世兵書之
繁始不如師卦六爻之略而況於論王者之師比之後世權
謀之書奇正其遠為天下者不待已而用師又何必捨此他
求哉愚謂以卦畫觀之六二為中軍初為後三為右四為左五
四為前師李衛公之圖奇而以上爻為疑師進兵即武鄉侯之

八陣也再依卦位觀之則成長蛇之陣所謂擊首尾應擊
尾首應擊中則首尾俱應也易象之義无窮豈獨一卦為

地上有水比先王以建萬國親諸侯本義地上有水水比於地
王所以比於天下而无間者也象意人來比我此取我往此
人思謂此指夏禹會諸侯於塗山及武王克商封建同姓

比之初六有它吉也比之自内不自失也本義得正比之匪人
不亦傷乎進齋徐氏曰三若不正之位而應上比之匪人也上
東方而魄驚降蜀至於殺身亡外比於賢以從上也顯比之

吉位正中也舍逆取順失前禽本義以上下之象言之則為
使不偏也比之无首无所終也无首以終始之象言之則為
則无終矣

卷六

五

風行天上小畜君子以懿文德本義風有氣而无質能畜而不
未能厚積而遠施也語錄文德能久故為小畜之象懿文德言
辭之類愚謂懿文德取巽以中命之義

復自道其義吉也率復在中亦不自失也本義亦者
不能正室也反曰三自為也有孚惕出上合志也程傳惕出
知正既合志家陽皆從之有孚學如不獨富也愚謂爻辭富

上天下澤履君子以辯上下定民志程傳天在上澤居下上下
是故取其象而為履君子觀履之象以辯別上下之分以定
其民志夫天下之分明而後民志有定民志定然後可以言
治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位
各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士

修其學學至而求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志於富貴德光之心交焉於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分焉上素履之往獨行願也子素其位而行不願乎其外是也幽人貞吉中不自亂也故中不自亂得幽人之貞也眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之內位不當也武人爲于大君志剛也愚謂三至五五巽象故亦言武愬愬終吉志行也李氏曰畏懼所夬履貞厲位正當也本義傷於所恃愚謂澤以行其志也夫履貞厲位正當也本義傷於所恃愚謂澤與生卦圖原有內外之分周公於此爻發之而元吉在上大有慶也則大有福慶也

陸堂易學

卷六

六

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民本義以制其過輔相以補其不及而齊泰氏曰天地之道謂日月寒暑之往來東南西北之經緯天地之宜謂春生秋殺高泰下始於道則用制而成其節於宜則資助之而已愚謂財成輔相非三皇五帝不克當此改廟后者以別於三代之王也接茅征吉志在外也四方所謂修之家而獻之廷者也於否曰志在君所謂以事君者也包荒得尚于中行以光大也象樂說不得於君則熱中者也包荒得尚于中行以光大也象樂能配合中行之德而其道光明顯大也无往不復天地際也雲峯胡氏曰此一際字天地間不富皆失實也不戒以孚否泰之會陰陽消長之安一陽一陰不富皆失實也不戒以孚中心願也實不必以在上爲貴愚謂陰陽受即是失以祉元吉中以行願也通泰從氏曰中應二城復于隍其命亂也本義命亂故復否告命所以治之也天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿本義收斂其德不之難人不得以祿位榮之隨泰氏曰天地不交二氣鬱塞否之象也順陽消之象而晦處窮約也建安邱氏曰儉德辟

難象坤陰之吝不可榮以祿象乾德之剛援茅貞吉志在君也本義小人而妄爲君子則能以愛君爲念之意大人否亨不亂羣也於小人之羣包羞位不當也程傳居否而不中不正所爲有命无咎志行也東谷鄭氏曰君子之位而任濟否之責欲儉德避難可乎大人之吉位正當也勿軒熊氏曰泰不能不否者六五柔樞之君當否終則傾何任其咎否終復泰者九五剛明之君是賴焉否終則傾何可長也然反危爲安易亂爲治必有長善之理極而必反理之常也上九則能傾否屯之上六不能變屯也愚謂玩則字何可字有責重於人之意天與火同人君子以類族辨物本義天在上而火炎上其性同也東坡蘇氏曰水之於地爲比火之於天爲同人然比以无所不比爲比同人以有所不同爲同也馮氏去非曰類族如天之兼覆萬物如火之燭照

陸堂易學

卷六

七

出門同人又誰咎也雷氏思曰同人千門亦客道也故釋之曰人之初曰出門隨之初曰出門誰咎同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也也安往而不得資賤之安乘其墉義弗克也其吉則困而反則也足也特以義之弗克而不攻耳能以義困而反同人之先以中直也大師相遇言相克也於法則故吉也同人之先以中直也大師相遇言相克也謂理直同人于郊志未得也同人之先以中直也大師相遇言相克也火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命本義火在天上所象所有既大无以治之則舉義順於其間矣天命有善而無惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣節齋蔡氏曰遏惡揚善順象順天休命乾象大有初九无交害也大車以載積中不败也公用亨于天子小人害也愚謂小人害謂同其彭无咎明辨哲也本義哲明覺來

明辨者辨其所居之地乃別嫌引懼之厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

謂无備當大有上吉自天祐也

此而終非謂上六為大君也

地中有山謙君子以裒多益寡

稱物之宜而平其施損高增卑以趨於平亦謙之意也

也今降而處地下地卑也今升而在山上君子觀此象以治

謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也

有聞則其鳴謙乃謙鳴矣若傳以德充積於中見於聲言則

鳴謙之凶皆說不去矣

應三近也故志未得上

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

和之至也先王作樂既象其聲又取其義設盛也

豫為易中之樂氏山滿氏曰樂之為用朝覲聘享祭祀者有

所主唯郊祀上帝則大合古今樂而奏之太司樂國工之

奏樂極九變是也故曰殷薦之上帝以配祖考郊祀后稷以

配天配以祖也宗祀文王於明堂以配帝也然禹作大夏湯作大漢宋

配天宗祀文王於明堂以配帝也然禹作大夏湯作大漢宋

在內

初六鳴豫志窮凶也

位不當也由豫大有得志大行也

所謂剛應而志行者

六五貞

六五貞

疾乘剛也恒不死中未亡也

國周雖微猶亦以久存此交近之

澤中有雷隨君子以嚮晦入安息

大衆取隨時而息焉氏曰雷發聲於震之春收聲於兌之秋

震而入於兌雷藏澤中與時休息為隨時之象日出於東方之

入也勞者其作息矣所以用隨也天地之隨為晝夜為寒

暑為古今君子之隨為動息為語默為行藏一晝

官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼與也係丈

夫志舍下也

孚有道明功也

吉位正中也

於說人故凶多於吉此卦上

山下有風蠱君子以振民育德

艱有事之象以振濟於民養育其德也愚謂治已不應後於

治人振民育德皆屬治人之事楊氏文煥曰振萬物者莫如

者莫如山

幹父之蠱意承考也

幹母之蠱得中道也

幹父用譽承以德也

也

澤上有地臨君子以教思無窮

下之事教之无窮者兌也容之无窮者坤也

咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也

請命指氣數之命卦只二陽而陰陰盛二陰

剛長之主故特發此義言順道而不順命也

咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也

咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也

既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也

君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中

吉志在內也而其志在二陽斯其為厚之至也

風行地上觀先王以省方觀民設教

初六童觀小人道也觀女貞亦可醜也

進退未失道也觀國之光尚賓也觀我生觀民也

人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否

則可以知已政之得失也

易解自固以下皆陰其象為民

而乃投閒置散長為局外之人亦

雷電

明其刑罰

有明罰

明曰

履校滅趾不行也

當也利艱貞吉未光也

貞厲无咎得當也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

止雖然內明是箇止殺底明所以不敢用其明以折獄與山

上有火旅君子以明

嗑之中不以爲常也

舍車而徒義弗乘也

賁其須與上與也

尤也

終无過

告上得志也

山附於地剝上以厚下安宅

剝牀以足

與也

謂之敵應不相與剝之未有與者是言當剝之時在上未有

陽以應陰无剝之无咎失上下也

近災也以宮人寵終无尤也

復發此義聖人勸遷善之意深切之至也

也小人剝廬終不可用也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

也月令是月發戒掩身以待陰陽之所定

夫子所謂先王指夏商之先王愚謂亦當兼周在內蓋周制

十二年一巡狩已改虞書五載一巡之典又罷十一月北巡

符之

不遠之復以修身也休復之吉以下仁也

此獨言之蓋有深意克已復禮爲仁克其私心復其天理所

以爲仁仁二去初未遠上無係應能從初而復所以爲下仁至

固但言從道而不謂之仁蓋道頻復之厲義无咎也中行獨

復以從道也敦復无悔中以自考也程傳以中迷復之凶反君

道也虛齋蔡氏曰爻辭不專就君言象獨言反君

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物宋義天下雷行震

其性命是物物與之无妄也先王法此以對時育萬物其所以有雷為一實萬分之義以象言之則一雷之頃物

皆震動邪念頓消是物與之无妄也聖人對此生長之時此指夏正建寅夏易首震而雷正而萬物育也

无妄之往得志也不耕獲未富也宋義當如非富天下之富行

人得牛邑人災也可貞无咎固有之也本義言无妄之藥不可

試也本義既已无妄而復藥之則反无妄之行窮之災也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德本義天在山

是事但以其象言之耳鶴山魏氏曰天在山中譬則心之體

也聞一言焉見一行焉審問而謹思明辨而篤行即所以畜

其心之德蓋畜所以所以養新而新非自外至也昭昭之多

止於所不見是以愈畜而愈大思謂實實者地氣虛者天山

原无間隔故君子以之畜德也

有厲利已不犯災也輿說輿中无尤也宋義雖有中德

往上海志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道

大行也開卦取氏曰下體受畜者也上體畜下者也受畜者至

則天衢亨矣无復如初二也畜下者至於上九

復如四五也

山下有雷願君子以慎言語節飲食本義二者養德養身之切

口出病從口入故於慎言而慎節也務氏正義云禍從

民衆言語飲食上動震象誠恐陽氏曰慎言非默當其可則

當其可則采薇不羨林肉

親我采願亦不足貴也六二征凶行失類也本義初上皆

勿用道大悖也顛願之吉上施光也程傳顛倒求養而所以吉

事致已居上之德施光居貞之吉順以從上也由順厲吉大

有慶也非自守也貞於從上也上九之厲吉非能自吉也得六

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶本義澤滅於木大過

過之行也節節蔡氏曰獨立不懼謂木象遯世无悶謂大

象之義多從重卦而生後天卦位異東兌西今

藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也程傳謂九二初六

於常棟槐之內不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊

生華何可久也老婦士夫亦可醜也厚齋馮氏曰何可久以過

涉之凶不可咎也語錄是他做得

水洊至習坎君子以常德行習教事本義洊已治人皆必重習

習坎入坎失道內也求小得未出中也來之坎坎終无功也樽

酒簋貳剛柔際也虛山李氏曰八純卦六爻俱无應惟以此而

四離下體進而附五有欲出險之意但情相

向則於濟難不待繫文綽以達誠意也坎不盈中未大

也軍義有中上六失道內三歲也厚齋馮氏曰顯大過者坎離

陰陽之過中耳故大過之後受之以坎坎者陽中而不過坎

之後受之以離離者陰中而不過離所以濟顯大過過中

之位亦以坎離得乾坤之中也山澤仰水之氣雷風即火之氣

學易者亦不可不知

明兩作離大人以繼明照于四方平齋項氏曰繼明如言聖繼

天地合德與日月並明者也

履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃之離何可久也

影謂日已矣矣明不能突如其來如无所容也六五之吉離
久喻心德之易昏也
王公也程傳六五之吉者所王用出征以正邦也王當指武王

周易象下傳

山上有澤咸君子以虛受人本義山上有澤以虛而通也愚嘗
艮自指山不必兼土而言程傳君子觀山澤通氣之象而虛
其中以受於人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者无
我也雲峰胡氏曰上經首乾坤自強反諸已厚德
施於人下經首咸恒虛以施於人立則反諸已

咸其拇志在外也在外謂四也雖凶居吉順不害也中漢張
性本靜二能順其性而不動則不至有私戚戚其股亦不處
之害矣六二之居吉即洪範之用靜吉也

也志在隨人所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大
也本義感害言不正而感則有害也象山文集成九四一爻聖
也人以其當心之位其言感通為尤至曰未感害蓋未為私戚

陸堂易學

卷六

五

所害則心之本然無適而不正無感而不通曰未光大蓋憧
憧往來之私心其所感必狹從其思者獨其私明而已聖人
之洗心其諸以蘇去憧憧往來咸其脢志末也季氏曰
比於上也故咸其脢志末也咸其脢志末也未猶上也

雷風恒君子以立不易方建安邱氏曰巽入也而在內震出也
君子體之而立不易方而在外二物各居其位則謂之恒故
風出而從雷二物易位而相從則謂之益矣故君子體之亦
有遷改之義思謂雷出於地而風生於天而拂於地
原有可上可下之象雖其功用之大不及坎離然較之艮兌
則優矣

浚恒之凶始求深也九二悔亡能久中也草堂吳氏曰有悔而
中而不過不恒其德无所容也久非其位安得會也王氏曰
非其位雖婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恒
在上大无功也王氏曰以動為恒而在物上其害大矣

天下有山遯君子以遠小人而不惡而嚴宋義天體无窮山萬有
自守之常而小人自不能近甲寅張氏曰遯小人也嚴君子
不惡而嚴乾剛之象愚謂天下有山以山象君子之特立非
以天喻君子也

遯尾之厲不往何災也執用黄牛固志也係遯之厲有疾憊也
畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志
也郭氏曰遯以正志者九五嘉遯而無不攸也無係也無執也
無好也不事於外正其在我之志而已此所以為嘉也
遯无不利无所疑也程傳在外則已遠无應則

雷在天上大壯君子以非禮弗履禮者正大之文以天而動取
二象言左傳昭公三十二年十二月壬子乾侯趙盾弑其君
史墨曰季氏將逐君而民服焉諸侯與之君死於外而莫之
或罪也對曰物生有兩有三有五有陰陽之君死於外而莫之
五行體有左右各有妃耦王有公諸侯有卿皆有妃耦也天生
季氏以養魯侯為日久矣矣民之服焉不亦宜乎魯君世從其
失季氏世修其勤民忘君矣雖死於外其誰殺之社稷无常

陸堂易學

卷六

五

奉君臣无常位自古已然故詩曰高岸為谷深谷為陵三后
之姓於今為庶主所知也在易卦雷乘乾曰大壯三夫子天之
道也愚謂胡雙湖云易乃崇陽抑陰之書雷在天上三夫子大
象但取其成四陽壯長之卦而曰君子以非禮勿履耳未可謂
如杜氏註所謂君臣易位也史墨不求其義妄引以對可謂
証天矣天但使季氏貳君何嘗使季氏逐君哉雙湖駁史墨
之言固當亦足見

壯于趾其孚窮也愚謂其有孚也九二貞吉以中也小人用壯
君子罔也本義小人以壯敗君子以罔困張氏幼文曰用壯是
人用壯君子罔也語意與遯九四爻同蓋遯之藩決不羸尙
九四即大壯九三之反皆以君子小人並言

往也喪羊于易位不當也不能退不能遂不詳也節齋蔡氏曰
艱則吉咎不長也雲峯胡氏曰六三上六之艱不貴无過而
過也
明出地上晉君子以自昭明德宋義昭明之也建安邱氏曰晉

也乾之自強不息者君子力行之學也易大象惟乾習二象
以自言之信矣知行之學皆君子已分所當為之事也變習
胡氏曰合兩體成一卦大象夫子論體象君子只以卦之重
者論如此卦只取離明之義置坤於不言蓋有不必盡論兩
者體

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也宋義初居下位受茲介
福以中正也衆允之志上行也程傳上從大明也飛鼠貞厲位
不當也失得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也通山楊氏曰
剛上窮而不足以致天
下故維用伐邑而已

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明文公易說晦地象明日
而不明則晦得理會了故外晦而內必明乃好東萊呂
氏曰此君子蒞明之道不有虞淵之入焉有賜谷之明
君子于行義不食也宋義唯義所在不食可也本義通釋君子
而不乘義也明夷之初不當食而不食亦義也六二之吉順
卦皆下離決去就之義於早者非明不能也六二之吉順

應室易學 卷六 六

以則也南狩之志乃大得也入于左腹獲心意也愚謂得初爻
箕子之貞明不可息也初登于天照四國也宋義照四國以位言後入于
地失則也建安邱氏曰上一爻極暗為紂之昏秦五近雖為其
與上應以明紂暗為武王之伐紂二在大臣之位藏明於暗
為文王之姜里初去暗稍遠見傷仰避其伯夷太公居東北
海之事乎明夷六爻
之義於此可見矣

風自火出家人君子以言有物而行有恒程傳正家之本在正
出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物
謂事實也謂常度法則思謂經世云風者火氣之所化與易
象
合
閑有家志未變也宋義志未變六二之吉順以巽也家人嗃嗃
未失也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也王假有家交
相愛也程傳夫愛其內戚如之吉反身之謂也宋義謂非作威
相愛也助婦愛其刑家威如之吉反身自治則

人畏服
之矣

上火下澤睽君子以同而異本義二卦合體而性不同程傳要
世俗所同者則有時而異蓋於乘矣則同矣於世俗之失
則異也也不能大同者則常拂理之人也不能獨異者則俗習
非之人也要在同而能異耳程山李氏曰孔子於象言睽中
有合所以性睽湖湖氏曰同取二
體皆陰義異取二象各動義

見惡人以辟咎也遇主于巷未失道也本義本其正見輿曳位
不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也建安邱氏曰四與
交孚則孤者合屬者安豈惟
无咎而二陽之志得以行矣厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉
羣疑亡也程傳馬氏曰內卦若睽而有所待外卦若反而有所
求遇至五往何咎而二五合矣三與曳牛掣至上遇雨而三
上合矣天下之理固不能盡合亦未有終睽也趙氏汝樸曰
心疑則境現心明則疑亡知此者
志怪之書可快無鬼之論可憚

山上有水蹇君子以反身修德程傳胡氏曰反身即思不出位
往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也本義事雖不往蹇來反
內喜之也往蹇來連當位實也本義通釋六四陰也而曰當位
實可合力大蹇朋來以中節也程傳胡氏曰三之陽當位
以濟也
朋來思謂以中
德為節制也往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
張氏曰三內卦也上應之故曰利見大人以從貴也
張氏曰三內卦也上應之故曰利見大人以從貴也

雷雨作解君子以赦過宥罪程傳坎象震湖胡氏曰坎在上為
雲在下為雨方雲雷而為也則陰陽之未通今雷雨作解
則陰陽之已通矣也其為解之始解其散也之難者故
剛柔之際義无咎也程傳胡氏曰柔居解初上坎尚淺而承剛
也
九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎程傳

九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎程傳

伏父又誰咎也解而拇未當位也程傳四雖陽剛然居陰於作寇後能來君子以君子有解小人退也公用射隼以解悖也其處未當位也山下有澤損君子以懲忿窒欲本義君子修身所當損者莫切於此虞氏仲翔曰兌說故懲忿良止故

已事遄往尚合志也本義尚上通廣平游氏曰四之志欲損其疾而初遄往使適有喜焉故曰尚合志也

九二利貞中以爲志也程傳志存乎中則自正一人行三則疑也中溪張氏曰一陰一陽之謂道得參之以三則疑損其疾亦可喜也益之大得志也釋之故曰大得志也六五元吉自上祐也弗損

風雷益君子以見善則遷有過則改本義風雷之勢交相助益相益亦猶是也陸堂易學

陸堂易學

卷六

大

元吉无咎下不厚事也本義下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也或益之自外

來也本義或者衆益用凶事固有之也本義益用凶事欲其困告公從以益志也中溪張氏曰益志謂益民之志也夫

志也莫益之偏辭也或擊之自外來也本義莫益之者從其

澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌虞氏曰澤上於天勢當必決君子施不勝而往咎也虞氏曰京房欲去恭顯而幸困於恭顯劉

也有戎勿恤得中道也節齋蔡氏曰先事則當惕及事不可憂得中道也君子夫夫終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也程傳胡氏

天下有風姤后以施命誥四方節齋蔡氏曰風行天下物無不

包有魚義不及賓也其行次且行未牽也无魚之凶遠民也程傳

陸堂易學

卷六

九

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞本義除者修而聚之之謂

乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也愚謂以

也節齋蔡氏曰從大吉无咎位不當也萃有位志未光也本義未光謂匪字齊咨涕洟未安上也趙氏光

地中生木升君子以順德積小以高大王肅本順作慎本義通

高大巽木象愚謂震屬東方木何以不稱木而止稱雷巽本風象何以屢言木蓋震之德動非植體也特能以其聲發舒木氣耳巽之德入乃能入地而成形質

允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑也

人之邑其進王用亨于岐山順事也

階大得志也

上消不富也

澤无水困君子以致命遂志

入于幽谷幽不明也

致亨而有福慶據于蒺藜乘剛也

也來徐徐志在下也雖不當位有與也

說以中直也利用祭祀受福也

以中直也

木上有水井君子以勞民勸相

井泥不食下也

井渫不食行惻也

受其福君子一用天下受其福

則九三之惕也

則大雷澤之漁父微明哲之高宗

斃无咎修井也

斃无咎修井也

斃无咎修井也

卦之上井道之大成也

澤中有火革君子以治歷明時

春夏秋冬之代序推日月而後可定四時

也

字革言三就又何之矣

小人革面順以從君也

木上有火鼎君子以正位凝命

定鼎於郊

鼎顛趾未悖也

為取新之意

而不慎所往則為仇

信如何也

在上剛柔節也

海雷震君子以恐懼修省

於其心修省者見於其事

震來虩虩恐致禍也

剛也震蘇蘇位不當也

剛也震蘇蘇位不當也

剛也震蘇蘇位不當也

剛也震蘇蘇位不當也

剛也震蘇蘇位不當也

陰之間不能自奮其遂矣震往來厲危行也其事在中大
雖則陽明亦未能光大也震往來厲危行也其事在中大
无喪也意齊余氏曰震德无喪象以大无喪釋之則德喪其乃
大喪也大喪其耳僕劉向論昌陵疏云所費大萬百餘億勅注
意也震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也
畏震隣也意謂畏隣戒者

兼山艮君子以思不出其位雲峯胡氏曰不出位身止也思

艮其趾未失正也草庵吳氏曰能止於下則位雖不當猶不

其隨未退聽也本義三止乎上亦不止而行則失正矣不

艮其輔以中正也本義正字義
守之為難能致於止有終者也

山上木漸君子以居賢德善俗本義二者皆當以漸而進

京曰善下脫風字節齋蔡氏曰居德艮止象善

小子之厲義无咎也飲食衍衍不素飽也
徒飽而處夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦

寇順相保也編邊熊氏曰順慎通用
之勝吉得所願也其初可用為儀吉不可亂也

志卓然豈可得而亂哉至氏安石曰其進也以漸而不失時

於上而曰其羽可用為儀儀要其終而不可亂也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝本義雷動澤隨歸妹之象君

有敝也推之事物莫不皆然建安邱氏曰雷震澤上水氣隨

之而升女子從人之象也永終知敝謂婚姻之道欲其永遠

而於終也必預有以知其不終也敝女子從人以說而動至

於失身敗德不能永其所終者多矣所謂華落色衰復相棄

致而不知其敝之過也向使於說動之時而為永終知敝之

戒則无此失矣

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也
言利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待

而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以其有中德之貴上六无實承虛筐也
而行故不尚輪上六无實承虛筐也

不可奉祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女歸之无

終者也愚謂歸妹六爻足盡婦人之淑態旅六爻足盡羈客

之窮通善體易者不獨觀大象而有悟矣

雷電皆至豐君子以折獄致刑本義取其威照並行之象愚謂

雷電不言火者以其為左旋陽卦也故至二月雷乃發聲始

電在夏極盛至八月雷始收聲而電更無迹矣反此即屬變

異本義通釋折獄象電之照致刑象雷之威罰氏延

瑞曰折者折其至當之理致者自此而致之於彼

雖旬无咎過旬災也本義戒占者不可求
雖旬无咎過旬災也勝其配亦交辭外意有孚發若信以發志

也至氏與卿曰二虛中故豐其沛不可大事也折其右肱終不

可用也豐其肅位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行

也郭氏京曰遇其夷主
其戶闢其无人自藏也諸緣天際翔也似是說如羣飛飛童

人也乘易上六天位故曰天際敗壞之後背之光彩氣焰

不期其掩蔽而自藏矣故曰天際敗壞之後背之光彩氣焰

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄宋義禮刑如山不問

則无遺情慎則无濫罰明慎既盡則決

旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以

旅與下其義喪也本義以旅之時而與下

其資斧心未快也終以舉命上逮也
其資斧心未快也終以舉命上逮也

其義焚也喪牛于易終莫之聞也
其義焚也喪牛于易終莫之聞也

其義焚也喪牛于易終莫之聞也

其義焚也喪牛于易終莫之聞也

其誰告之故
曰終莫之聞

隨風巽君子以申命行事不義隨相繼之義荀氏易解巽為號令兩巽相繼故申命也法教百端令

行為上故
曰行事也

進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝

志窮也張氏振淵曰志疑者可以志治教之志窮則有吝而已出獲三品有功也九五之

吉位正中也建安邱氏曰以九居五位乎中巽在牀下上窮也

喪其資斧正乎凶也不義正乎凶言必凶

驚澤兌君子以朋友講習本義兩澤相襲互相益益朋友講習兌象進齋徐氏曰天下之至可說者無如朋友講習而不可

習則言語徒詳細釋無得雖曰為學亦將枯燥生滋而無可

嗜之味危殆始於罔而無可即之安矣豈終能悅懌於心乎故

必從容論說以講之於先又必切實體驗以習之於後則心

與理相涵而所知者益精身與事相安而所能者益

固麗澤之益庶乎其有相滋之實而真說在我矣

陸堂易學 卷六 雷

和兌之吉行未疑也本義居卦之初其說孚兌之吉信志也來

兌之凶位不當也九四之喜有慶也郭氏雍曰喜非獨一身孚

于剝位正當也王氏巽卿曰謂正當尊位若孚上六引兌未光

也

風行水上渙先王以享于帝立廟本義皆所以合其散思謂此

郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝也虞之宗

義乃大聖人之行權而非經常之道故不曰后而曰先王

初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣元

吉光大也草廬吳氏曰去柔羣而承王居无咎正位也程傳正

位人君之尊位也剛君是其光輝之盛大也渙其血遠害也

為則居尊位為稱而元咎也

澤上有水節君子以制數度議德行平庵項氏曰制數度坎之

也愚謂議德行先儒皆指在己者言孔氏正義

謂人才堪任之優劣既切議字亦有合於節卦

不出戶庭知通塞也節齋蔡氏曰塞不出門庭凶失時極也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

節之亨永上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也安

曰成湯之危懼成王之永世皆思患豫防之謂也

故卦言亂象言豫防爻有濡首之厲其義一也

夷其輪義无咎也七日得以中道也三年克之億也

力之疲困以見克之之終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西

鄰之時也實受其福吉大來也濡其首厲何可久也

過了康節所謂飲酒醉而開花離披時節所以有這樣不好底意思出來

火在水上未濟君子以慎辨物居方

濡其尾亦不知極也

非正以中未濟征凶位不當也

者陰柔居貞吉悔亡志行也君子之光其暉吉也

飲酒濡首亦不知節也

陸堂易學 卷六

陸堂易學第六卷終

陸堂易學第七卷

平湖

郭杜

坡

恕堂校

周易繫辭上傳

也以其通論一經之下者即今經文此篇乃孔子所傳之辭繫辭於卦爻

辭如論也若繫辭上下傳則見於包氏之說

極數章如論用易之法則見於包氏之說

之剛柔象數之變化三極之道幽明之數五十五章與夫卦爻

扶無隱若徒有上下經而無繫辭傳則象數之學不明理義

矣其有稱大傳者則太史公引於萬世而適乎仁義中正之歸

處為易大傳益太史公受易於楊何之屬而著易傳行世故

稱孔子者曰大傳以別之耳愚謂程子云繫辭之文後人

學不得其說是大傳以別之耳愚謂程子云繫辭之文後人

等章疑非原安則可耳又如釋中孚九二爻同人

九五爻之類疑亦在爻言傳中而漢儒說其篇次

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣

方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

各也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中純陰純陽之卦

位也動靜者陽之常靜陰之常動柔者易中卦爻陰陽之稱

也方謂事理所向言事物各以類分而吉凶動靜之屬

爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動靜之屬

化者易中著象卦爻陰陽變為陽陽化為陰陰化為陽此

易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此

之謂也龜山魏氏曰卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此

貴下賤訟言以下訟上可因九六之得位失位而斷之也

觀位正當也位不當也之類可見矣誠齋楊氏曰南方之人

喜聞楚語北方之人喜聞燕語方以類聚也

子馬之廢無孤之穴物以羣分也善惡之分聚亦然聚散異

於下者也人見其上下直以爲南矣豈知其未嘗不一耶故

在天成象在地成形變化之始也

前之易固如是也愚謂畫前之易乃爲先天太極是也

乾坤卦象側屬後天矣有卦象而

又分先後則對待流行之說近之

是故剛柔相摩八卦相盪

四相摩而為八八相盪而為六十四

以剛一柔與第二畫之剛柔相摩而為四象又曰畫卦之初

柔與第三畫之剛柔相摩而為八卦又曰畫卦之初

卦圖俱包在內合觀下

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

剛柔吉凶變化言是說易中所有變安邱氏曰前以乾坤貴賤

六子為用當與神也者妙萬物而為言一章參看雷起於地

而升大風生於天而為雲兌在地為澤在天為雨為月離在地

為山在天為星辰星者日之餘也寒暑不專指坎

離說卦傳云說言乎兌成言乎艮此成言乎艮此成言乎艮

乾道成男坤道成女

陸堂易學

二句通人物言之又云豈得男便都無陰女便都無陽這般

須錯看本義通釋此三節畫後之易也愚謂此節言六子皆

生於乾坤當與乾坤此三節畫後之易也愚謂此節言六子皆

知大始坤作成物

陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形

而陰之重濁有迹也而子日陽不能獨立必得陰而後立故

知其始而亨其成陰效其法而終其勞也愚謂此節乃言乾

坤資始資生之德上交成

男成女當指六子而言

乾以易知坤以簡能

所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能始坤順而靜凡其

天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡

自乾知大始至坤以簡能此贊乾坤之功也

至博而無際而乾坤之德實至要而不繁也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有

功則可大可久則賢人之德可六則賢人之業

如乾之易則世

心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則

與之同心者多故有親易從則與之協力者眾故有功有親

則成於內故有言乾坤之德不與外故可大德謂得於己者業

則可以為賢矣上言乾坤之德不與外故可大德謂得於己者業

易從故物法而有功愚謂易知易從就己言有親有就人

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事

可以與天地參矣此第一以造化之實明作經之理又

言乾坤之理參見於天地而人參體之也雙湖胡氏曰第一

章專論伏羲造易以作易之事重在乾坤二卦生八卦以

至六十四卦蓋先天易首乾終坤包六十四卦於其中凡陽

皆乾之能事舉矣愚謂此章言卦象所出始伏羲以下列聖

聖人之能事舉矣愚謂此章言卦象所出始伏羲以下列聖

闢發其參

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

陸堂易學

辭也愚謂文王序卦而繫辭辭周公列卦象而繫

交辭皆於前聖易象神而明之故能有此述作也

剛柔相推而生變化

以因著而求卦者也

吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶

也變由象而出故曰剛柔相推而生變化愚謂上交既云繫

辭明吉凶此句當指撰著求卦而言剛交化柔柔交變剛有

定法

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

失憂虞者事之變也

以故悔者取吝之象也

以此辭也

樂字訓蓋志得意滿者必內吝之所為自吉向凶也此四句

承繫辭明吉凶而言

失得憂虞皆屬人事

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道

下幽觀晝夜之運日月星辰之上下可見天文幽明之所以然南明北幽高明深幽觀南北高深可見地理幽明之所以然程傳原始則足以知其終反終則足以知其始死生之說則必有春生者與是類也而原之其必有冬為終而反之者自有而無自無而有神之情也自有而無鬼之情也自有而無故顯而為物神之狀也自有而無天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而

不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛之本義此聖人盡性

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而

陸堂易學

卷七

本

故神无方而易无體本義此聖人至命之學也天地之化无窮

一陰一陽之謂道本義陰陽迭運者氣也其理則所謂道也

德者靜之終動之始最

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子

之道鮮矣語錄萬物各具其性是性但氣禀不同各以其性之所近

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉本

富有之謂大業日新之謂盛德張子曰富有者大而無外日新

生生之謂易本義陰陽生陽陽生陰其變无窮理與書首然也

成象之謂乾效法之謂坤本義效法也法謂造化之詳密而可

陰陽不測之謂神本義張子曰兩在故不測此第五章言道

極數知來之謂占通變之謂事本義占筮也事之未定者屬于

忠定公言公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神本義張子曰兩在故不測此第五章言道

倚於陰陽也建安邱氏曰上章言易無體此言生生之謂易
惟其生所以無體上章言神無方此言陰陽不測之謂神
見易也言神所以無方言易而乾坤之乾坤則無以
夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎

天地之間則備矣本義不禦以言乎邇則靜而正以言乎
通見其廣於天地之間見其大易理因無所不包也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也
闢是以廣生焉本義乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動

闢是以廣生焉本義乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動
坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其
氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此蓋錄乾靜專動

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德
道人事則如此此第六章愚謂合日月而成易字此經所

陸氏易學 卷七
由名也交易變易已具二義據康成易簡亦是一義易
簡之善配至德觀繫傳首章至德常樂天地人而言蓋舉胡

氏曰首章論乾坤之尊卑結之以易簡而得此章論乾坤
之廣大結之以易簡配至德然則易簡不徒在乾坤而自在

乃生於乾坤則夫所謂贊易者乃所以贊乾坤也然必及於
變通陰陽之義易簡之善則非特廣大不滯於空虛無用且

可以見乾坤有至精至粹之貴者矣謂易為下筮書流於技
藝此

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇
效天卑法地本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後

如地而崇廣此其取類又以清濁言也語錄林學問章字曰
只是卑約意實常本卑約之意方可行禮若知則越趨越通

猶知禮存性而道義出也成性本成之性存謂存而又存
不已之意也愚謂天地設位而易行乎其中不必與成性二
句對看蓋此易字指陽健陰順之理而言以中上章未盡之
義與後章所云乾坤成列而易立乎其中者不同成性存
此第七章語錄義舜性之是乃德所由崇而樂所由廣也
知禮微也到得他成性處道義之門則從這裏流出平章項
氏曰此章言聖人體易於身也知窮萬物之原則乾之始萬
物也禮循萬理之則則坤之成萬物也道者義
之體行之所知也義者道之用禮物之所行也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象
本義賾雜亂也象卦之象如說卦所列者章熹吳氏曰文王
未繫彖辭之先重卦之各謂之象言象則系在其中蓋舉胡

氏曰擬象之先重卦之各謂之象言象則系在其中蓋舉胡
氏曰擬象之先重卦之各謂之象言象則系在其中蓋舉胡

天地首腹牛馬以至於金
為玉為金為布之類皆象也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷
其吉凶是故謂之爻本義會謂理之所聚而不可遠處謂理

陸氏易學 卷七
旗而通則其虛也梁氏中行曰會通謂事與理合而通行處
典禮猶典常法度也愚謂上節言列聖卦象此節言文周繫

以占動爻也
言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也語錄

處人易得惡然而這部是道理合有底事自合理會故不
可惡動亦是含有底事然上面各自有道理故自不可亂濫

可惡有至常者存所以不可亂
擬之而後言議之而後動擬議以成其變化本義觀象玩辭觀

此下七爻則其例也雲舉胡氏曰聖人之於象擬之而後成
變玩占而法行之

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室
出其言善則千里之外應之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見

乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所

以動天地也可不慎乎子知專以言行論之蓋誠信感通莫大於言行即氏先施曰

孔頴達云樞機者言誠信感通莫大於言行即氏先施曰

之謂也

謂耶

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人

同心其利斷金同心之言其臭如蘭不義賢同人九五爻義言

實尤開斷金如蘭言物莫能間而其言有味也意謂余氏曰

有出處語默發明號咷笑之義聖人讀易不滯於故而知其新

此者

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之

有慎之至也夫茅之爲物薄而可用可重也慎斯術也以往其无

咎矣不義釋大過初六爻義程氏散承且天下事處於慎而

有取於

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以

其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也不

義謙九三爻義言德欲其盛禮欲其恭也誠善楊氏曰人之

謙與傲係其德之厚與薄德厚者无盈色德薄者无卑辭如

鏡若焉愈厚者益

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以

動而有悔也不義釋乾上九爻義當屬交言此蓋重出思謂觀

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失

臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

不義釋節初九爻義建安邱氏曰爻義主出處之節而言其

兼及於言語之節者節下卦兌兌爲口舌亦其象也蓋口舌

乃人一身之門戶一語不謹則失臣失身殃禍立至此

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事

也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢

下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜

之招也不義釋解六三爻義此第八章言卦爻之用司馬公

坎也坎爲盜爲漸故蒙卦言見金夫不有躬又言寇也節

蔡氏曰自中孚九二爻至此乃夫子擬議之辭而爲三百八

十傳爻之凡例也爻之有義非辭不明而天下之事變化无

窮又豈辭之所能備哉荷玩之者拘而不通則一爻不過一

事而已擬議以成其變化其所以示人者詳矣雲峯胡氏曰

文官如履與豫卦釋卦辭已畢復曰剛中正至九明也天地

以順助至豫之時義大矣哉此類皆是也然則繫傳此數卦

即象傳之文言之善學

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十不義此節

易者可觸類而通其餘

章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即

所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居

右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十

西北二三四爲四象之位次六七八爲四象之數二老位於

氏口天一至地十班固律歷志及衛元嵩元包通著篇皆在

天數五

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也不義此節

之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者

二四六八十皆耦也相得謂一與二二與三三與四四與五五

與六六與七七與八八與九九與十皆耦而相得謂一與二二與三三與四四與五五

與六六與七七與八八與九九與十皆耦而相得謂一與二二與三三與四四與五五

與六六與七七與八八與九九與十皆耦而相得謂一與二二與三三與四四與五五

鬼神之用翼氏幼文曰五位相得是指一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中而言愚謂四方相次如一三

是九二四六八是相得也四方相次如一六二七三八四九

而此出於先聖故篇次亦多清亂耳

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三

揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後

掛本蓋大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至

用之以筮則又止用四十蓋皆出於理勢之自然而非人之

之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之

間也三才也揲謂兩數之也奇所揲四數之餘也扚勒於

左手中三指也兩謂兩數之也奇所揲四數之餘也扚勒於

間也三才也揲謂兩數之也奇所揲四數之餘也扚勒於

如一再扚之後左右各一揲而一扚故五者之中凡有再扚

後則起一掛也語錄扚指問也謂四揲左手之策而歸其

於无名指間四揲右手之策而歸其於中指之策而歸其

掛也一歲揲左二歲扚左三歲一揲右四歲扚右五歲再

氏曰天地之數三百六十每歲氣盈六日朔虛六日一歲

十二日三歲三十六日以三十日為一月更餘六日又二

歲更餘二十四日合前所餘六日為三十日為再閏又日後掛

者再掛之後復以所餘之數合而為一為第二變再分再掛

再扚也不言分二不言揲四獨言掛一者明第二變不可不

也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當

期之日

六揲者之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡

八為耦奇則九而第三變揲數亦符會蓋餘三奇則

九則為六七八九而第三變揲數亦符會蓋餘三奇則

一則為八而九則為七而揲亦符會蓋餘三奇則

二則為一奇則七而揲亦符會蓋餘三奇則

六以四揲之亦須九揲也其餘做此語錄老少之別本所以

生爻而非所以名卦今但以乾有老陽之象坤有老陰之象

六子有少陰陽之象且均其策數又偶合焉因假此以明彼

則可若陽以乾六爻皆為老陽坤六爻皆為老陰六子數必

齊若乾坤則悉其未安也但三百六十皆陰陽之合其數必

而為三百六十此則不可易也又曰大凡易數皆六十三十六

對二十四此則不可易也又曰大凡易數皆六十三十六

之數皆至六十為節節齊蔡氏曰天地之運大小皆極於三

百六十太衍乾坤之策當期之日真所謂與天地相似也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百

八策合之得此數語錄二篇之策當萬物之數亦是取象之

辭不是萬物恰有此數百雲郭氏曰聖人畫卦初未有以陰

陽老少為異然卜史之策欲取動爻之後卦故分別老少之

象與聖人畫卦之意已不同矣愚謂畫卦之時有兩儀陽儀陰

儀是也人有四象太陰少陰太陽少陽是也但可指為一二三

四之位不可名為六七八九之數蓋卦象與書數原有一二

至揲著三變之後而以九為老陽八為少陽七為少陰六為

老陰此假河圖之方位而為言耳白雲欲識他人不知象數

之分乃云聖人畫卦初未有以陰陽老少為異則先不明乎

矣

是故四營而成易十有八變而成卦

變也三變成爻十八變則成六爻也愚謂揲著至四營陰陽

已交易矣至三變成爻乃有變易然則易之命名由著數起

二篇之策而論揲著求卦之法以一節以是故發辭蓋按上文

小成以下乃言得卦之法以總括夫一章之事自八卦

推演之法而一章之事備矣

八卦而小成

能事畢矣

六卦也

乃焦延壽變卦之法詳見啓蒙原書篇

顯道神德行是故可與酬酢可與神矣

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

神顯故可與酬酢神故可與神神平龍項氏曰天道雖幽可

爻之法通六爻之變得十有八遂成初二三四五上以爲剛柔相雜之交極六爻之數得七八九六遂定重單交拆以爲

也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑義本

繫傳仰則觀象於天一章已詳言之不應舍先聖而從後儒

然行得順便如言顯道神德行成天下之萬靈皆是鼓之氣

之意誠齋楊氏曰以一卦言之天地交者泰之象也天地
不交者否之象也通塞之象立治亂之意盡矣以一爻言之
初而陽者勿用之意也上而亢者不知進退之意也上下之
象立而潛退之意也夫卦之於天地萬物之情可見鬼神之神
情狀可得而知而爻之於人之情則不足又繫之以爻辭則盡
龍勿用者爻之辭也繫之以卦辭則不足又繫之以爻辭則盡
其言矣建安邱氏曰立象以盡辭三言作易之體變通
言設卦以盡情此指堯舜聖人立象以盡意此指三墳而
序易卦也繫辭以盡其言指周易上下經之詳見說卦傳及
定名說

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以
見易不可見則乾坤或幾乎息矣本義所包者皆衣之
乾陽指乾凡陰皆坤蓋卦定位則二都成列而易之體立矣
乾坤毀則卦不立乾坤息則變不存語錄乾坤成列便
是乾一至坤八都成列了其變易方立乎其中若只是一陰
一陽則未有變易在愚謂乾坤者卦象之陳列易者著數之
交易變易也無卦象則何所據以著數無著數則卦象亦窮
於無用試觀下繫傳孔子於伏犧但云始作八卦於黃帝乃

陸堂易學

卷七

三

云易窮則變可知易名之所自起諸儒說此節愈說
愈晦者皆由但知有義文之易不知有黃帝之易也
是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推
而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業本義卦爻陰陽
理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上
章以天言此章以人言愚謂觀此則上章闢戶謂之坤節宜
在此節之上語錄問形而上下如何以形言曰此言裁之當
若以有形無形言之便是物與理相間斷了所以謂裁得
分明者只是上下之間分別得一箇界至分明器亦道亦
器有分別而不相離也又云化是因其自然而化裁是人爲
變是變了他且如自初一至三十日是化到這三十日裁
段便是一月明且便如後月便是變處得恰好處便是通推來
行之便是就這上行將去且如一節所以別言易道之體極言
無悔便是通誠齋楊氏曰此一節所以別言易道之體極言
易道之明也何謂體曰此一節所以別言易道之體極言
陰陽者也平菴項氏曰自奇偶未形而上則謂之太極不可以
之體定矣體定而變化行故乾乾之兩儀四象八卦而陰陽
化爲止六十四象皆示人以化裁之變也當其變也順而推

之則通達而執之則窮乾之災變而無首則吉坤之傷變而
承貞則利此皆教人以推而行之通也於以通天下之志以
定天下之業以斷天下之疑
此舉而措之謂之事業也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫
辭焉以斷其吉凶是故謂之爻本義重出
以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭本義卦即象也思謂
極天下之賾句指堯舜之增卦名及周公之廣卦象鼓天下
之動句則指文周之際辭也雲峯胡氏曰窮天地萬物之象
而歸諸卦故曰極發天地萬
物之理而見乎辭故曰鼓

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而
成之不言而信存乎德行本義卦爻所以變通者在人人之所
宜是安邱氏曰上文五謂者皆聖人作易之用此六存者則
聖人之用夫易也前言變通而歸之事業推易道於民也此

陸堂易學

卷七

三

言變通而歸之德行存易道於已也雲峯胡氏曰上繫凡十
二章末乃曰書不盡言言不盡意蓋欲學者自得於書言之
外也自立象盡意至鼓天下之動者存乎辭反復易之書言
可謂盡矣末乃曰默而成之不言而信存乎德行然則易果
盡有存乎心身而不言存乎書言者矣蓋氏承上繫末
章歸重德行下繫末章亦首揭出德行此之德行即所謂乾
坤易簡者乎上兩章雖用易字而意實易者能於變動周流之中
識時中之用而於易道思過半矣然不能實體所居而安之
者必如所謂神而明之之真知默而成之
之實踐然後可言善讀易善用易也

陸堂易學第七卷終

御木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下六字
蓋取諸渙宋義木在水上也南軒張氏曰衣裳之垂蓋欲遠近
之利與渙則日月所照無不周而後已矣愚謂軒后見渙象乃為舟說文云黃帝作
舟車少昊加牛禹時加馬則

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨本義下動上說司馬
而行隨之象也陽道也牛以順為道而力在肩故服而
馴之以引重馬以健為道而力在足故乘而駕之以致遠服
牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫本義豫備之意通書徐氏曰內
象一反兩也故曰重門擊柝也木為聲柝也木為聲柝也
象一反兩也故曰重門擊柝也木為聲柝也木為聲柝也
斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過本義下

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽本義睽乖
睽之象也上朱氏曰知門柝而不知弧矢之利則威天下者有
未盡故教之以弧矢之利愚謂柝作弓半夷作矢皆黃帝臣
和之弓垂之竹矢蓋因舊制而益精妙耳

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨
蓋取諸大壯本義壯固之意司馬公曰風雨動物也風雨動於
上而為棟乾天棟宇健於下大壯之象也雙湖胡氏曰漆木在

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖
人易之以棺槨蓋取諸大過本義大過大也而過於厚意齊余
以抗風雨水泉之陰也愚謂宮室棺槨皆取於大過非此无
三代乃備棺弓云有虞氏瓦棺夏后氏堊棺殷人棺槨是足

徵也取義不獨卦名觀巽下兌
上之象其風水之說所由與歟

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋

取諸夬本義夬決之意○此第二章言聖人制器尚象之事節
能信者則造契以信之取諸夬之義則造書以記之事有所不
巧偽生憂造契以信之取諸夬之義則造書以記之事有所不
時之利實萬世之大利也故結繩之世其書契之取象非以

書契不可也十三卦終以夬夬之取象聖人之意深矣愚謂
書始黃帝史官倉頡契則周禮所謂書契也對上古而言故
統稱後世聖人西漢氏曰此章所謂卦象之意皆物象之

自然者也其有自然之象則有自然之理人之所共知也然
人見其象而昧其理惟聖人見其象而知其理是理則制
是器人皆謂備物致用立成器以象之天下出於聖人之心思
物則精義妙道莫不昭然於吾之心目然後真知天下之

是故易者象也象也者像也本義易卦之形理之似也于氏令
承上起下之辭

象者材也爻也者效天下之動也本義象言一卦
是故吉凶生而悔吝著也本義悔吝本微因此而著此第三章

陽卦多陰陰卦多陽本義陰坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌
奇陽奇為主是為陽卦二奇

其故何也陽卦奇陰卦耦本義凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫
合亦六坎離合亦六艮兌合亦六適符老陰卦之助數總

易名謂卦各陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越蓋易氏曰上古之世俗民淳樸而吉凶之途而莫知所趨避伏

夫易彰往而察來而微顯幽而當各辨物正言斷辭則備矣本義而微顯幽而當各辨物正言斷辭則備矣

陸雲易學

卷八

士

也雲易學曰當各辨物正言斷辭後天之易也觀其稱名也小其取類也大其有遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

稱名之小也由其有遠故能辭文其言曲而中二句申明彰往察來微顯幽而之意末則歸重教民卜筮凡吉凶悔吝之

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎本義夏商之末易文周而繫彖辭易道復興與愚謂此贊文王六十卦之序與

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也

卷八

士

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井於其所而遷巽稱而隱

辨義非其所而遷異稱而隱是異順恰奸底道理有隱而
不能稱量者有能稱量而不能隱伏至露形跡者皆非異之
道也異德之制也異以行權都是此意進齋徐氏曰自然充
長不待施為以求其益也益之道當俟其涵養從容自然有
得不可萌欲速助長之心設
請有所安排布置要如何也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利

困以寡怨井以辯義巽以行權

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

不居猶不止位未有父曰虛卦雖六位而剛柔爻畫德來如
寄非實有也故以虛言或自上而降或由下而升上下无窮
也柔來文剛分剛上而文柔剛柔相易也與常也
要約也其屢變无常不可為典要唯變所適而已

其出入以度外內使知懼

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

此第七章三卦九

卦以明處憂患之道

宋義寡怨謂少所怨尤也

互相

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備

多以為三至五則為下故曰非其中爻不備

用之左傳中說占得觀卦處亦舉得分明

在內至言納甲飛伏則焦京之學而非文王周公孔子之易

矣容齋洪氏曰如坤坎為師而六五之交曰長子師師以正

應九二而言蓋指二至四為震也坤六四為謙而初六之爻曰

此承上爻又雜物撰德者如屯下震物為雷德為動上坎物為

雲德為陰下五坤則雜物為地撰德為順矣上互艮則雜物為

謂內外卦陰陽二物雜謂自其中四爻雜而互之又自成兩

卦之德也故謂之撰是撰非者當位不當位中不正非是

內外卦既足以示人矣復自互體而辨之則是非非於是

成二互卦之體然其義愈無遺闕非以此正體中四爻又

則其義猶有不備正體則三為內卦之中五為外卦之中互

體則三為內卦之中四為外卦之中故皆謂之中爻也

卦之義詳於卷首圖說但就坎離既未濟四卦觀之坎互長

男少男離互長女少女此男女之定位也既濟下離互坎上

坎互離未濟下坎互離上離互坎而坎中似厚離中似厚

坎此陰陽之互藏也至若少陰交少陰則五成既濟少陽交

乃互卦之根也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

象統論一卦六爻之體章虛吳氏曰噫嘆美辭存亡者陰陽

之消息吉凶者事情之得失要其存亡吉凶之所歸則六爻

不觀各爻之義但觀卦之象辭則所見事於未形雖

辭人卦爻之不相離矣此特指其要而明言之讀易之法

莫先於此思謂卦辭之稱象辭必有取義字書訓象為斷其

義近似或指象為野系能發辭以所身者其辭雖繁其

加竹頭即象字也唐虞時雖有六十四卦之名未知作何體

書文王序卦乃用大篆之體寫其各於竹簡而各繫以辭故

曰象辭又稱小象亦非

借喻於大力之象也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道

不利遠者其要无咎其用柔中也

近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也郭氏京曰

謂近也柔承四多懼舉此而彼自見文法最妙舊許氏曰

二與四皆陰位也四雖得正而猶有下中之累況不得其正

陸堂易學

卷八

夫

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛

勝邪

本義三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危剛則

也一爻之德莫精於此在乾則剛健而斷在坤則重厚而順

未有不先之者至於坎險之孚誠離麗之文明巽順於理艮

篤於實皆能者出乎虛物不問何時克濟大事傳謂五多功

者此也獨震忌強輔兌比小人於君道為未善觀其戒之

言愚謂末二句兼三五言六三更劣於九三九五較優於六

年學易之功其精密如此

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才

而兩之故六六者非它也三才之道也

天中二爻為人下二爻為地誠齋楊氏曰重卦之後則兼三

才而兩之是一三才為兩三才也合為一卦則陰或居上安

君則天道為人道矣二為臣則地道為人道矣

陸堂易學

卷八

夫

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉

凶生焉

本義道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜

謂剛柔之位相間不當謂爻不當位也此第十章案陸

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉

凶生焉

謂剛柔之位相間不當謂爻不當位也此第十章案陸

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉

凶生焉

簡與阻相反推行事簡靜者能繁天下繁墜之機愚謂至健至順是贊乾坤之德德行二句乃言效法乾坤者能易以知

害之悔且吝

舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝於
榮辭示人者明矣變動以利害言吉凶以情運之再言辭之
八者殊也是故愛惡相攻以利害言吉凶以情運之再言辭之
六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三分分於相攻相
取相感之情與辭明之吉凶悔吝利害之三分分於相攻相
下六辭者之辭也又云近而不相得則凶以惡相攻而凶生
矣之中備此三條也此爻不以此爻有應爻有一卦之主爻皆情
之當相得者也今稱此三條者止於此爻有應爻有一卦之主爻皆情
爲應相利言也而此三條者止於此爻有應爻有一卦之主爻皆情
愛惡相攻如說九四不克訟復即命以與初相愛也同九三伏戎
于莽惡九五也九六用師克復即命以與初相愛也同九三伏戎
九二四以包九上九六用師克復即命以與初相愛也同九三伏戎
鳴鶴在陰以情感乎五也九六用師克復即命以與初相愛也同九三伏戎
孕六三以爲感乎四也凡此皆以情運者也震湖胡氏曰變
動即上交爻有變動是已以利言者爻之變動本皆教人趨
吉避凶而歸於利耳然不免以內殊分者由情而遷也情有
善有不善善則遷於吉不善則遷於凶至是不能皆歸於利
矣是故以下爻惡遠近情爲所謂情也爻相感相攻相感遠
由也吉凶悔吝利害之名之曰吉凶也爻相感相攻相感遠
相取者遠之也相取者近之也相取者近之也相取者近之也
不可取也此三言皆吉凶以情運之也相取者近之也相取者近之也
近者總言之近而相取以情運之也相取者近之也相取者近之也
矣即此一條而論三者而明之要欲人於此必其初心而生而吉
隨之終歸夫變動以利言象與爻皆言情也吉凶以情運則
掌應氏曰爻象以情言象與爻皆言情也吉凶以情運則
情專爲爻而不及象何也爻象與爻皆言情也吉凶以情運則
未取則爻亦有利無害也爻象與爻皆言情也吉凶以情運則
客其相得則吉相感則凶無悔吝也爻象與爻皆言情也吉凶以情運則
三其未言者三總之六條然此近之也夫子之言苦遠之
應爻及主爻亦各當備六條然此近之也夫子之言苦遠之
該括易之辭皆至爲精密而諸家註釋惟項氏能究其底蘊
焉愚謂項氏解本節義極明晰以下傳六辭爲爻之辭說猶
未允
由於德所相攻相取相感者皆以此應言之義尤完備

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣
善之人其辭游失其守者其辭屈
云八卦以象而後說得義難不知如何此朱子未定之說故語錄
徐氏曰卦背叛也背叛則義難不知如何此朱子未定之說故語錄
兩岐也誣善者謂誣善爲惡言語不可不實如物在水上浮游不
定失其守者見理不定無所操執其辭多屈而不伸也言心
之聲由乎中而見乎外孟子曰誠者善之端也誠者善之端也
馮氏曰六辭與易全不相關恐斷簡錯見於此或曰諸如此
類易各準其情而爲辭然誣善失守恐不入於此或曰諸如此
言而信存乎德行爲結下繫以諸辭之不同者爲結義相
也吉人辭寡其辭成之次數張氏振瀾曰此節即人之辭以
情遷者驗易之辭以清遠也愚謂如我此以易之典也一節
爲章首則八卦以象告兩節已足申明此之謂易之道矣此
聖人之情見乎辭辭即常類及之蓋能因辭而心通易道不惟
人之情莫不見乎辭也

陸堂易學第九卷

平湖 陸奎勳 坡星甫輯

崑山門人 徐傳毓 子山校

周易文傳

本義此篇申象傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊
言辭也文飾象象之辭以盡象象之意愚謂蔡氏曰文飾也
雖本釋文而失之遠矣其謂象象之意愚謂蔡氏曰文飾也
行之也元亨利貞在文王不過占辭孔子據文王象辭而推
孔子之易不同文王之易固已但元亨利貞從乾字生出則
與文王無異旨也六爻繫於周公而亦統之文言之十翼皆始
統於周易況周公之爻辭何不一統以文言之耶雲峯胡氏云
上繫中解七卦爻義下繫中解十一卦爻義皆當入文言之傳
內此說良允學者誠能潛心熟玩可以知聖人讀易之方而
已畢又言剛中正履帝位而不疚尤明也之類此則思未敢
從夫子家傳諸之繁簡本無定體
何可強為剔出以亂先聖次序耶

陸堂易學

卷九

一

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

本義元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人
則為仁而聚善之長也亨者生物之通也利者生物之遂美
故於時為夏於人則為禮而聚美之會也貞者生物之固也
各得其宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之
貞者生物之成實理具備隨在各是故於時為冬於人則為
智而為寡事之幹諸錄元者天地生物之心得之最亮而兼
統四者故曰元者善之長問亨者嘉之會且以草木言之
發生到夏時好處都來榮會只是好處會是期會也又云
利者義之和義疑於不和矣然處之而各得其利則和義之
和處便是利又云貞者事之幹智是那點運事變底一件物
事所以為事之幹正字不能盡貞之義須用連正固說其義
方全程子語慈天地之大德曰生天地細細萬物化醇生之
謂仁也人與天地一物也而人特自小之何耶
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以
幹事其義以仁為體則元一物不在所愛之中故足以長人嘉
者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事
之幹諸錄元者善之長四句說天德之自然君子體仁四句

陸堂易學

卷九

二

左氏生夫子之後尊信夫子春秋始為之傳由此觀之謂易
有取於左傳乎抑左傳有取於易也又况左傳所載如呂相
絕秦書其文法要皆左氏之筆而穆姜為人語思迷亂安得
自知其過而有此正大之言如桑位而較等語決知非出於
其口如是則四德之說是左氏本文言語作為穆姜之言其失也誣
矣愚謂文言非聖人不能作左氏指為穆姜之言其失也誣
不信然歟歟謂夫子十翼始列人物之象竟似不知
有三墳八索之書者而辨此一條最為中理故詳錄之
初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也易乎世不成
乎名遯世無悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不
可拔潛龍也本義龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守
淺深也謂錄龍卦六爻交言皆以聖人明之有隱顯而無
違時焉而已其守無自而寧如富貴不流貧賤不改其意樂行
傳初九守其道不隨世而變其行不求知於時自信
自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸
言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見

龍在田利見大人君德也亦義正中不潛而未躍之時也常言其誠無欺亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也程傳善世而不伐不有其善也德博而化正已而物正也皆大人之事雖非君位若之德也象山文集言行之信謹二之所成已者也善世而不伐二之所以成物者也彼其所謂信謹者乃其所以不伐者也開邪存其誠存諸已者也德博而化德之及乎物者也彼其所以開邪存者乃其所以博而化者也象山李氏曰乾盡一實則誠坤盡一虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包犧心畫而實天地自然之理也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣一義忠信主於心者无於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終

陸氏易學 卷九

三

日乾乾而夕惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也陸氏九三雖曰聖人之學其實通上下而言學者亦可用力聖學淵源幾無餘蘊矣忠信此心也修辭事也然蘊於心者所以見於事修於事者所以明道先生語錄言能修省言辭內外交進而非判然兩事也明道先生語錄言能修省言辭便是要立誠若只是修辭言辭爲心只是爲偽也修其言辭正爲德當自家敬以直內義以方外之實事道之浩茫何處下手惟立誠才有可居之處有可居之處則可以修業也梁孟敬參義忠信者誠之於心使爲善之念无少懈怠所以進其德也修辭以立誠者誠之於言使言之與行不相背馳所以進也知至至之爲進德之事知終終之爲居業之事蓋知至者見其所當至而至之者心至於其極故云可與幾幾者先其知故云可與存存者存其理皆存而不失也君子之乾乾者如此此處蔡氏曰九三居下之上是亦有位其上者則九三爲在下位矣亦有位在下者則九三又爲居上位矣若於初二必不兼言居上位者於九五必不兼言在下位此亦當知

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退

无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎本義內卦以

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求

上本乎地者親下則各從其類也本義作起也物猶人也親釋

陸氏易學 卷九

四

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也本義賢人在下位謂九五以下无也○此第二節申象傳之意釋九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也草處吳氏曰貴釋九之爲龍高釋上之爲九无位者陽不得陽位也无民者純陽无陰也九三之賢在下而敵體不應是无輔也此所以動而有悔也然九三之天時有悔者人事議善處者雖亢而能不動則亦不至於有悔矣愚謂草處此條雖與程朱互異然有合於易之通例其說不可不存

潛龍勿用下也雲峯胡氏曰陽在下也以見龍在田時舍也本義言未爲終日乾乾行事也

程傳單承和
字而言偏矣

心之全德生而不窮也德至於仁與天同運無一息間斷則吾之所居者固非徒大而無實亦非固守而不化者也此

仁以行之乃學問之極功君子之成

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之

者疑之也故无咎

之義

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼

神聖易學

卷九

七

神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於

人乎况於鬼神乎

二理特微於有我之私是以特於形體而不能相通大人无

私以道為體會何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所

為與道契後天奉時謂知理如是奉而行之謂意之所

未為而吾意之所為自與道契天亦不能違也後天而奉天

時如天教有與天秩有禮之類雖天之所已為而理之所在

吾亦奉而行之其與德明乎吉凶者以道言也大人之與合

亦合其

道而已

充之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

所以動而其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖

人乎

抵易卦之辭本只是各著本卦本爻之象明吉凶之占當如

此耳非是就聖賢地位說道理也故乾六爻自天子以至於

德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而其六位之高

聖人之迹各明其義本義通釋天數中於五陽極則制乾上

聖人乎貞者正也乾元之用所歸也乾之四德始

於元至此又論聖人之體乾而歸於正其意深矣

坤至柔而動也剛至靜而德方

如一氣之施坤則盡能發生承載非剛而動也剛則只是承天

而大德曰生賦形一定不

易於此可見其德之方也

後得主而有常

惟其德方故能不拂乎正而順萬物性命之理此坤之德所

含萬物而化光則中含弘光大品物咸亨之意

坤道其順乎承天而時行

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其

父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰

履霜堅冰至蓋言順也

微也審而慎之則善惡之機以決善念之萌以長白不甘為

不善之習矣以此見讀作順字不若慎字有下工夫處思謂

言另發一義亦可垂教

宜其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不

孤直方大不習无不利則不疑其所行也

敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也語錄敬

以直內是無纖毫私意皆中洞然徹上徹下表裏如一義以

方外是見得是處決定是德地徹然方方正正又云忠信進

德是健底意思便是立脚處敬以直內是直其內守義以方外敬立

不達君臣道絕賢者隱遯四於開闢之時括囊藏則雖无
令譽可謂之恕先生當謹自守也程氏附錄或問問道先生如
何塞可謂之恕先生當謹自守也程氏附錄或問問道先生如
去底氣象曰天地變化草木蕃充擴不去時如何曰天地開
賢人隱雲峯胡氏曰六四文言與初六當合看初當
慎審母縱夫微陰之長四當謹審母街於重陰之時
君子黃中通理正位居體下義黃中言中德在內擇黃字之義也
美在其中本義復而暢於四支本義復發於事業美之至也程
黃中文在中也君子文中而達於理居正位而不失爲下之
體五尊位在坤則推取中正之義美積於中而通暢於四體
發見於事業德美之至盛也進齋徐氏曰黃中通理四支當
玩涵養不熟德守不因天理有一毫之未純人欲有一毫之
未去未得爲黃中也涵養熟矣操守固矣天理全而人欲去
矣然條理未達脉絡未貫則是蘊於內者雖有中和渾厚之
美而無融暢貫通之妙未得爲通理也必黃中而通理暢於
四大發於事業而後爲美之至孟子曰充實而有光輝之謂
大丈夫化之之謂聖亦此意也程氏亦取此義魏伯陽參同
契曰黃中漸潤理潤澤達肌膚但作用不同此爲義理存養
皆天公諸人也彼爲血氣保固山人以諸已也學者又不可
以不辨愚謂正位體也正位居體以禮居身也蓋卽謙也育

傳雖主理亦不遺乎象也

周易說卦傳漢上朱氏曰秦漢之間易亡說卦孝宣時河內女子發老屋得說卦至後漢荀爽集解又得八卦逸象二十有一東萊呂氏曰隋經籍志序云秦後惟失說卦三篇後河內女子得之今韓康伯說卦乃止一篇而別出序卦雜卦愚謂三篇本兼序卦雜卦而言蓋竹簡所書藏於屋壁其文決不能多也韋應吳氏曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說應吳氏曰說卦者備載卦位卦德卦象筆削之以爲傳爾章次章則夫子總說聖人作易大意以爲說卦傳之發端也愚謂首二章疑屬繫傳錯簡蓋既謂之說卦則必從伏羲八卦方位開端而終以成八卦之象乃覺有原委也又疑說卦一篇皆周公所集前聖卦象卽魯太史所載易象也孔子各因其象而爲之傳耳至文王所定六十四卦之象已見卦名下八物之外自雲泉電水之屬已見大象傳中乾坤六十四卦之名義又見於序卦傳故篇中恒有乾坤生六子之象以識其大要也爲說難徇然深於易者當不河漢我言

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍本義幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天

齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天
下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致
役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西
北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬
物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所
成始也故曰成言乎艮也

宋義上言帝此言萬物之隨帝以出入也。此第五章恩謂此章全用乾坤八

五

卦之名蓋據夏代遼山之易而言萬物節詮解帝出于震八
句聖人不必如此煩言疑是商瞿輩傳易者所增涉隨程氏
曰言兌正秋也則四時可推言坎正北方則四方可推言坎者
水也坤者地也則八物可推坤在西南坤之用不止於西
南也乾不言萬物陰陽不止於在物者也聖人於離有所取
則他卦可以通其類焉節齋蔡氏曰帝之出入不可見而爲
物者可見故又以物言氣无物不行物无氣不生然氣之生
也有漸不能遽徧于物自帝出乎震至成言兌艮一氣流行
之漸生成之功也震巽離乾坎艮皆至成言兌艮一氣流行
地言所以然者夫子欲備二者之義互言之耳是離有三又
足以見其未嘗相離之義也延齋徐氏曰坎離天地之大用
也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物正位
也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位
也震陽木也巽陰木也故乾居西南亥之位也兌屬金乾亦
屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之位也坤艮皆土
也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時
也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮爲
次者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤
生金故兌次之金生水故坎次之坎水生木故艮次之木
故艮次之水土又生木又生火八卦之用五行之生循環
无窮此所以爲造化流行之序也雲峯胡氏曰春屬木夏屬
火夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則次生土土生

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫
疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫
潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖
山澤通氣然後能變化旣成萬物也本義此去乾坤而專言六
子以見神之所爲然其位
子以見神之所爲然其位
序亦用上章之說未詳其義○此第六章惠思謂此章疑在節
天也改稱乎父節之下當合爲一章蓋旣乾六子生乎乾坤
乃言乾坤以六子爲用而六子之用無非乾坤之用以見文
王序卦之妙也上半節以流行之卦位言下半節以對待之
卦位言對待非流行則不能變化流行非對待亦不能虛行
總以見神之妙用其不可測度如此神卽指太極此爲探本

美

窮源之論語錄如雷風水火山澤自不可喚做神曰神者乃其所以動所以撓者是也張子曰一則神兩兩則長如萬物者一則神也沙隨程氏曰始言六子之材各有所長終言六子之情各有所合虛齋蔡氏曰逮言相濟也既誦作盡字乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

類之象疑皆八索之書言黃帝擇者已後所取
卦各卦象而羣聖遵行者孔子據之以爲準耳

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

本義遠取諸物如此○此第八章平菴項氏曰造化權輿云

馬乾象故蹄圓牛坤象故蹄方蹄圓者乾之剛也蹄方者坤之柔也

動而能靜反故龍以爲春分秋分時分陰陽之氣而善變化者龍也

而能飛其性則爲人爲伏知時而善應故巽爲雞南軒張氏

曰豕主汚濁其性趨下故坎爲豕離爲雉離者火性炎上而外文明故離

爲雉章氏曰外文明而中剛健者羊也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

本義近取諸身如此○此第九章平菴項氏曰首會諸陽屬

乾腹藏諸陰屬坤耳上通於目也足動股隨而爲坎目眇外射爲

離震爲口者兌上開爲口也足動股隨而爲坎目眇外射爲

震水火相逮也口與鼻通山澤通氣也意齋余氏曰八卦之

象近取諸身者六子以反對遠取諸物者六子以序對四者

易而坎離不易也者以反對遠取諸物者六子以序對四者

於上爲止股下岐而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反

對也其在物乾坤與一少皆取走二長一中一先一飛龍者

陸堂易學

走之飛龍者飛之走各以序對也愚謂余氏說

不盡如項氏之確而有合於經世書故錄之

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長

男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離

再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索

而得女故謂之少女

本義男女指卦中一陰一陽之交而言○

時有依不得這序時便說不通又曰八卦次序是伏羲底此

理乾南而坤北曰父母六子之象亦父子所自取參之伏羲八

卦乾南而坤北而稱母乾一索於坤得坤中爻而長男

生巽坤一索於乾得乾初爻而長女生震乾一索於坤得坤中爻而長男

而爲復父生長女而爲姤之義乾再索於坤得坤中爻而長男

離三索於坤得坤上爻而長女生兌坤再索於乾得乾中爻而長男

坎三索於乾得乾上爻而長男生艮離兌離各得坤一爻而生

然本乾體故皆從父於東南震坎艮離各得乾一爻而生

本坤體故皆從母於西北至若文王八卦乾統三男而西南

坤統三女於東南是既生之後男皆從父女皆從母又自不

同也先天卦配父母六子之義夫于觀伏羲對待之卦推其

未明之象以爲說實先儒所未發而愚偶有見焉耳愚謂此

章八卦之象非孔子所自取蓋則公因文王之序易而定爲

乾坤生六子之象也索謂陰陽相交也震巽字讀斷謂震之

卦以坤交乾而得長女之卦餘卦皆以此三男從母三女從父

而得此男女之交故爲長女之卦餘卦皆以此三男從母三女從父

此男女之交故爲長女之卦餘卦皆以此三男從母三女從父

母此男女之交故爲長女之卦餘卦皆以此三男從母三女從父

錯綜及六子純卦之象與先天卦位相合又三男從父三女從母

大畜逐大壯六三三女從父如小畜復同人大有夬姤六三

三男從母如師六三三女從父如小畜復同人大有夬姤六三

萃升六三無不包括在內至男自爲類如屯蒙履觀小過

六三女自爲類如大過家人睽革鼎中孚六三及男女相交

如隨蠱噬嗑賁恒損益困井漸歸妹豐旅渙節既濟未濟

十八卦則於動萬物者莫疾乎雷兩段卦象發明其義可見

此章當在帝出乎震章之後

神也者妙萬物一節之前矣

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲

老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

本義有九家此下有爲龍爲直爲

所取不必難入誠難釋氏曰爲圓天之體也爲若若上而覆

下也爲玉德粹也爲金堅剛也爲寒位西北也爲冰寒之凝

陸堂易學

也爲大赤盛陽之色也爲木果以實承實也若良爲果故則

坎中陽爲赤乾純陽亦加大字以別於坎也馬加良老瘠駁

四字以見純陽無陰異於震坎陰陽相濟之馬也良謂純陽

健之最善者也老謂老陽健之最久者也瘠謂多骨少肉健

之健而純不變者也駁馬齒牙食虎豹健之最威猛者也求易寒

健而純不變者也駁馬齒牙食虎豹健之最威猛者也求易寒

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其

九

究爲躁卦本義荀九家有爲楊爲鶴融堂錢氏曰爲木者幹陽而相陰也寡髮者陰血不升廣穎者陽氣上盛節竇
蔡氏曰下也爲臭者陰氣盤旋而不散也不果者一陰盤旋於二
陽之下也爲臭者陰氣盤旋而不散也不果者一陰盤旋於二
皆髮則爲震又巽反亦爲震震爲決躁故也遁齋徐氏曰繩
科木之曲而取直者工引繩之直而制木者巽德之制故爲
繩直爲工木下入而上升故爲長爲高雲峯胡氏曰震巽皆
家說俱未柔之始也愚謂爲白爲多白眼爲近利市三倍詎
白屬肺金於人爲多白眼巽反卽成兌也臨主利巽陰爲主
於內而善人物故爲近利而市獲三倍也虞
翻易以寡髮爲宜髮亦取早生白髮之意

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲巫心爲下首爲薄蹄爲曳疑在其於輿也之下其於輿也爲多背爲遁爲月爲盜其於木也爲堅多心本義荀九家有爲宮爲律爲司爲棟爲叢棘爲柞爲蒺藜爲桎帶宋氏仲子曰曲者更直爲矯直者更曲爲輳水流有曲直故爲矯輳晉蔡氏曰內明外暗者水與月也坎內陽外陰故爲水水瀦而不盈故爲溝瀆陽溺陰中

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲

辛

乾卦爲鼈爲蟹爲龜爲蚌爲龜其於木也爲科上槁宋義荀九家爲此
牛節齋蔡氏曰內暗外明者大與耳也離內陰外陽故爲火
爲日陰麗於陽則光成爲電剛在外故爲甲冑爲戈兵中虛
故於人爲大腹火燒燬故爲乾卦外剛內柔故爲鼈爲蟹爲
蟲爲蚌爲龜角軒張兵曰甲冑外堅所以象乾之畫戈兵上
銳所以象離之性腹陰而有容坤爲腹離得坤中爻亦爲腹
歸氏正夫曰夫物起下則濕炎上則燥離炎上之卦故爲乾
卦乾與濕相反血與氣相須離言乾而坎不言濕坎言血而
離不言氣互相備也雙湖胡氏曰於木爲科上槁謂科槁之
附於木上者也科中虛有離
象槁則科上之木乾燥耳

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闢寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節本義荀九家有爲鼻爲虎爲狐應氏中遠曰木實曰果草
實曰蒺藜氏仲子曰闕人主門寺人主巷艮爲止此職官掌禁止者也虞氏仲翔曰爲山故爲徑路也艮手故爲上陽關在上故堅多節職堂錢氏曰一陽在下二陰在上則爲大塗一陽在上二陰在下則爲徑路陽阻而狹陰不能闢也堅而止故爲小石狗鼠利於牙黔喙之屬利於喙皆剛在上也師齋蔡氏曰止實不虛故爲門闕冷氏曰鳥善以喙止狗者黔

味之屬也思謂味指鳥
較孔疏山獸之說為優

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛肉

為妾為羊義有九家有為常為輔煇○此第十一章廣八卦
疑亦八索之書則公於義皇八物列聖卦象及家辭爻辭所
未及者廣列其象以示人而孔子為之傳耳雙湖精於言象
乃謂孔子所自取者乎知說卦一篇皆因舊有是象而為之傳
孔子固述而不作者乎釋文則曰剛柔離土也王氏安石曰為巫
為口舌皆以口取悅之象藏錢氏曰為毀折上象象為剛
肉水本柔也故而剛柔離土也平菴項氏曰剛柔離土也
能生物而己節齋蔡氏曰少女從姊為婦故為妾內象外說故
為羊意齋余氏曰陰在上皆有決義震陽動故躍兌陰說故
附決躍者有所去以達其怒也附決者始雖親而動不免於
去也沙隨程氏曰八卦之象八物而已充其類則有所謂百
物不廢者極其說又曰以達其怒也附決者始雖親而動不免於
物不相符者如乾為天坤為地之類是也乾之類是也乾有與卦
乾稱龍而說卦不載者如馬為地之類是也乾之類是也乾有與卦
於卦而說卦不載者如馬為地之類是也乾之類是也乾有與卦
說卦而說卦不載者如馬為地之類是也乾之類是也乾有與卦

陸堂易學

卷九

三

大琴之謂離小琴之謂坎此他書所載記而易與說卦俱无
之又可以類推矣大抵有象可見有數可推者无非易也樂
氏中行曰易自太極而分陰陽變化在物莫非象也為馬為
首稱乎父三章正象也為天以下八章別象也今以一物言
之使人以類推則八卦何物而不具且乾為馬為首以下有
馬一體象也男女之分亦馬牝牡象也別而言之乾又有
艮老瘠駝之不同於震又有善鳴鼎足作足之類之各異於
坎又有美脊逐心下首薄蹄之別坤之象又為牝馬自此推
之豈又有一端哉又曰此八卦別象然自坤而降或曰其於地其
於人其於馬其於象其於物其於類其於卦其於爻其於象其
足以盡卦則正言為天為地之類不周備萬物皆不足盡其
人其於木之類至乾之象反而求之皆不出萬物皆不足盡其
故無所言焉八卦之象容內之為不備萬物皆不足盡其
道德性命祖之為形也容內之為不備萬物皆不足盡其
物也夫太極也手足象也至中至正不偏不倚乎八卦何
人徒知以七尺之軀象天地乾坤飲食與造化日夜運轉
消息盈虛屈伸往來之中孰知自頂至踵天之真我者有如
是至精至妙至廣至大之理是吾身也大而天地微而蟲魚
草木由而鬼神之故明而事變之迹亦然也上極天地之始
則大足以參天地之終亦足以有處物幽無愧於神明无忤於人

宜與天地相為終始是則豈直不
惑而已至所謂象者真筌蹄耳

陸堂易學第九卷終

卷九

三

也益而不已必決故受之以夫

決也決必有所遇故受之以姤

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以

升

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以

升

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以

升

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以

升

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以

升

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以

升

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以

升

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以

升

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以

升

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以

陸堂易學

卷十

五

旅而後聚兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也

物不可以終離故受之以節

故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

有節則信以守之守其信者則失貞而不諱之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

信則故曰小過也蓋蓋蔡氏曰有其信者必行之道而信已

陸堂易學

卷十

六

經 37 — 242

傳也即余所云主乾主坤主艮震亦從有夏商周三易而後
斷之也若謂卦名始自文王亦沿舊而未正其說不知乾坤
八卦之名黃帝所定其卦名義與所加至文王乃別定六
十四卦之序故繫傳云其稱名也雜而不越是一領也詳見
余重卦
定名說

周易雜卦傳諸雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動
靜之相生也達者可知與矣至雜卦曰旁行而不流守者
可與存義矣南軒張氏曰序卦所以言易道之常雜卦所以
言易道之變此古有是言也殊不知易道之中而不雜者存焉
反對各以類而言之非雜也於雜之中而不雜者存焉
以一字斷卦義往古釋辭多有所謂也此入坤安震殺之屬
之為經羽翼非制也思謂此與文王所序之卦不合故謂
之雜若係周公所定則夫子不敢稱為雜卦矣疑亦八索之
書夫子以其首乾終大得聖人
宗陽抑陰之意故亦為之傳也
乾剛坤柔諸錄剛柔雖若各有所偏必相錯而後得中然在乾
不害其全矣其爻位之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而
相錯而不害其為中矣陰陽變化而太極之妙无不在焉於

陸堂易學

卷十

七

此蓋可見也今謂乾坤剛柔便有所偏此樂師愛東坡蘇氏
恐動衆則變剛氏彥升曰此順從故樂師行險故憂柔易則
剛坤柔以錯卦言此樂師憂以綜卦言後皆放此順在剛故
內故憂在臨觀之義或與或求曰求諸錄臨觀更有與求之義
以臨之陽言之則二陽可以臨上四陰以卦中爻言之則
六五上六又以上而臨下視自下而觀上則為觀是平乾白
上而為物之屯見而不失其居蒙雜而著本義屯震遇坎震
觀是去聲屯見而不失其居蒙雜而著本義屯震遇坎震
也蒙坎遇艮坎幽昧其光明也節蔡氏曰屯物之始生故
見主初而能治之使時故著思謂不見其居象然而生故雜二
居者坎五得卦位之中正也蒙者坎陽雜於二陰之間著者
艮陽在上震起也艮止也損益盛衰之始也陽起於初艮陽
而光明也震起也艮止也損益盛衰之始也陽起於初艮陽
止於上損者盛之始益者衰之始也陽起於初艮陽
憂也而乃為盛之始益者衰之始也陽起於初艮陽
於吉凶消長之幾進退存亡之理其可述而大畜時也无妄
不悟哉愚謂康成鄭氏作震盛義自明顯而大畜時也无妄
災也本義止健者時有適然无妄而災自外至息而余氏曰正
有靜中之得故大畜曰時動有慮外之失故无妄曰安乘

氏中行曰福萃聚而升不來也節蔡氏曰澤聚謙輕而豫
非自取曰災萃聚而升不來也節蔡氏曰澤聚謙輕而豫
怠也謙者視已若甚輕豫則不自尊重樂氏中行曰噬嗑食也貴
无也謙者視已若甚輕豫則不自尊重樂氏中行曰噬嗑食也貴
天下之至無色而郭氏曰艮曰伏也木義兌陰外隨无故也豎則飭也
貴存焉
本義隨前无故盡後當飭樂氏中行曰不主於故隨時而行
也平菴項氏曰隨以无故而倫安樂氏曰不主於故隨時而行
不畏難也剝爛也復反也復反則陽生於下猶果之爛堅
於下則可晉書也明夷誅也本義誅傷也節蔡氏曰晉離
郭氏曰晉與明夷朝暮之象也故言明夷地中而明傷
則謂明夷矣夜矣明夷為昧字之說故言明夷地中而明傷
與遇謂協又不不知古人用韻則晉為賞矣若以昧字
相遇也本義剛柔相遇而剛與柔相與也節蔡氏曰井通而困
遇為反對則遇為相與也剛與柔相與也節蔡氏曰井通而困
之上源而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故謂之通兌

陸堂易學

卷十

八

之下爻主塞坎水之下流而困之坎通在其下正遇其塞所
以困也自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦
以咸恒為始以此見卦雖以雜名而咸速也恒久也節蔡
乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也咸速也恒久也節蔡
咸則應故速常故能久咸速者故曰咸速也恒久也節蔡
速也天下之事無速不達於咸速者故曰咸速也恒久也節蔡
節蔡氏曰風散水故離澤防水故止平菴項氏曰節止也
通之極而至於散也節以澤上之水故居通而解緩也蹇難
能塞因為澤下之水故塞之極而至於困也解緩也蹇難
也張子曰天下之難解而止故為難睽睽也睽睽也家人內也否泰
也無失於睽睽者見睽而止故為難睽睽也睽睽也家人內也否泰
反其類也大壯則止遯則退也遯者徐氏曰睽睽而內也否泰
小往大來故曰反其類遯者徐氏曰睽睽而內也否泰
六二在內故曰大壯則止遯則退也遯者徐氏曰睽睽而內也否泰
陽之得其故主大壯則止遯則退也遯者徐氏曰睽睽而內也否泰
故不微六二之進而欲其退也聖人於五陽之夫亦不欲陽
之輕進於一陰之進而欲其退也聖人於五陽之夫亦不欲陽
大壯之時九四之陽利於止遯之時九三之陽利於退也
有衆也同人親也象亦歸之故曰大有六五得尊位而退也
有衆也同人親也象亦歸之故曰大有六五得尊位而退也

則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必五通
掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為
偶奇偶各得 又再取左右大刻之著合之 或四十策或三十
四之為 復四營如第二變之儀而置其掛劫之策于格上第三小刻是
為三變 三變餘策三變既畢乃視其三變所得掛劫過揲之策
與二變同三變既畢乃視其三變所得掛劫過揲之策
而畫其爻于版掛劫之數五四為奇九八為偶掛劫三奇合十
謂重也掛劫兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少
陰其畫為一所謂掛也掛劫兩偶一奇合二十一策則過揲
二十八策而為少陽其畫為二所謂掛也掛劫三偶合二如
十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為三所謂掛也如
是每三變而成爻並同但第四第七第十第十三第十六凡六變
凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶變卦
別有圖說 禮畢著襲之以襲入橫加蓋斂筆視墨版再焚
香致敬而退

陸堂易學 卷十 占法 易學啓蒙

凡卦六爻皆不變則占本卦象辭而以內卦為貞外卦為悔象
為卦下之辭孔成子筮立術公子元遇屯曰利建侯泰伯伐
晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也 蠱湖啓蒙翼傳并占上下
兩體為
全備
一爻變則以本卦變爻辭占 變也 變也 變也 變也 變也 變也
晉文公遇大有之睽九三變也 陳轅仲遇乾之同人九二變也
南剛遇坤之比六五變也 晉獻公遇歸妹之睽上六變也 啓
蒙翼傳案左傳占法又不只第一爻占合本之
卦體并互體觀陳宣公筮公子完之生可見 經傳無文今以
二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主 例推之當如此
啓蒙翼傳案陳搏為宋太
祖占亦旁及諸爻與卦體
三爻變則占本卦及之卦之象辭而以本卦為貞之卦為悔前
十卦主貞後十卦主悔 凡三爻變者通二十卦有圖可考 陸
程氏曰晉公子重耳筮得困遇貞屯

豫告八益初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變
其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆八而司空季子占
之曰皆利建侯啓蒙翼傳三爻變則占本之卦辭及卦體
以卦體平分故也仍以本卦為貞之卦為悔主在本卦
四爻變則以之卦二不變爻占仍以以下爻為主 經傳亦無文今
此啓蒙翼傳仍先觀本卦二不變爻然後
重在之卦二不變爻而以下爻為主方備
五爻變則以之卦不變爻占 謂艮之隨五爻皆變惟二得八
故不變也法宜以係小子失丈夫為占而史安引隨之象辭
以對則非也 啓蒙翼傳仍先觀本卦一不變爻然後以之卦
主尤為詳備
六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦象辭 蔡墨曰乾之坤曰見
羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所
利也 啓蒙翼傳六爻盡變則新成舊毀惟以之卦內外兩體
占

陸堂易學 卷十 占法

重卦定名說

陸堂文集附刻

謂神農重卦者康成也而小司馬索隱因之謂重自夏禹者孫盛也謂重自文王者史遷及揚子雲也惟虞翻謂重于伏羲王弼註易遂至其說後儒莫不遵之余謂繫傳云剛柔相摩八卦相盪說卦傳云八卦相錯則孔子已明言伏羲既有八卦即重之爲六十四卦矣且八卦未足以占吉凶必重至六畫而後陽多者吉陰多者凶內卦爲事始外卦爲事終吉凶從此可定也故謂伏羲重卦者此亘古不刊之說若謂卦名亦始伏羲說最淺陋按神農始作方書黃帝始作井鑄開在伏羲時焉得有靈與井開之名耶余講易二十年參以所見古書乃能於乾坤六十四卦之名悉其原委按乾鑿度云三即古文天字三即地字

陸堂易學

卷十

主

三即雷字三即風字三即水字三即火字三即山字三即澤字是伏羲但有天地雷風水火山澤之卦未嘗有乾坤震巽坎離艮兌之名也以天地八物之象相推盤可成六十有四個與伏羲重卦之說仍不相悖至黃帝始立著數因定乾坤八卦之名而著健順動入陷麗止說之卦德說卦傳乾健也一章是據黃帝之易後聖相因者而言也初疑屯蒙諸卦名亦起自黃帝但爾時民風淳朴而易中卦名若需訟遯睽夬困旅渙之類略盡世情變態當必起于中古聖人而文王因之以序卦也繫傳云黃帝堯舜作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通則久此言黃帝之教民樸者與重定乾坤八卦之名也黃帝著法唐虞無所更改若非增加屯蒙諸卦名更定方圖卦

陸堂易學

卷十

古

位則於易無變通之事孔子何以連稱黃帝堯舜耶余推演孔子之說而必兼指堯舜者蓋堯老而舜攝也邵子所傳伏羲方圖本無卦名今傍註乾履同人无妄諸卦者正堯舜時六十四卦之方圖也所傳伏羲圖已屬流行之象而震卦與坤接位居東北不居正東乃商代歸藏易之圖圖也後儒見近昧遠以訛傳訛尙不知有夏易商易又安知神農黃帝堯舜之易耶夫三墳八索之書皆言易之書也漢儒未獲寓目孔子固信而好古者也豈左史倚相能讀而孔子反不能讀耶竊謂三墳書必集成于唐虞八索書必集成于夏代當堯舜時地平天成民食足而文教興禹契諸聖人羣萃一堂宜乎有屯蒙需訟之卦名與乾履同人无妄之圖象矣皇甫謐帝王世紀謂伏羲作八卦神農重卦黃帝堯舜引而伸之分爲二易蓋稍有窺見而未能細考者也謂文王重卦者固非謂文王名卦者似是而余亦不從者夫文王有功于易在序卦之錯綜始終與夫撰著用九用六之妙而不在乎定卦名也繫傳云其稱名也雜而不越名即卦名雜者謂改前聖之序不越者謂無違于前聖之理然曰其稱名雜則前此必有命名者矣明夷一卦孔子彖傳直指文王箕子周公爻辭亦以九三爲武王之伐紂六五爲箕子之奴囚上六爲紂之無道失國周公當伐商之後不妨明白言之文王當羑里之囚豈可以明夷二字隱刺其君耶故彖辭曰利艱貞乃文王自警之辭也萃渙二卦文王彖辭皆曰王假有廟此王乃夏商之王也立廟之義於象無取直取萃卦渙卦名義則命

名者又當在夏商之前矣且殷代有坤乾之書是孔子所言也周禮太卜掌三易之法一連山二歸藏三周易其經卦皆八其別皆六十有四夫所謂經卦皆八者卽周易以徵之於乾坤卦畫下標乾下乾上坤下坤上之名於屯卦畫下標震下坎上之名于咸卦畫下標艮下兌上之名於明卦畫下標巽下離上之名是也歸藏至宋惟有初經今尙有初乾初夷卽初艮初兌初坎初離初震初巽之文而六十四卦名內闕其四然則謂卦名始文王者亦未嘗細心而博考矣嗚呼學者生數千年之後而欲於古來羣聖之易一一究其原委雖負小智能無失之鑒乎然賴有孔子之易不第可知伏羲文王周公之易兼可以知神農黃帝堯舜禹湯之易矣夫已有疑不可不爲之析已既

信焉可私諸已而不告諸人耶以故謹爲之說云

繫傳云聖人立象以盡意又云聖人設卦觀象雖以文王周公之聖猶必玩象之久乃能繫辭學者第通乎辭不審厥象是沿流而昧其源也烏乎可雖然言象實難漢季荀爽易解有別象三十一此廣八卦之緒餘可有可無王弼略例云象者所以存意得意而忘象爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬其論似乎名通然余知輔嗣胸中實亦未明夫象何則其於辭有未達也漢上易傳不但言互象兼及飛伏贖而可厭朱子本義精于辭占於象則大略言之惟恐穿鑿以害義耳後之宗朱子者惟雙湖胡氏善于言象顧亦有合有不合余學易二十年初亦從辭入也繼乃樂玩卦象優而游之漸而漬之方悟陸堂易學

卷十

六

卦象之所由來亦猶卦名之遞有增加而皆集成于周公非孔子以已意爲推廣也按伏羲始畫八卦其卦卽天地雷風水火山澤之字字卽象也神農教民稼穡其時以雨爲水以日爲火此從地合天者也黃帝時蒼頡制字文卽三天三造之字又轉讀爲乾坤此卽六書之由象形而會意也以健順動入陷麗止說之八德配天地雷風八物之象又於人身取乾首坤腹之象於物類取乾馬坤牛之象此從天地推及人物者也智者觀之亦可引伸觸類矣唐虞聖人猶以爲未足晚論顧象也於是卽八卦而定屯蒙諸卦之名其在天者以口沒而曰明夷在人身則有頤噬嗑之象在物類則有井甃之象然推而論之邑十爲都都十爲師五家爲比闕前爲觀亦在地之象也同人家人歸

妹及旅皆在人之象也履之不帶者爲履蟲之在皿者爲蠱小
謂之坎大琴謂之離棲皮曰華竹曰簞莫非在物之象也
若以坤之吝畜震之決躁例推之則屯蒙需訟以下諸名非取
卦德卽類物情安往而非象哉雙湖謂廣八卦象乃孔子所取
非也蓋說卦一篇皆因前聖之舊象而孔子爲之傳耳天地定
位章義卦之象也坤以藏之章歸藏之象也帝出乎震章連山
之象也乾父坤母章周易之象也皆周公所集成卽魯太史所
藏之易象也廣八卦象者本於八索之書載三皇五帝所取卦
象夏商之所遵守者而周公廣列之以示人也孔子特傳記之
已爾今就其中細剖之天地雷風水火山澤仍八物之舊也乾
爲寒水坤於地爲黑震爲大塗巽爲木坎爲月爲溝瀆離爲日

陸堂易學

卷十

七

爲電良爲徑路小石兌於地爲剛鹵此從八物推廣者也爲君
父母長子長女中女少女妾衆工巫盜于人爲寡髮廣頰多白
眼心病耳痛血多眚大腹指口舌皆從人身推廣者也乾爲良
馬老馬瘠馬駁馬坤爲子母牛震爲龍子馬爲善鳴鼻足作足
的頰異不言雞坎亦不言豕而於馬爲養春亟心下首薄蹄離
不言雉而爲鷩蟹蟻蚌龜長爲狗鼠黔喙之屬兌爲羊則本乾
馬坤牛之象少減而多增者也虞翻以龍作駝狗作拘羊作羔
此偏見也爲木果蓏簞簞竹荏蒿反生稼穡鮮木堅多心科上
槁堅多節果蓏則以植物言也其以形器言則爲圓布釜大輿
文柄繩直長高矯輶弓輪曳與甲冑兵門闕閤寺毀折是也
以性情言則爲吝嗇均決躁健進退不果近利市三倍躁隱伏

加憂通乾附決是也以色臭言則爲大赤元黃白赤臭是也所
取之象詳矣悉矣無容增加矣雙湖云大象傳之兩象亦孔子
所取又非也周公先列兩卦之大象乃繫六爻之辭今所傳卦
畫之下有乾下乾上之文此周公依文王所序之卦而立之象
也于八物之外有雲泉雨雹明木之屬孔子亦依文周舊象而
言若蒙卦加下出二字需卦加上于二字則聖人文法之妙耳
文王彖辭于坤有牝馬于需訟皆有大川於小畜有密雲於履
有虎周公爻辭於乾有龍又有田淵於坤有霜堅冰震黃裳血
野諸象周公所取多於文王數倍此則先儒所共悉者雙湖分
門別類詳識之以啓後學洵足爲朱子功臣惜乎以周公集成
之象而爲孔子自取之象也大抵文王彖辭有正象無互象周

陸堂易學

卷十

八

公分爻繫辭不得不於正象之外兼及互象以盡義世之情僞
雙湖于六爻之辭言象精密宋儒莫能先也而於孔子彖傳中
如同人通天下之志亦主卦象於繫傳所取十三卦每言互象
此則泥象而失之者矣蓋易象至周公已爲詳盡孔子不必增
加故彖傳但言卦體卦名卦德卦變以發明易理於大象傳必
加以字以見用易之道於小象傳中嘗示人以敬慎免咎之義
惟于繫傳中往往象辭並舉卦象與著數再三言之以窮盡易
理又指出太極爲卦象先孔子之易所以異于文王周公者此
爾夫有象而後有數卽軒皇之撰著亦不能離象者也觀象而
後繫辭文王之象周公之六爻辭皆由象而生者也但數之已
定象卽因數而顯辭之既占象亦因辭而明解人自悟之耳余

嘗云觀象有要道由文王而上豈晚學所能擬議哉誠能觀周公三百八十四爻所取之象則大小精粗靡弗通矣觀孔子六十四卦用易之道則窮達常變无不宜矣若知鐘之出於何方鼠之復姪三子木長金短知其爲借斧而非借鋤一時雖似神奇不過用智推測之小術非所云前知之神也噫學者得吾說而諦思焉則於觀象亦過半矣

著數起黃帝說

卦象既立必據著以求卦而易之體用乃備當伏羲時民風朴樸焉能盡知著數所謂畫卦以示者大約如村廟環玃就陰陽以判吉凶此則民可使由者耳余以爲據著之法自黃帝始按司馬遷帝紀云黃帝迎日推策順天地之紀幽明之占死生之說存亡之難旁羅日月星辰水波土石金玉勤勞心力耳目節用水火材物世史類編云帝受河圖見日月星辰之象於是始有星官之書命大撓作甲子容成作蓋天問於鬼臾區而作調歷歲紀甲寅日紀甲子而時節定命隸首作算數此數學所由興既可推策以定歷自能據著以求卦也然余之創爲此說非徒閭史而知貴由讀易而悟繫傳云著之德圓而神卦之德方

以智神以知來智以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫夫子先言著後言卦正謂據著求卦之法自黃帝始也况神武不殺四字明明指出軒皇而後儒以易緯之言垂皇策者儀羣然信之殆所云聽詔隔壁者矣本義解云神武不殺得其理而不假其物之謂蓋亦偶未見到也下繫傳云神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利豈非教民據著之顯據乎開物成務莫大于是故可以无爲而成垂衣裳而天下治也前後說易者但云衣裳創自黃帝備於虞舜而通其變一段不知先聖之意云何竟置不講此大易所以多漏義也孔子云蓋取諸乾坤上衣下裳亦屬乾坤之象而不知著

法雖精大要不離奇偶故曰取諸乾坤也本義云乾坤變化而無爲似乎見得此意然引而不發未足開千古之聾聵矣軒皇既立著法唐虞遵之迄夏商而不改鄭夾漈謂連山用三十六策歸藏用十五策此無稽之談也杜元凱謂夏商占法俱重七八雖未敢信爲必然但夏道尚忠商道尚質苟能命筮以誠亦能其應如響洪範有云占用二曰貞曰悔可知其時以內外卦本卦之卦分至客辨初終而又參之卦象卦德以斷吉凶今觀左傳國語所載占法非可推其大略者歟殷之末世民俗尚鬼湯而不靜其情僞有難於測度者故文王再演易序更定占法易中所云用九用六雖自周公發之實本諸文王者也夫爻以動占幾之微也象之萌也神之假也心之靈也此理與數之經

陸堂易學

卷十

三

則也蓋易必至文王周公而後義之卦畫軒之著數發摛殆盡剛柔易位老心異情由人事極諸天地其道一以貫之深遠而未嘗不淺近明顯而未嘗不隱幽宜乎孔子贊之深而說之備也嗚呼秦火酷烈諸經灰燼大易以下筮幸存豈非天之深愛斯文也歟豈非天之深愛斯人也歟

先天後天易辯

邵子曰伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也於帝出乎震章則曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也宋後儒者莫不確守是說余獨不能無疑焉天地定位章邵子以爲伏羲卦位其說允矣但天地定位當以上下言乃云乾南坤北則以豎圖爲橫圖立文稍疎又未知伏羲時但有天地雷風水火山澤之卦而無乾坤震巽坎離艮兌之名故孔子說此章亦絕無乾坤字樣也則自離東坎西而下亦未免有遺議矣至謂帝出乎震章文王所定卦位乃後天之學則尤不合乎理竊謂帝出乎震成言乎艮乃夏代連山之易也坤以藏

陸堂易學

卷十

三

之章殷代歸藏之易也余中年學易即悟及此徧觀先儒之說惟晉干氏實與余合遂守之而不變夫首乾次坤終以既濟未濟者此文王所序之易也何以又定此卦位乎且此卦位純用夏正建寅與周正建子者迥別其非文王所定明矣若謂夏易而文王定之又不可沿流昧源也余以爲歸藏雖商易而實本于神農此神農所以教民稼穡也連山雖夏易而實本于黃帝此黃帝所以推策定歷也夫子說卦所以先歸藏而後連山者豈無意哉世譜以神農爲連山氏黃帝爲歸藏氏此傳述之訛也夫夏之連山商之歸藏經秦火而殘闕若孔子時則固三易並用者也不惟夏易商易即三墳八索之書孔子亦必兼讀者也豈可以生身晚近拘泥周易之名而謂孔子說卦之傳僅僅

爲義文而作哉且以對待流行之卦分爲先天後天其說雖近乎理然論其極至則畫前之易如孔子所云太極也者乃先天之易也一有卦畫卽屬後天不得以後天專指文王也況以夏連山之易爲文王後天之學文王決不任受就邵子所傳伏羲圖圖雖無卦名已屬流行卦象又不得云後天之學始于文王矣嗚呼邵子易數之精在宋儒首屈一指卽朱子敬蒙亦藉以爲根柢而本義于天地定位帝出乎震兩章特引邵子之言不復自下註脚後之儒者豈敢復生異議耶然以伏羲神農黃帝堯舜禹湯文王周公九聖之易而但指爲義文二聖之易茫茫宇宙恐未足以承前而啟後也蓋邵子諸圖出自陳氏圖南圖南雖號神仙未能盡聖人易道猶夫魏伯陽參同契但稱伏羲陸堂易學

卷一

三

文王孔子爲三聖也况一傳穆修伯長再傳李之才挺之擇焉不精語焉不詳宜乎有乾南坤北先天後天之曲說矣且邵子所云卦畫自十六至三十二以至六十四亦傳自之才者也余謂伏羲有八卦卽重之而爲六十四卦未成八卦之先有兩儀四象之名若加至四畫五畫則未知爲何卦何名也此合于數而不合于理者卦止六畫方合乎積月成歲之理一陽之復當冬至節歷六陽之乾而爲四月之卦一陰之姤當夏至節歷六陰之坤而爲十月之卦陰陽消長盡于此矣若加至十二畫此又合數而不合理者先天之學其無當于易也明甚然觀邵子所云乾坤縱而六子橫則固知爲陰圖矣其大易吟云天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義風雷相薄恒益起意水火相

射既濟未濟則未嘗不知伏羲八物之象矣其曰道爲太極其詩云須信畫前先天有易則已知太極爲先天之易矣又云孔子贊易自羲軒而下則亦知有軒皇之易而不泥乎伏羲先天文王後天之說矣豈非數十年養靜致虛之功不惟傳得易數兼且深于易理其智有大過于師者哉余生平篤信朱子謂孔子作十翼後精于易者莫如本義何敢於所取之說妄有譏評惟是疑慮之久心有所得不敢匿其所疑將以質先儒而俟來學此亦余不得已之辯也

參天兩地倚數說

參天兩地而倚數著法所由始也其曰參天兩地者謂用參數于天用兩數于地合爲五以起數非合天一天三天五而爲參合地二地四而爲兩也著數與卦畫相表裏太極无形卦畫自兩儀起故大衍亦虛一而用四十九數其一二數即兩儀也有兩儀即生四象一爲老陽二爲少陰三爲少陽四爲老陰二三合而爲五一四合亦爲五乃置一四不用者老不變而少能變也然二不能離乎一合一二而爲三故曰參天二用地四之半故曰兩地也參天兩地以爲五則與河圖中五之生數亦合余故曰聖人則河圖以操著也朱子云天一而闢三地一而闢四然天全用而地半用此從有形之天地立論用全用半亦合陽

陸堂易學

卷十

五

僥陰之之理而數起二三未嘗不深通乎大衍之法也其曰倚數者非謂天一倚天三天三倚天五而爲九地二倚地四而爲六也乃倚二三之變化以成數也夫既分二以象兩掛一以象三四不用之用第四揲之以象四時至五乃象歲之再闔而總以參兩爲奇偶三變之後三其三爲九三其二爲六兩二一三爲七兩三一二爲八各成一爻此所謂倚數也即此九六七八之數經十八變而六十四卦三百八十四爻之象無不可因著布成此文所云觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻也然此外更無十數則與河圖成數不合余故謂河圖之與大衍是一還是二也周公所謂用九用六者本指六爻之辭以九六統剛柔之畫而揲著成卦後亦即用九用六以占六爻之動與

夏商用靜者迥別然亦當究其所以然夫八卦者象也重之而八八六十四即爲少陰之數此由象生數也大衍者數也積七七爲四十九則本少陽之數而可以布六十四卦之象此由數成象也然卦之體方面著之用圓其用少不用老者蓋居一四位之二老純陽純陰有對待而無流行居二三位之二少則一陰一陽有變化而能生成也揲著至三變已成六七八九之數則亦可謂之四象此即繫傳所云易有四象所以示也然則周公之用九用六雖就占法而言究之九變爲八六變爲七亦用少而不用老此乾坤以六子爲用乃象數之所以然也明乎此庶足以盡三極之理窮著數之妙若揚子雲之太玄主乾而用八十一數則過矣衛元嵩之元包主坤而用三十六數又不及

陸堂易學

卷十

五

矣何若大衍之得中得正也嗚呼此豈末學所能窺窺哉

陸堂易學第十卷終

陸堂易學十卷

浙江巡撫
採進本

國朝陸奎勲撰奎勲字坡星平湖人康熙辛丑進士
官翰林院檢討是編講易宗朱子者十之六宗諸
儒者十之四間以已意訓釋於前人亦無大異同
惟謂伏羲但畫八卦而無卦名黃帝始立著數乃
名以乾坤震巽坎離艮兌堯舜始增加屯蒙諸卦
名更定方圖卦位文王始定序卦之錯綜與夫揲
著用九用六於是首列伏羲方圖黃帝方圖唐虞
方圖連山圓圖歸藏圓圖周易卦序圖其說新異
所引據亦皆未確

易義隨記八卷

〔清〕楊名時 夏宗瀾撰

上海圖書館藏清乾隆刻本

附《四庫全書總目·易義隨記

八卷》提要

易義隨記序

乙巳九月夏子起八來滇與語輒相契洽其英分有過人者因留署中以時藝作課程暇則舉經書大意言其梗槩丁未冬余解任移居閒館手點周易折中逐條講論以榕邨易解交互參質匝歲乃周折中係

文貞先生七十三四時奉

旨纂撰至榕邨解則先生數十餘年來依經訓釋反

易序

覆精研至七十二乃定之本必兼觀之則意理詳明而指歸可得起八於講誦之下懼過而易至遺忘也隨日有所紀錄每有出已見推索而於要義足相發明者自是熟之復之返求而默識於心隨時而體察於事此則余之所厚望而亟以之自勉者也雍正壬子仲春楊名時書

易義隨記卷之一

楊文定先生講授 門人夏宗瀾記

龍爲霖

門人

田爾易

校編

後學

李含芳

校字

王文震

潘永季

周鳳池

徐蒙求

上經

乾象

乾只解健。天乃乾象之至大者。

二爻

乾君道。故雖九二不主臣道言。坤臣道。故雖六五不主君

易義隨記

卷之一 上經

道言。○凡言大人。皆指德位兼全者。然有德者亦爲大人。

困否之大人。亦就德一邊說。

三爻

體天之道盡人之事。惟此一爻。○楊龜山言九三履正居

中。以人位乎天地之中也。但三非爻位之中。文言云九三

重剛而不中。是以有危厲之占。

四爻

淵似指初九爻位言。淵。龍所潛也。四離下體而就上體。故

躍。

上爻

悔字卽在九字內。

總論

乾坤者易之門。而乾又諸卦之宗也。故其命辭取象尤極
謹嚴。以示觀玩之通例。蓋初上之難知易知。二四之多譽
多懼。三五之多凶多功。舉見之矣。又六爻兼三才而兩之。
而有有用不用之分。初二地位而用二。取其發生于上者也。
五上天位而用五。取其垂象於下者也。三四人位而用三。
取其本天親地之象也。又當時用事在中四爻。而以得中
爲善。二始得位。故不及者勿用。五極尊位。故過者有悔。三
四不中失正。故三惕而四疑。又內外卦相類。初與四類。二
與五類。三與上類。其有不同者。時位爲之也。

易義隨記

卷之一 上經

用九

本義剛而能柔。則似羣龍無尾。案語陽而根陰。又似乎
但推原其始者。細思之。惟其陽根於陰。是以剛而能柔。所
謂動靜無端。陰陽無始。天道天則。理固如是。○九爲老陽。
積方而成。復爲陽首。藏于冬月。皆无首之義。○羣龍无首
上著一見字。可見其象不在用九之外。蓋統陽數論之。則
始于二三。終于七九。是一其首也。就著策論之。則始于七。
終于九。是七其首也。少陽。則有向剛用壯之勢。今不
用七而用九。卽无首之象。則有變化不窮之妙。而無陽亢之失。

此其所以吉也。

坤象

天下之物有交易方有變易。故屯以下諸卦皆天地山澤雷風水火之相交者。既相交則卦名必另有所取。惟八純卦其體重而不交。其德純而不雜。故稱名取象皆不易焉。

二爻

二。正當地位。與乾五之居天位同。坤之道順而無爲。即不習無不利也。未嘗不是發明坤道。法語類苑

總論

坤。乾之配。萬物之母也。妻道也。臣道也。又衆陰之宗也。以

易義隨記

卷之一 上經

三

其對待之理而言。則陰陽不可偏廢。以其消長之勢而言。則陰盛者必抗陽而不可以不戒。要在居柔者有順從之美。而無先倡之失。爲陽者有齊制之道。而無疎縱之咎。則陰雖盛而不害。雖長而可消矣。此卦于二五兩爻著坤道之善。於三爻示臣道之準。而於初四與上。則發遇陰制陰之道。本直以爲方。則德業大矣。守中而居下。則大善而吉矣。然其本則在於本含章之心。盡無成之誼。此爲居柔者助也。萌櫟之生。不可忽也。懼其積微而至盛也。害氣之究。不可縱也。所當力戰以勝之也。若勢之方盛。而時無可爲。則當斂德辟難。文言天地。此爲遇陰制陰者告也。按離

卦得坤道之純。其初上兩爻。亦與此相發。履錯之敬。即坤

之直內以勝意。折首之征。即坤之方外以勝欲也。內外卦亦有相因之義。當履霜之時。則當有防微杜漸之思。至陰盛之時。則當盡斂德辟難之道。蓋初六履霜。六四堅氷。至初之陰尙微。則時猶可爲。四之陰既盛。則勢無可爲矣。本直德爲方大。則不習而無不利。有中德而居體。則元吉而美之至。蓋六五之中正。即六二之直方。二在下。止於不疑所行。五居尊。則已發于事業矣。有含章之貞。則從王事而有終。有抗陽之罪。則與龍戰而兩敗。蓋六三不有其美。上六已疑于陽。三守臣道。則知光大。上失順德。則其道窮矣。

易義隨記

卷之一 上經

四

合論

乾坤二卦爻辭。次序皆相似而有不同。初則陰陽皆微。上則陰陽皆極。故二卦皆取初終消長之象。然在乾曰潛龍勿用。欲其養也。在坤曰履霜堅氷。防其長也。在乾曰亢龍有悔。戒其亢而思保其終也。在坤曰龍戰于野。究其極而使知所懼也。此扶陽抑陰之義也。二五居中履正。盡卦之善。故象占非他爻可及。然乾道備于五。而坤道備于二者。乾五天位而純陽坤一地位而純陰也。三爲人位。故體天地之撰。而立人道之極者。在此一爻。然乾主健。故乾乾夕

惕健而又健也。坤主順。故含章无成。順之又順也。四當進退改革之際。故於此爻著出處之義。然陽主進。故曰或躍可以進也。陰主退。故曰括囊。決于退也。此六爻之辭立。則主役君臣之分定。剛柔健順之德著。淑慝理欲之辨明。出處進退之機決。而聖人參贊化育之功。與夫撥亂致治之情。亦於是而見矣。讀易熟復于此三百八十四爻之義例。可以推而通焉。

屯彖

乾坤定位。天地初開。繼以屯蒙。君師之道備矣。

震為乾始。動而必通。故元亨與乾坤同。

易義隨記

卷之一 上經

五

初爻

磐桓。極狀陰晦之時。雲密布而雷聲不得上達。○以貴下賤。陽貴陰賤也。

二爻

屯蒙二卦。多言婚媾。納婦取女之道。蓋乾坤純而未交。自此以下。皆陰陽相交者。故首揭之。○莘野南陽。躬耕樂道。貞不字也。三聘三顧。幡然而出。十年乃字也。○易中婚媾多連匪寇為文。寇與婚媾相反。曰匪寇。決之也。以其有所疑。故決之也。胡為有所疑。陰陽正應。其類不同。以其相求相合之情而言。則為婚媾之象。就其相敵相勝之勢而言。

則又有為寇之疑。况當屯難睽孤之時。雖正應而不能即合。尤有蓄疑之勢者乎。○婚媾固有為寇之疑。寇亦伏于婚媾之內。寇與婚媾。何常之有。介狄或興于中。葺惟明者知之獨早耳。

三爻

居動極而無應。

四爻

此爻之解。諸說不同。傳義以求婚媾為四求初。易解及胡氏瑗俞氏琰以求婚媾為五求四。程傳胡氏瑗及易解俱以往吉為就五。本義及胡氏炳文以往吉為就初。易解云

易義隨記

卷之一 上經

六

舊以為四求初。九於義亦通。折中則兼集二胡氏俞氏等說。宗淵按小象曰求而往。則求字當指人求我。不當指我求人。五求四之說。於義固為無弊。但婚媾二字。易中多指正應言。若四五雖有相承之義。而以當婚媾。於例未一。惟漸卦專取女象。故四之承五。亦為得所歸之義。終非正應比也。竊意此爻求婚媾。以為初求四者。近是。求是初求。則往為就初無疑。或疑易中初四相應者。初六應九四。則有援上之失。九四應初六。則有比匪之累。初九應六四。則得自守之道。六四應初九。則有下交之美。今以求屬初九。母乃與易例稍未協乎。曰易不可為典要。惟變所適。此卦有

建侯之文初九當之則初九侯也非在下者也。以初為下。則四當求初。以初為侯。則初當求四。初上求四。則為以貴下賤。四待其求而往就初。是初之大得民也。未審當否。曰。剖析甚為詳細。此說應存。

五爻

坎為雨。膏者雨之澤物者也。此卦大象獨以坎為雲。是未降而為雨。本有屯膏之象。正不必因初九得民于下而致屯膏也。

總論

卦辭元亨屬震。利貞屬坎。即象傳可見。其曰始交。所以元亨也。其曰難生。所以利貞也。曰動。所以元亨也。曰險中。所以利貞也。其以兩卦之主爻當之。則元亨當屬初爻。利貞當屬五爻矣。然初不言元亨。而五又有小大吉凶之分者。何也。卦因象以繫辭。而爻又因時以立義。就卦論之。則震固有元亨之道。就爻論之。處屯之初。經綸伊始。尚未至於亨也。象傳變雲雷言雷雨。其義可見。至於五爻所以小貞吉大貞凶者。蓋諸卦多言利貞。利有攸往。此獨曰勿用有攸往。即小貞吉大貞凶之義也。

蒙二爻

包字是一部易經畜陰之道。夬字是一部易經制陰之道。

然畜者未嘗不制。故包魚者恐其及于賓也。包瓜者欲其隕自天也。制者未嘗不畜。夬之三。五皆重言夬。懷必決之心矣。然若濡之愠。所當忍也。中行之道。不可失也。包字蓋剛而不過之義。

解上二句。且不必提出二五正應。但就統治羣陰處。明發蒙之道。惟子克家。則專以二五之應言之。注程傳。○二曰子。五曰童。君臣師弟之道。兩得之矣。○納婦即包蒙之事。觀六三不言蒙而言女可見。

四爻

以陰居陰。本屬昏庸之資。無應無比。終無開明之道。故曰困蒙。

困蒙

五爻

重在求明。以自明。則任之以治蒙意。即在其中矣。注程傳

上爻

當擊而擊之。為禦寇。不當擊而擊之。為為寇。

屯蒙合論

宗淵按屯蒙二卦。每爻反對。屯之初五皆亨。屯者。蒙之二。上皆發蒙者。蒙之初。即屯之上。處屯之極。時之窮也。則當立改圖。小象何可長也。謂何可長久如此而不變也。處蒙之初。教之始也。則當立法。屯之二。即蒙之五。十年乃字。亦初筮之誠也。純心下賢。

如婚媾之合焉。屯之三，即蒙之四，三無陽剛之比，應故无虞而入于林。四無陽剛之比，應是遠實而困于蒙也。屯之四，即蒙之三，四應初，故從初。三應上，故從上。然四應初，则无不利。三應上，遂无攸利者。屯初卦主，四無嫌于往從蒙。上雖應而三以下而求上也。玩小象屯四曰求而往，則其待唱而和可知。蒙三曰行不順，則其以女先男可知。又易例六四應初九多吉。六三應上九，鮮有不凶者。未審合否。曰二卦對看，甚有條理。

需彖

水在天上爲雲，在人則爲飲食之道。自此以下言飲食者，易義隨記。卷之一 上經 九

大半屬坎。如困之困于酒食，坎之樽酒簋二，未濟之有孚飲酒，訟之食舊德，以至節之甘苦，井之渫冽，皆其類也。

本義孚以致亨，貞以致吉。雙承說，程傳孚則光明而亨，貞正而吉。總以有孚貫下。胡氏言孚則光亨，貞則吉利，將涉川俱貫在貞字內，亦作兩項分開說。易解則以有孚光亨貞分三項，與諸說異。林氏說同本義，項氏解貞字似側重固一邊。

宗源 按凡亨字俱屬占辭，然未有連光字俱作占辭者。故易解以有孚光亨正固，皆爲得吉之道，與坎維心亨同例。坎維心亨，然坎言維心亨，而此曰光亨者，彼肖心體此本

天德也。若以有孚提起爲需之本，以光爲致亨之故，以貞爲得吉之由，則光亨乃裕无咎之例，不知可備一說否。曰亦解得通。

按利涉大川有三例。有卦中本有此象者，皆主木言。益之木道乃行也。渙之乘木有功也。中孚之乘木舟虛也。有用此道以涉川則利者，需之能待而不陷于險也。同人之同心以濟險也。大畜之得賢而可以涉險也。有因卦才所不足而勉之者，蠱本困入而止，所以致蠱。惟涉川斯可以有功也。然中孚亦有利于涉川之義，所謂蹈水之道無私是也。益與渙亦有勉之之義，濟險乃益人之大端。涉難乃萃易義隨記。卷之一 上經 十

渙之要道也。看得似如此，曰分析得清。

涉川以需爲利，需如涉川則利。

二爻

此爻亦有孚者。

四爻

需于血，就所處之地言。坎爲血，卦四已入坎體也。出自穴，謂以陰承陽，能佐五以濟險也。此乃易之通例。

諸家或以剛爲躁動，或以剛爲固守，或以柔爲陰躁，或以柔爲安靜，俱無一定確解。看來有守有爲，皆剛健者能之。柔則不能也，但剛則貴于得中，柔則利于居正，乃能善其

所守而柔爻居四者尤以遇九五爲善蓋近君多懼之位以柔順承陽剛理無凶咎諸卦皆然也

上爻

穴爲險陷之所不得謂爲所安之處朱子已辨之矣窮則勢無可待故不言需陰柔則才無可爲故言入

總論

六爻惟九五一爻全備需義餘爻以去險速近爲吉凶而皆以能待爲善方遠於險其地可安也則患其不能持久乍卽于險其事未可爲也則患其不能順聽三已迫于險上且于險矣然敬而無失則敗或可圖恭而有禮則入易義四記卷之一上經

訟彖

猶可出惟有中德則無不能待者故二五皆吉

訟初爻

言者訟之端也然曰言猶未訟也惟不永所事故雖小有言而終吉

二爻

二與五訟其勢不敵以其居柔得中故不克訟而至于歸通邑人三百戶无眚之解當依荀氏諸家之說爲長蓋九五一卦之主九二亦內卦之主也五以大人在上固可以

平天下之爭而興禮讓之風二以惕中居下亦可以息一鄉之訟而享和平之福○或云但就以下訟上言不必執定九五君位

三爻

柔非訟者故不言訟雖然訟非一端凡爭功好進之心皆訟之類且於此而興訟則其訟九人而禍尤烈故于三上而言從王錫帶之事正與蒙卦納婦禦寇一例三本陰柔而居臣位故食舊德而無成上處剛極居訟終故錫盤帶而終褫皆因爻德以示戒○坤三言地道故必言有終而其義始全訟三但言其退讓不爭而已故止言无成詞渾易義四記卷之一上經

四爻

訟之興也多不安命之心爲之既不克訟則復命而安貞矣此不克訟之辭與九二同且爻德不若二之中正然二止于无眚而四則吉者二之不克力不足而審勢者也四之不克理不直而自反者也審勢者計較于利害之私而訟心未泯自反則已卽于天理之正得乎人心之安矣吉

孰甚焉。觀同人諸爻。惟九四稱吉。貴自反也。

五爻

解此爻者。必說到革薄從忠。與仁興讓處。始盡元吉之義。

上爻

訟而受服。不必較其理之曲直。皆無足取者。○諸家皆貼訟上。議要之爭功奪位。皆訟也。

總論

訟非善事。則諸爻宜多凶咎之辭。而反多吉占者。卦以上剛下險。內險外健。取象。爻則就其才德時位言。凡柔者皆不訟。故初三不言訟。凡剛者皆訟。而居柔者則又不終訟。

易義隨記

卷之一 上經

三

故二四皆言不克訟。九五以剛居剛。然其位則君位也。德則中止也。且卦有利見大人之辭。而九五適當之。是聽訟而非訟者也。惟上九居健之極。處訟之終。是卦所謂終凶者也。故不取居柔之義。而但示終訟之戒。卦義本凶。爻義多吉者以此。然其所謂吉與无咎者。皆不訟與不克訟者。則訟非善事可知。

需訟兩象合論

宗淵 按訟卦有孚窒惕中吉。與需卦有孚光亨貞吉。字字相對。象傳所以解之者亦一例。則讀卦辭者。當以有孚為句。窒惕為句。中吉為句。需卦光亨亦不作占辭。與窒惕二

字俱就卦中自有之象。以為訓戒之辭。蓋需而非孚。是無具者也。無可待也。訟而非孚。是無情者也。不可訟也。故二者皆以有孚為本。然以孚而需者。必心地光明。志氣通達。又須所需者一出于正。以有孚而訟者。必外被窒塞。中懷惕懼。又須所訟者苟直。則止。此訓戒之意也。坎體中實。故兩卦有孚之象同。而窒惕之詞。適與光亨相反者。蓋坎居乾上。則是以實德發為光明。而有四達不悖之勢。所謂誠立而明通也。故曰光亨。坎居乾下。則有為陽剛所遏。而憂危交迫之狀。故曰窒惕。且坎為月為通。亦光亨之象。為隱伏。為加憂。亦窒惕之象。皆卦中所自有也。中與貞亦有異。

易義隨記

卷之十 上經

西

師象

易所謂丈人。非司馬穰苴淮陰之流也。若太公望之佐周。諸葛武侯之興蜀。可以當之。而漢將惟趙充國庶幾焉。注程

二爻

二居下卦之中。故曰在師中。○王三錫命。即就在師中時言之。

五爻

田有禽。利執言。師之貞也。此句最重。便見不得已而用之之意。

上爻

有封爵而無民社之事。自秦以後方如此。若周公之時。則有國家。便有土地人民政事了。注語。卦爻中丈人占。長

子帥師。弟子輿師。便是小人勿用之意。然立說尚寬。○行師之時。亦不能全不用小人。但帥師者既屬丈人。又不使

弟子衆主其事。則小人雖列在戎行。其分甚卑。其勢易駁。其功亦微。既不得膺開國承家之賞。初無害于小人勿用

易義隨記

卷之一上

五

之義也。○小人勿用。固徹始終言。然此處却是因克敵戮

亂之後。示以弭禍之本。蓋外患之興。必由內讐。寇賊滅而奸宄進。是去肢體之病。而受腹心之疾。雖解必蹇。雖濟終亂矣。聖人所深戒也。

比象

原字應依本義。筮字應依程傳。但程傳謂占決其可比者而比之。主比人者言。應依本義。貼爲人所比者。自審說。而比人者亦該其中。夫字應依本義。

一陽五陰之卦。凡六。皆以陽爲主。而義因陽爻所處之位。而變。剝復二卦。陽居初上。不富事任。以陰陽消長之義爲

主。而陰爻曰下仁。曰貫魚。則宗陽之義自在。師謙豫三卦。

陽爻皆當事任。豫之四。近臣也。故爲盟主。庶民之象。謙之

二。下體也。故爲有功不德之象。師之二。居下之中。上應于

五。是問外專征。得君統衆之象也。惟此卦爲君臨之象。曰

元永貞。曰顯比。王道備焉。

初爻

初二兩爻無陽剛之比應。然初吉而三則爲比之匪人者。

初居下。涉世伊始。不嫌於無比應。三則涉世已深。交接已

廣。此而無比無應。是遠賢而親佞者也。與蒙之四爻正相

類。○比以孚爲本。故于初爻發其義。萃卦亦然。

易義隨記

卷之一上

六

二爻

六二外比於五。而曰自內者。以道自重。不徑進以求合。不枉道以干時也。

三爻

匪人之解諸說不同。理皆可。細按文義。爻除九五外。五陰爻皆言比之。則知所比之。皆五也。三不中正。又不與五承應。是欲比五而非其人之。故曰匪人。至玩榕邨易解。取義又別。

五爻

用獵取不用命者。是取逆舍順也。象傳乃曰舍逆取順者。

蓋借田獵以明比道。其爲我所獲者。如比我者。順我者也。我則取之。其出圍而去者。如不比我。逆我者也。我則舍之。正是大公無我之象。不必以取不用命字面入在講失前禽處。注程傳。。在王者爲前禽之失。在比者卽爲後夫之凶。前禽卽後夫之象。

上爻

无首。猶不先不早也。

總論

九五顯比。五陰比之初。有他吉。誠以終始。上无首。後夫道窮。二應四承。比之善者。三非五應。則爲匪人。於已可傷。易義隨記。卷之一上經。七。於五何損。

小畜象

宗淵 按艮止也。巽則入也。如人之最當制者。剛壯之性。止健者。非艮之力不能。若遇事平心察理。則亦能漸制其性。是亦所以畜之也。於此可以驗大小畜之分。○又按林次厓所述蒙引。卽素問地氣上爲雲。天氣下爲雨。雨出地氣。雲出天氣之說也。然此處但以東西分陰陽。未審所見是否。曰論止健處甚喫緊。所証陰陽相交之義。有發明。

二爻

牽當爲自牽制之義。

四爻

在天爲雨。在人爲血。雨降而陰陽和。血去而結滯解。此爻言血。狀其自塞而乍通。至旣雨。則和暢之候矣。

履初二兩爻

宗淵

按兌在下。體者凡八卦。其初二兩爻。惟節二有不出門庭之凶。餘十五爻。皆非不善者。蓋兌本說體。貴由中而惡外飾。貴率性而惡逐物。貴陽剛而惡陰柔。初二兩爻。有可貴而鮮可惡。此所以多吉利之占。而鮮凶咎之繇也。初二相承爲義。以素履而往。則坦坦矣。幽人。卽獨行其素者也。象傳所謂不自亂。亦以不改所願言之。

易義隨記

卷之一上經

六

三四兩爻

乾爲虎。三躡其尾。四正當尾位。故履虎尾之象同。三質柔志剛而當凶位。則冒進犯難而凶。四體剛用柔而當懼位。則畏慮審顧而吉。故啞人不咥人之占異。

五爻

予臨兆民。懷乎若朽索之馭六馬。其危乃光。九五之謂乎。識得此意。以貞厲爲勉辭。可。以貞厲爲戒辭。亦無不可。

總論

大凡卦以陽爻爲主者。爻義多與卦合。師比謙豫之類是也。若卦以陰爻爲成卦之主。則其爻義往往有相反者。蓋

在下者以
剛性項屈
為中在上
者以貞感
夫履為中
庚申初秋
記

柔材陰類。非屬美德。不足以當卦義也。此卦與同人皆然。
○履禮也。禮之初。以柔為質。所謂繪事後素也。禮之終。以
旋為至。所謂周旋中禮也。故於初上兩爻發其義。禮之用。
以中為善。二五皆中也。然以剛居柔。乃盡中之義。則坦履
而吉。以剛居剛。未盡中之善。則大履而厲。故于二卦之中。
爻發其義。禮之體。以敬為本。才弱志剛。眇視跛履。不知敬
者也。居柔履懼。愬愬戒慎。能敬者也。故於凶懼之位發其
義。

小畜履合論

小畜彖曰密雲不雨。而六四有致雨之象。履彖曰不咥人。
易義隨記 卷之一 上經 九

而六三有咥人之象。爻與卦異者。畜四以柔正承五。有君
臣父子之象。非陰倡陽不應之比也。履三以不中正應上。
有躡尾首噬之象。非說而應乎乾之謂也。○兩卦皆以一
陰為成卦之主。三多凶四多懼之義最明。曰履虎尾。咥人
凶。凶也。曰血去惕出。懼也。然凶者終凶。而懼者可以免懼。
所謂其柔危。柔之為道利近也。繫辭論二四爻有柔不利。
李文貞 公之說。遠之文便見柔道利近。此

以上各條。未審皆合否。曰所論甚明。中多精要之義。

泰象

言治道者。必曰泰交。蓋貴乎情之交也。

初爻

彖類也。以人言。一茅之根。必與別茅相連。拔茅則連別茅
之根而起。如君子之與同類並進也。

二爻

此爻乃大臣致治開泰之極則。○包荒。是度量寬宏。不事
苛察也。馮河以剛斷言而去小人在其中。不遐遺。即不忘
遠。而進君子在其中。

否象

何以致否。匪人致之也。否何時。小人得志之時也。否與匪
人開說不得。故卦辭相連為文。○曰否之匪人。不利君子
貞者。君子之貞。本無所不利。特匪人則不利之。君子當知
斂避。

易義隨記 卷之一 上經 十

初爻

君子之進。欲以行道濟時。以其柔者理也。若當潔身去亂
之際。亦各行其是耳。豈必轉相告語。舉裳而胥去之。使朝
廷之上虛無人乎。蓋其中誠有大不得已者。君子之類未
盡去。君子之禍未熄也。觀乎漢之黨錮。宋之黨人。明之東
林。當匪人柄用之時。君子大都隱於山林。其在位而未去
者。不過數人耳。及乎在位者得禍。遂并其已去者。連類而
共盡之。若以其柔貞。豈至是哉。詩曰惠而好我。攜手同歸。

其是之謂歟

二爻

上不下交。故下有包容承順爲事之小人。若大人豈爲之乎。泰諸爻不言亨。而否兩言之。蓋身拙而道亨。自孔孟已然矣。

三爻

始則求容詭遇。行檢蕩然。繼則藏垢叢汙。冥頑性成。不堪以告妻妾。何堪以對衾影。故曰包羞。○泰者君子進用之日。否者小人得君之秋。泰于二詳君子之才德。否于三繪小人之情狀。以二位正中。有君子之象。三位不正。有小人易義隨記 卷之一 上經 三

之象也。象傳亦以位不當言之。○上三爻一意相承而有先後。

四爻

觀九四爻辭有不勝慶幸之意。

五爻

其亡苞桑之義。程傳兼防患圖治兩意。語類相承說。言有其亡之心。則有苞桑之固。兩說不同。以繫辭觀之。語類較長。

總論

下三爻自初否以至于否極。上三爻則自否而轉爲泰也。

其義相承。初爻俊又尚多。而時無可爲。故連類而退。二爻

則君驕臣諂。言莫予違。在廷者皆以包容承順爲事。其特

立不同者。亦有不容不去之勢。不然遺一老。俾守我王。至

此則國非其國。大亂起矣。然謂之包承。則脂韋模稜。猶未

必是非全倒置也。至包羞則所言者違心之論。所行者逆

理之事。懷慚清夜。有覲面目。舉朝皆然。無不習爲可羞。可

恥之行。以苟容免禍。所謂化芳蘭爲蕭艾。廢梅栗爲殘賊。

蓋包承之所馴致也。於是天心厭亂。乃命君子之類。以挽

同之。既休之。又從而傾之。離于祉而有喜焉。此固治亂相

循之理。然曰彙貞。曰否亨。有使之貞。使之否者也。曰包承

易義隨記 卷之一 上經 三

曰包羞。有使之包者也。皆人爲之也。曰有命。非天實爲之

哉。是知治生于天。亂生於人。不咎人事之召亂。反謗爲氣

數之使然。非知天知命者也。

同人象

上半截言無私。下句言當理。蓋有私固不能當理。而無私

或亦有未當理者。釋氏之學是也。又必當理。乃足以全無私之體。

而盡無私之量。倘不當理。仍是陷於偏私矣。故利君子貞。

只完得同人于野一句。○他卦言利貞。未有言利君子貞

者。獨此處言之。蓋君子和而不同。羣而不黨者也。在同人

時。尤當以此垂訓。○利涉大川。諸家皆就同字立義。本義

則取健字。因象傳有乾行也之句故也。竊按訟乾居上卦。有不利涉之占。卽需之利涉川。亦以其剛而能待。非專指健也。故諸家就同字立義。以天水違行對照。理較明順。易解以剛健無私釋乾行。加無私字。則於大同之義。渾括矣。○阿黨程傳私情林氏等字。而講作利君子貞。反面仍是于野觀語。

初上兩爻

于門者于野之本。于郊者于野之漸。曰无咎者。就目前而言。未感於涉。世之害也。曰无悔者。溯既往而言。已免於私己之疚也。

易義隨記 卷之一 上經

二爻

卦曰于野。爻曰于宗。適相反者。陰性易有所係者。且二五之應最專。故設此戒。然大有亦以一陰爲卦主。而爻詞與卦義合。何也。曰居上位而虛中。自无所不有矣。豈陰居下體所能同其分量乎。

三四兩爻

訟卦二與五訟。四與初訟。正如此卦三與上敵。四與初攻。故訟四弗克之辭。吉之占。與此卦九四同。皆謂理不直而自反也。訟二歸逋竄。自下訟上之辭。亦與此卦九三之不與敵。則相仿。皆謂勢不敵而竄伏也。然彼无咎。而此則伏。

戎至于三歲者。彼居柔處中。此過剛不中也。自同而異。于宗致之。自異而同。困而反則致之。

五爻

號咷者。相遇之本。笑則已遇也。然必著大師克三字者。讒邪之間未去。明良之合不固。自古人主。非無好賢之誠。而卒於信讒言。疎正士者。不用大師以相克也。○曰克。見勝之難。曰大師。見用力之果。

大有象

大有與鼎。皆爲尚賢之卦。故元亨之占。二卦相同。以爻義推之。則大有更勝于鼎。所以然者。鼎雖取養賢之義。然終

易義隨記 卷之一 上經

否

是就器取象。就器取象。則有用不用之分。所受所施。有大小虧盈之異。若大有則以德言。德不器者也。在下不爲不足。在上不爲有餘。當時任事。則無所施而不周。無所施而不利。與鼎卦諸爻不同。以此。

初爻

就六五言之。則衆爻皆爲所有。就衆爻言之。則各有所有。然其所有者。非有所增加造設。皆得于天而具于性者也。不交於害以喪之。則上天之祐。卽此而在矣。

二爻

此爻正與鼎四相反。

三爻

著小人弗克之戒者因爻義不盡善也

四爻

人君以有賢爲大而土地人民皆小。君子以有德爲大而才能爵位皆小。所有既大則能高而不危。滿而不溢。○凡九四承六五者率多凶咎。蓋其位則已極其勢則已退。書曰位不期驕。祿不期侈。雖有德者居之不可忘戒也。无應于下爲大臣無私之象。與鼎四之折足異矣。故無凶咎之占。

五爻

易義隨記

卷之一上經

重

同人之五必克小人而後遇君子。大有之五既用君子而猶防小人。彼則恐其不去而大師之克不可緩。此則患其或來而威如之備不可弛。○大凡用賢之道以備小人爲第一義。後世乃有爲調停之說者。卒之君子易退小人難退。必至君子去而小人獨留。而禍亂起矣。是故國家新造禍亂方平。無不嚴爲之戒。卽師濟盈廷之日尤必預爲之防。誠恐一念稍懈而宵小得以媒孽其間也。

上爻

人君之有賢人之有德其極必獲天祐。此就大有之終言之。大有五陽皆大德之人而上九獨處其上尤德之首出

者是帝之所簡。天之所祐也。此就上爻言之。六五尊上上九之賢必爲天之所眷祐。此以兩爻相承之義言之。必兼二說其義始備。但繫傳所云則全就六五尚賢發義不可混入上九爻義內。小象似重在大有之終之義更須詳之。以上各條未知當否。□推得細密。

謙象

有大者必謙。○屯利建侯指初九傳不舉爻義釋彖辭建侯之文者。因初九爻辭已備也。與此卦同例。

初爻

涉川作開一層說好。蓋初六以陰居下無涉川之象也。言

易義隨記

卷之一上經

三

能謙如是雖涉川猶吉。况其他乎。

二爻

鳴字之義程傳比本義爲長以豫初對照可見。

三爻

履一陰爲卦主則爻辭與卦異。謙一陽爲卦主則爻辭與卦同。卽此便可見柔危剛勝。○有終是謙之效不是用力字。

五爻

不富以其鄰所謂不自滿假虛心以委任臣鄰也。○勞謙臣之謙也不富以其鄰君之謙也。○能謙則雖用兵亦可。

蓋驕兵敗懼兵勝也。○有鐘鼓曰伐，無鐘鼓曰侵，侵伐平講。

上交

征邑國，務其近者也。○居下能謙，雖涉險而吉，居上能謙，雖行師亦利，皆舉重以槩輕也。○坤為衆，有行師之象，觀師豫二卦可見。

豫象

豐豫之卦，諸爻多危辭者，自古聖賢多進德於憂危之中，若席豐履盛，則溺焉者多矣，此聖人之深戒也。

二爻

易義隨記

卷之一 上經

三

能靜則審幾也，明有守則引義也，決。○邱氏以無比應釋二，所以致吉之故，按此卦六二不與陽相比應，正與蒙之四比之三相類，而占不同者，以爻義言，則三四之德位，不若二之中正，以卦義言，在蒙比之時，則遠陽者不能親賢，從上者也，在豫之時，當位而不與陽應比，不肯趨炎附勢者也。

隨三四爻

三隨四，故于得字上著一求字，言其求而後得也，三既隨四，則四有獲矣，故不言求。○陰之從陽，下之從上，正也，然三反卦義，故戒以居貞，居大臣之位而得人心之歸，有凶

道焉，故四曰貞凶。○三四取比義者絕少，惟萃卦主于求聚，此卦主于相隨，萃四亦萃之主，故二求聚于四，此卦取一陰一陽相比者而相隨，三下不，陽所隨，則惟有上隨四之陽而已。

五爻

交者隨之始，孚者交之密。○兌卦主于相說，卦惟一陰，而中交與相密比，故其情，觀此卦及大過咸夫兌諸卦五上兩爻可見。

總論

卦義主乎剛來隨柔，初九九五，皆主乎卦義而為卦主者也，六三九四，陽為陰隨，反乎卦義者也，今二五不言隨，而反于三四言之者何也，曰：陽倡陰隨，事之常也，陽隨于陰，雖時義有取，而非事之常，故不言隨，而言交言孚，三四兩爻，雖反卦義，而實天下之通義，故皆言隨，然非時物也，故有居貞貞凶之戒。○六爻取近而相比，不取遠而相應。○陰隨陽，正也，二上陰爻，皆不言隨何也，曰：此諸爻，陽來隨陰，若於陰爻言隨，名實紊矣，故言係，仍有以陽為主之意。

○三之隨，已隨人也，四之隨，人隨已也，二三之係，已係人也，上之係，人係已也。

總論

易義隨記

卷之一 上經

三

蠱與巽革皆為除弊之卦。而義不同。巽者樊方生而整飾之。蠱者事壞極而創始焉。革則勢不相得而至于變易也。又巽就一人言。蠱指後人言。革指他人言。○蠱之元亨。不就卦名卦體卦德上取。乃言其時勢有可以大亨之道也。大凡補偏救弊。不大亂亦不大治。惟當大亂之後重新創造。則氣象一新。小小補塞其罅漏者比也。元亨。要幹蠱之終言也。利涉八川三句。正幹蠱之事。而所以致亨之故也。將之以奮。○敏之志。而持之以慎重周詳之心。幹蠱之道。不出乎此。○先甲後甲之義。如程傳渾講自妥。

三爻

易義隨記 卷之一 上經

无

過剛不中。易於傷恩。故小有悔。然樊革而事舉矣。故无大咎。蓋幹蠱以剛式。中為善。然與其過柔。無寧過剛。幹蠱之時義然也。

四爻

下五爻。惟六四不言幹。蓋幹者強立之意。非一於柔順者所能也。

五爻

用譽者。使親不失其令名也。

上爻

上九之事。即在不事王侯內。

臨象

臨之名卦。重在臨人之義。蓋二陽盛長。當時用事天下莫不受治。所以為臨也。夫子以大釋之者。乃指其盛大之勢言之。非即以二陽臨也。蠱之訓事亦然。○二陰浸長之卦。曰遯。指陽當退避也。二陽浸長之卦。曰臨。指陽臨物也。可見易為君子謀。○觀。實陰盛。宜有凶咎。文王於觀卦既另取一義。故八月之凶。於此見之。一以為致治未亂之戒。一以備觀卦陰盛之意。此言外之旨。依夏正八月於卦為觀之說。

初二兩爻

本義咸字。訓作皆字。程傳咸字。訓作感字。易解兼之。其義始備。

易義隨記 卷之一 上經

三

三爻

節可甘也。臨不可甘也。故君子審富貴而安貧賤。○三之无攸利。因其甘可知。二之无不利。由于未順命也。

五爻

凡六五九二相應者。皆有虛中下賢之象。

上爻

至厚者莫如地。山亦地類也。然地與山之厚。尤於爻畫重疊者見之。故艮上曰敦。重艮也。臨上亦曰敦。四陰爻相重也。復上不言者。復貴先而近。上處極遠。迷而不復。故于六

五之有中德者言之復之五。卽臨之上也。二之无不利。許其將來上之无咎。溯其既往。

總論

六爻皆言臨。蓋此卦所以爲臨者。下二陽也。然臨乃以上臨下之稱。則又不可以上四爻爲所臨者。故皆以臨物之道言。

觀象

狀聖人誠積于中。而未施於事。自然不可掩之氣象。真覺得無所不貫徹。無所不收攝。中庸首末兩章之理。俱包羅在內。須常常存養此意。以立萬事萬化之本。涵泳熟復。自易義隨記 卷之一上經 三

長出無限深長淳厚趣味。此描寫化工。以設教示人於不言之表。贊頌難名。下觀而化。是有孚順若效驗。非以有孚順若爲下觀而化也。

總論

觀人爲觀。各有其道。觀人利近不利遠。故雖六二正應於五。而有閔觀之醜。初二在下。女子小人之道。三四在中。量已從君之道。五上在上。自新新民。止至善之道。

噬嗑二爻

滅鼻。言所治之深也。

三爻

遇毒以敵剛言。不以不中正言。象傳以位不當釋之。亦是此意。察治深切而至滅鼻。不畏強禦而至遇毒。有司之事也。

四五兩爻

金矢黃金之解。本義據賁。程傳會意。兼之而義始備。蓋周禮獄訟必入金矢者。非必示罰。蓋卽物以示義。金取其剛而能斷。矢取其直而不枉也。黃金則取中德純粹之象。四五皆言乾者。訟獄之事。當其上之大臣。洪之人君。煅煉之成。如炙乾之肌肉也。然二不病其滅鼻之深。三不避夫遇毒之吝。而四五當奏當之成。反有取于艱且厲者何也。曰易義隨記 卷之一上經 三

有司務嚴察以求情。至執要居尊者。畏慎哀矜。不敢卽安之意。無時忘也。明允之功。歸于大臣。故獨四言吉。若夫欽恤之仁。發于人主之心者。則無訟之原。可措之本。象傳以六五當利用獄之占。爲指深矣。

上爻

在下爲滅趾。在上爲滅耳。亦但就上下之象。以示懲惡之意。觀夫子象傳于初曰不行。于上曰不明。則不泥定罪名可知。

賁象

亨則可行。非不利有攸往之比。然飾不可過。文不可勝。特

小利有攸往耳

初爻

噬嗑之初曰臧趾。人室其行也。賁之初曰賁趾。已不苟行也。不能非禮勿履。則蹈于罪咎矣。賁與減一間耳。○舍車而徒。則其趾疑于樸陋矣。乃曰賁其趾者。循禮蹈道。正君子之所以自賁飾也。不然。雖赤舄加焉。金車寵焉。常人以爲賁。君子以爲辱矣。○井不必說遠應四。蓋陰求陽正也。陽無從陰之理。故初六應九四者。多凶辭。以其援上也。初九應六四者。多吉辭。以其不援上也。注程傳旁

二爻

易義隨記

卷之一 上經

三

濡者沾染之意。不是好字面。觀若濡濡首濡尾等爻象可見。○凡一陽爲二陰所包者。皆有陷溺之患。當尚飾之時。尤不可以不戒。

五爻

文窮反質。故求賁于上九。上九艮主而在卦外。邱園之象也。人君聘賢則用幣帛。求賁于上而用薄物。可羞吝矣。然當尚質之時。物雖薄而意則誠。終得受上之賁而吉。

上爻

能守弗乘之義於始而後能成白賁之志於終。

總論

賁者文飾之象也。然六爻之辭。始終皆崇尚質素之道。可見賁非君子所貴也。○下二爻自質而趨于文。上三爻自文而反於質。下文而上止也。

剝五爻

魚之至必成羣而相隨。順序進御之象也。

上爻

胡氏云。碩果專指象言。竊謂亦可兼占言。蓋衆果皆食。而碩果獨存。人誠能成碩果。必不與衆果同剝。以訖于盡。天道然也。生機潛藏。充滿於其中。時至則回矣。未審此說當否。曰。論自可存。但碩果亦難言。必不見食。其不食者。自有易義隨記

卷之一 上經

三

發生之理。只以象言較穩。

復象

復者適還其故。姤者不期而遇。○出入无疾。朋來无咎。復所以亨也。反復其道。七日來復。申復字之義。利有攸往。申亨字之義。○陽之初生。其端甚微。而其勢必盛。故出入无疾。剝盡之時。人思善治朋類之來。誰其沮之。此策征之機也。○出入无疾四字。以心德驗之。則良心發現。適得吾性之固有。而爲懿好之。以國運論之。則亂極思治。急求聖賢之匡扶。而無否塞之象。朋來无咎。則陽德方亨之會矣。與遯否反照。則出入无疾。朋來无咎之義自明。

五爻

此復之成也。對初言之。不遠者至此而幾于不息矣。對二言之。下賢者至此而有以自得矣。對三四言之。危者安而微者著矣。○不遠復。其遷善之速。敦復。許其據德之固。

上爻

五雖遠于陽。而為卦之主。居上卦之中。故敦。上則反乎卦義。故迷也。以陰居復之終。則全失復道矣。○迷字與不遠反。有災眚與出入无疾反。行師大敗與朋來无咎反。十年不克與七日來復反。凶與亨反。

无妄象

易義隨記

卷之一 上經

三

始于復終于无妄。聖學始終之能事畢矣。

雜卦傳云。无妄災也。災字恰與青字對照。災自外至。皆由已作。必无妄而後可以謂之災。若失其正。則有无妄之妄。雖无私心而未嘗。過所自取。可謂皆而不可謂災也。○皆字亦與凶咎有別。蓋无心之過。如人之无邪心而有過舉者。○不利有攸往。承匪正有咎來。不承无妄來。若云既已无妄。不宜有往。便與无妄往吉之占有礙。○觀无妄卦辭。益知同人于野。與利君子貞。當分作兩層。

初爻

復初九。反正之始也。此卦初九。存誠之本也。

總論

卦辭元亨。初九當之。卦辭利貞。九四當之。无妄之災。六三當之。匪正之咎。上九當之。无妄之道。二五爻辭盡之。

大畜象

成卦之由。在于卦體。力畜乾卦德。能止。以小畜創觀可見。象傳首舉剛健篤實二語者。義之最重者也。○利涉大川。言用大畜之道。以涉川則利。

初爻

此卦相應者。乃相畜者。故象傳以應天申止健之義。

上爻

易義隨記

卷之一 上經

三

凡卦取尚賢之義者。其占皆元亨。此卦獨不然者。卦以畜止為義。故也。小畜反言亨者。要其終論之。下文言密雲不雨。則其義相備。此卦上文曰利貞。而下面曰不家食。且初二四五諸爻。皆取止義。與鼎升大有全取亨之義。尚賢者不同。故卦辭不繫元亨之占。周公於上爻著亨字。夫子又於象傳著一大字。則尚賢元亨之義著矣。○艮為徑路。今在天上山巔。天衢之象也。

頤初爻

凡初陽在下。皆取有剛德能自守之義。惟震在下體。則皆取動義。以其為動主故也。然他卦皆有吉利之占。雖以噬嗑之滅趾。猶得无咎。而此獨凶者。他卦當動而動。此則不

當動而動，噬嗑動而上，有以制之，頤動而上，有以應之也。
○以一陽伏于四陰之下，靈龜之象也。龜足以自養，而曰
觀我朵頤者，下卦動體，而初則動之主也。無應者，無欲而
四與初應者也。○易之道，陰求陽，陽不求陰，故六四初九
多吉利之文，以初得自守之道，而無援上之失，四有下交
之美，而無挾貴之病也。此以陽居下，而不免觀我而朵頤
者，以其當頤下頤之動在下而為動主也。惟動者，雖陽必求陰
如屯之初九曰以貴下賤，六四曰求而往，亦指初求而四
往也。隨之初九曰出門交有功，六二曰係小子，亦指初交
而二係也。但屯隨則吉，而頤則凶，卦義然也。

易義隨記

卷之一 上經

三

二爻

先生嘗論此爻云：六二求養于初，未必便至於凶，且征者
前進之辭，以二下求于初為征，亦未妥。二與初同體相比，
不可謂初非類。讀此爻者，當以頤頤頤斷，蓋屬理勢之可
行者，但處下位，資初以養，未能施及於人，難以定其善否
也。征凶二字，貼拂經于止頤句說，失類專指上九不與六
二比應言。六二以下援上，無交而求，所以凶也。按如此講
解，於情事既合，且爻義亦有著落。○陰必求陽，比陽則求
于所比，應陽則求於所應，此卦三五之拂，四之頤是也。以
此例之，六二則曰頤頤可矣。又曰拂經于止頤者，初雖

陽剛而居下，資其德以養人，則有餘是也。資其力以自養，
則不足。二求養而欲不遂，勢將又頤而求諸上也。○二之
爻德，本非不善，特以由頤在上，陰所必趨，故設拂經之戒。

三爻

此爻凶咎之辭，獨甚于他爻者，上為由頤之主，而此爻獨
應之，又不中不正，是有求必得，而養養無厭者也。或疑他
卦在下援上，凶咎亦未有若是甚者，曰：他卦之援上者，固
皆非道義之正，此卦以頤得名，則三之援上，乃貪利狗欲
之甚者，其行無所之，厥不復振宜矣。○二居柔得正，而曰
征，三不中正，而曰貞何也？曰：二居動體，與上相遠，將往而
易義隨記 卷之一 上經

三

從之也。三與上應，必以拂頤為正也。

四爻

同一孽孽也，而舜臧分善與利之間也，其三四之謂乎。○
初陽伏陰下，龜也。四以純陰之質，而在山下虎也。龜本至
廉，以當頤口下動之位，而失其廉。虎本至貪，以當求養養
人之位，而賴其貪，易之變動無常如此。

上爻

居无位之地，而任天下之重，必宏濟時艱，始稱其職。○五
之不可涉川，戒其自用也。上之利涉大川，恐其自疑也。○
此爻與豫四益初萃四相似。

總論

頤貴靜而惡動。故內卦皆凶。而外卦皆吉。頤貴養人而賤自養。故下位皆凶。而上位皆吉。六爻初與四對。又與上對。三與上對。又與四對。二與五對。又與三相似。五與二對。又與四相似。上求養于下爲顛。下求養于上爲拂。

大過二爻

巽之初爻。如木根岐出于下之象。萬物皆從根生。故升卦允升于初爻決之。九二未老也。以其爲大過之陽而稱之。

五爻

易義隨記

卷之一 上經

完

不云得老婦。而云老婦得者。明爲上六所惑。惑男失其權也。九五爻德非不善。而爻辭如此者。卦取棟象。爻以三四兩爻當之。二五則以近陰而取楊象。又以當過時而取枯象。五居四陽之終。是木末也。木末而得雨澤之滋。生華之象也。木枯而華。其朽也可立而待矣。如人當年力既衰。猶爲高爵所縻。疲耗精神于無用。轉瞬繁華消歇。而學業德言訖無所立。一時之依託縹緲者。且受其惑亂。至沉溺荒迷而不覺。是我爲所用而自誤矣。其枯楊生華。老婦得士夫之謂耶。

上爻

本義卽特立不懼之義。折中卽避世无悶之義。兩說皆于理切合。

總論

大過者。過于剛壯果決之象也。然必以敬慎爲基。則獨行特立。而不入於畸邪。道大投艱。而不至于債敗。以剛柔相濟爲用。則在下而德崇。不患其寡和在上。而業廣不患其下撓。此初二四之所以善也。不然而任壯以往。其不至于太剛則折。過盛而速朽者幾希矣。一之居柔與四同。然二喜其得妻。而四戒其有宅者。二以枯槁之姿守道于下。則患其無繼。必有朋來之樂。而後有嗣音之美。四以棟梁之

易義隨記

卷之一 上經

罕

任行道于上。則貴于無私。一有朋從之感。其爲折足之累大矣。故二无不利而四吝。位不同也。二之近陰與五同。然二則利于生稊。五則醜其生華者。一近本而乘順剛之初陰。是務實崇本。而有滋生之道焉。五近末而承說主之窮陰。是驚外近名。而易爲邪媚所蠱惑者也。故二過以相與。而五不可久。德體交象。皆不同也。至于上六。處大過之極。當減木之時。而柔才不足以濟。所謂汔濟濡首。淪胥以亡者也。然勢無可爲。而義無可避。雖遭凶禍。孰得而譏議之。

坎象

八純卦皆象心德。惟坎爲險。險是不好字面。不可以心德

言故加一習字。蓋能習于險則有天理流行之致而無人欲陷溺之危。卽心德所由全矣。推而論之。坎雖爲水象而亦不足以盡水。乃水在坎中而非坎之卽水也。然則何不另立一名。而卽謂之坎者。蓋舍坎則無所謂水也。猶之人身離方寸。則無所謂心也。○八純 德而與心之形體畢肖者。惟坎卦人 德者也

坎再索于乾。其中畫亦渾涵乾也。故水爲天一所生而心載天命之性。此就其最初者言之也。及夫既成形質則皆有陷溺之勢。其在于水。真陽包于陰寒之內。而凡窪下之處。皆足以陷夫水矣。其在于心。神靈含于血肉之中。

易義隨記

卷之一 上經

聖

而凡嗜慾之端。皆足以溺夫心矣。此心與水之形質也。水不習乎險。則陷者終陷矣。心不習乎險。則溺者終溺矣。然其所以習之者。卽存乎水與心之本體。而無藉於搏激矯揉之勞。蓋水本有源也。有源則日出漸進。涓涓不息。遂成江河。而放乎四海。雖有絕壑深溪。不足以陷之矣。心本有性也。復性則立誠致明。歷歷不已。日進光大。而上達天德。雖有聲色貨利。不能溺之矣。此習險之道也。○釋氏心學與吾儒異者。亦在于習不習之間而已矣。儒者知心爲耳目口鼻之主。而全備五常之德。故必各盡其道。而自內達外。由近及遠。務使耳目口鼻之官。子臣弟友之職。皆滿其

本然之量。而不溺于情欲之私。誠以心之不能離形氣而獨立也。釋氏不然。曰有耳目口鼻。則有嗜好牽引。有子臣弟友。則有恩意因緣。于是一切屏而絕之。離而去之。寂守此心。凝然不動。以爲不至沉溺欲海矣。然而其心槁矣。猶泉源已枯。川澤俱涸。而曰吾水未嘗陷于險也。烏乎可哉。

三爻

處重險之間。而柔才不足以濟。于至險之地而居焉。則惟入於坎窞而已。勿用者。言終不可以有爲而成功也。以困三爻例之。險且枕。終不是好字面。玩此爻文氣。似當一直說下。

易義隨記

卷之一 上經

聖

四爻

樽酒簋二。卽困卦享祀祭祀之意。納約自牖。又兼睽卦遇主于巷之意。以六四在險難之時。而居近臣之位故也。

離五爻

卦之三四兩爻。明德昏矣。然本心之明。未嘗息也。日夜之所息。必有發見者。能悔則吉矣。惟本明故能悔。

上爻

坎言心亨。誠則明也。離言折首。明則誠也。

總論

離者日象也。又心體也。以日言之。則有晝夜之不同。初初

出之日也。一方中之日也。三日昃之日也。四則日入而火
用事之候也。五則子半來復之機也。上日上征而陰氣盡
去矣。以心言之。則有喜樂怒哀之異。明明德者在敬勝怠
以存養之。則能使明者不昏。義勝欲以察治之。則能使昏
者復明。父位亦有相因之序。初之敬。平旦之氣也。敬則能
和而喜生焉。二之黃離。喜之象也。應離明方中之候。惟喜
生樂而樂不可極也。樂極則發無端之哀。三之鼓缶嗟傷。
樂過而性情無常之象也。應日昃之候。性情無常者。易生
暴怒。四之突如其來。怒發不能自制之象也。至是而為禍烈矣。
應日入火熾之候。極則必反。哀悔之良心。於是發焉。五之
易義隨記 卷之一 上經 聖

怒哀樂。則二吉而三吝。四凶而五悔。今二吉而五亦吉。能
悔則必至於吉也。四凶而三亦凶。既吝則必至于凶也。又
六五居中而當王公之位。九三不中而值日昃之離。故吝
者遂凶。而悔者已吉。初上兩爻皆无咎。此正敬義之學。周
流於內外始終。而無息可容間者。在五。行則為土。在四時
則為太。和元氣。而夫子所謂善補過者也。

坎離兩卦合論

天道至誠。坎曰有孚。體天之誠也。地道至順。離曰畜牝牛。
法地之順也。一於誠者。始無驚外之心。終亦無好大之念。
坎之二五兩爻盡之。求順理者。敬勝怠以杜其昏。義勝欲
易義隨記 卷之一 上經 聖

以徹其蔽。離之初上兩爻當之。

易義隨記卷之二

下經

咸初爻

震之象爲足。以其在下而動也。艮爲止德。而與兌相感。則失其艮止之常矣。又陰求陽。陽不求陰。初六與九四相應。如足之隨心而動。故有此象。

四爻

咸者無心之感也。九四憧憧則有心。兌者無言之說也。上六滕口則有言。所以然者。四不中正。當心位而不能盡卦義。上六適當兌口之位也。

易義隨記

卷之二 下經

恆初爻

象傳雖有剛柔皆應之文。然六爻辭皆就本位立義。不取應義。以入德居恆初。而初又爲入之主。復恆之象也。

二爻

恆之九二曰悔亡。解之初六曰无咎。竟不著象辭者。蓋辭以顯象。象由爻立。設象繫辭。皆所以明占。若吉凶之理。已顯然具于爻義之中。則不必設象繫辭而直以吉凶斷之。周公於此。所以示人求易本於言外。玩天道於無形。凡滯於象數言語之末者。必有以文害辭。以辭害志之病矣。易爲卜筮作。顯然可見。

總論

人君治天下。守成幹蠱。各宜審時度德。柔懦而不知變。則六五之謂也。治得其道而不能守。治不得其道而固守。則三四之謂也。欲速進銳。更張變亂。則初上之謂也。可守而守者。其惟九二乎。然爻辭止于悔亡者。以在內卦之中。可貞而未必利有攸往也。六五之能恆與九二同。而占凶者。下卦巽體。以利貞爲義。上卦震體。以利有攸往爲義。六五失時之義。能無凶乎。

遯初爻

此爻當合傳義兩說。而隨時之所值以審處之。并將爻辭易義隨記。卷之二 下經

俱放活看。蓋人先遯而我後遯。不能如見幾而作者之超然遠害。固是遯尾厲。或人皆遯而我處其後。勢無可去。曰處危亂之邦。亦是遯尾厲。不事仕進。固是勿往。隱于下。察危行言遜。勿賈禍。不蹈險。亦是勿往。皆君子持身涉世之所尚也。又易以前進爲往。退後爲來。亦解此爻之大凡也。以初爻爲尾。既未濟二卦亦然。不必指定在二之後爲尾也。注集說

二爻

他爻皆言遜。惟此爻不言遜。不當遜也。與革初同義。

三爻

下卦以九三為主。係字當字。兼兩陰爻說為長。

四爻

好字似應作上聲讀。以其體乾。故著君子之占。以其處不中正。故著小人之戒。○折中 案語後說以剝卦比例可備一說。然下卦大壯倒轉。即是遯卦。則大壯三爻正與此爻同例。則前說自為正解。

五爻

貞吉者。以為正而固守之則吉。蓋功成身退。世俗以為疑怪。不知此固理之正事之常也。

總論

易義隨記 卷之一下

三

此卦一爻勝一爻。○初爻不能遯而咸宜隱。二爻義無可遯。則賢勞匪躬者也。三爻欲遯而不能遯。遯則示以處小人之道。四爻則見幾而作者也。五爻則功成身退者也。上爻則遯世無悶者也。

大壯初爻

羊欲以角觸物。則趾先進。是羸角之凶危。壯趾為之兆也。○他卦乾體在下者。初爻皆為能自守之象。此獨不然者。卦以壯為義也。况六爻重兌。有羊象乎。夫卦同。

三爻

宗滿 按此爻倒轉觀之。即遯之九四。遯九四以陽居陰。能

剛柔相濟。故繫以好遯。君子吉之占。而後以小人為戒。九三以剛居剛。則過剛不中。故先繫小人用壯。君子用罔之辭。復申戒羸角於後。如此梳剔常否。曰是如此。

四爻

九四壯之主也。克己去邪。四獨當其事。任故戒之而復勉之。○九四為動之主。而有至健者在下。有大與壯輟之象。

五爻

羊性剛。六爻用剛者皆致悔。惟五則以柔居中。是能以和易之道。化其剛壯之性者也。如此則无悔之可言矣。較九四之悔亡為勝。○旅上剛則喪牛失其順也。此爻柔則喪

易義隨記 卷之一下

四

總論

雜卦傳云。大壯則止。遯則退也。可見君子難進而易退。晉象

象言康侯是有安民安國之德。而當寵遇也。程傳晉之盛而無德等語。似未安。○宗滿 案明必有所麗。如止而麗乎明。說而麗乎明。皆是明麗乎止與說。而惟麗乎順為盛。蓋順者明德之本也。○中書 案得如得坤。不順則失牝牛之道。而所謂明者。想矣。故諸卦不言大明。而此卦言之。見順之。惟明為大明之德。惟本于順。故大耳。此說合否。曰發

明大字之義最爲精當。○晉升皆以柔爲善。漸雖以剛中得位爲主。然陽爻有不孕不育之危。而柔爻多漸磐得稱之美。亦未嘗不以柔爲善也。

初爻

貞者惡不由其道。裕者無迫于求信之心。語類之說。裕卽貞也。易解之說。雖貞猶宜裕也。宗淵按爻辭貞承摧如。裕承罔孚。則分兩層說。於義更完。○裕字似重在進一邊說。王氏

二爻

愁字所包者廣。或身之未安。或君之未孚。或道之未行。或易義隨記。卷之二下。五。任之未當。皆可憂愁者。

初之摧。二之愁。初出地而光未盛也。摧如。如海濤之盪浴。時。愁如。如霧氣之晦翳時。皆言貞吉者。居柔而不躁進也。蓋貞吉雖戒詞。亦多就爻位中自有之義以設戒。

五爻

當晉之極盛。無不有悔者。以柔中居之。兼有柔順文明之德。故足以亡其悔。凡傳義以陰居陽。居陰爲有悔者。恐未盡然。○人臣仕進之道。以貞與裕爲本。故于初爻發之以失得勿恤爲至。故于主爻發之。宗淵問晉卦三五爻皆最善者。皆言悔亡何也。曰。當晉時便易有悔。况二居高

位。五居臣位之極乎。

上爻

程傳之意。言以晉角之道自治。則可謂以剛強之力克己也。折中及易解。則卽就晉角者言之。言當至高之位而不得退。則惟自治其私可以无咎。二說極好。當隨時審處。○程傳用字有著落。所謂自昭明德者乎。○晉上升上。聖人於晉升之外。獨示克己進德之方。正以見其不利于晉升。欲人以求人爵之心。用之於求天爵之地也。

明夷象

卦辭統言之。爻辭析言之。占者遇此卦。則當艱難以守正。易義隨記。卷之二下。六。

如有專動之爻。則又當隨爻義以消息之。非謂明夷之利貞。獨爲六五一爻設也。夫子以箕子當之者。蓋箕子之所行。正艱貞之道。欲人以箕子爲準則耳。

初爻

六二曰夷于左股。已傷也。初九垂其翼垂字。終與傷字有間。若既傷其翼。則不能去矣。須以項氏諸家斂翼下飛之解爲正。

二爻

手足之用尚右。左者僻而不用之所。故素問有左手足不如右強之語。宗淵按豐卦當極盛之時。而有向昏之象。

攷象傳有憂盛危明之辭。六二之往而發爲救昏無疑。明夷則昏極不明。凡明者皆見傷害與豐之時又異矣。故諸爻皆不見有救昏之象。九三且以得其大首音貴卦矣。六二在下居股之地。與上六不相比應。受傷雖甚。而未至極切。爲傷于左股之象。所拯者亦已也。以文王之事求之。其卽獻寶貨而脫累囚之時歟。此說未知合否。曰。於文王當日情事。甚爲切合。

三爻

南狩之事。聖人所不得已也。故不可疾貞。

四爻

易義隨記 卷之二下經

七

左非淺也。乃僻也。易中惟應與比最近。四與上雖同體而相遠。故居心腹之任。而不爲所親信。有左腹之象。

五爻

爻辭惟六五言貞。小象惟六二言則貞正也。則法也。善處明夷之時者。其惟文王箕子乎。

總論

明夷一卦六爻。惟上六爲夷明之主。餘五爻皆明而夷者。然地有遠近。則傷有淺深。而所以處之者。亦隨時位而異。通一卦論之。則四五爲近。初二爲遠。故初曰翼。二曰股。遠也。四曰腹。五則但言利貞。而無于行用拯出門庭之象近。

也就各爻論之。又各有遠近之分。初在事初。居下位。與上絕遠。未受傷者也。故有見幾而作爲世俗所疑議之象。二當位任事。比初稍近。不免受傷矣。因與上六異體而不相應。故傷而未切。速救可以免禍。四與上同體而相背。較六五猶稍遠。故雖入左腹而可出門庭。最近而不可解者。其惟六五乎。然不可無處之道也。故以箕子之事當之。欲人知所取法焉。獨三以明極剛極之德居下卦之終。與上敵應。是覆昏暴而除元惡者也。故與諸爻之辭迥異。○易興于中古。惟此卦則明指文王與紂之事。就大象及爻辭推之。初九伯夷太公之流也。六二文王也。九三武王也。六四微子也。六五箕子也。上六紂也。可謂確不可易者矣。○卦以明夷得名。似乎明者皆夷。而夷明者莫如之何矣。乃析觀六爻。明者遠固可以遠害。近猶可以全身。惟夷人之明。必至于入地而墜厥命。夷之甚者。莫此若矣。然則明豈能夷。而夷明亦何利乎。

家人初爻

與師蒙初爻辭意略同。此爻獨無反面戒辭者。如否臧用。反而以陽剛能剛也。

二爻

象辭著利女貞之占。六二女貞也。今其辭不過曰无攸。

遂在中饋可見女之所謂貞無他道也

三爻

九三重剛不中。過于嚴者。未盡齊家之道。然使見其有悔。有厲。而遂用嘻嘻之道。則其害不可言矣。故以相反者相形。使人權於輕重之間。而知所取舍。非謂九三有嘻嘻之象也。此論未知合否。曰。此是正解。折中兼採胡氏比乎二陰之說。亦可並存。

四爻

大吉之占。不著于五而著于四。卦重女貞故也。

上爻

易義隨記

卷之二 下經

九

宗淵 按程傳解此爻。似將有孚二字頓斷。而以威如連終吉爲文。蓋因象傳獨釋威如故也。竊意終吉二字總頂孚威兩項。夫子之意。以孚之得吉。人所易曉。威之得吉。人所未明。故獨申明威如。所以得吉之故。玩上句之字下句之謂字。皆是指點口氣。非以終吉二字獨屬之威如也。未知此說可存否。曰。是如此。

總論

通一卦論之上三爻之義。進于下三爻而下三爻之義。實重于上三爻。蓋初之閑。未必其化也。至五之假。則一家化之矣。二之中饋。未及乎富也。四則既富矣。三之嘻嘻。過

過嚴者也。上之威如。則見反身之密。不怒而威。而非尚賢之謂。且誠意充周。并無悔厲之可言矣。此上三爻之義。所以進于下三爻也。然不能剛之於始。必不能假之於終。不守六二之貞。必不能致六四之富。嘻嘻嘻嘻之利害明。則知之明者。守之固。而孚威之吉。可馴致矣。此下三爻之義。所以重于上三爻也。○又正家之道。孚威二者而已。初之閑。非無孚以假之也。法立而後能勸孚。即寓于威之中。九三過于威。然于卦義自合。尚剛九五一於孚。則交相愛而威不必言矣。上九處卦之終。是家道之成也。故言齊家不易之道。見孚威不可偏廢。而夫子復原其義于反身則正。易義隨記

卷之二 下經

十

家之本。風化之原。於是乎在矣。

睽象

睽與革相似而不同。革則勢在必革。故卦爻多言改革之道。睽止於睽而已。未必無可合之機。不可聽其終睽也。故卦爻多言合睽之道。○渙卦重萃渙睽卦重合睽。

初爻

處睽時。故有悔。以無應而居卦初。故得亡。○若陳寔之弔張讓。揆以見惡人之義。始未可非。

三爻

天且劓。作上九傷之爲安。蓋當睽時。則相應者。即相害者。

矣

四爻

睽孤故屬交孚故无咎。○當渙之時。渙其羣則得有丘。當睽之時。睽孤則元夫交孚。二爻皆大臣之位。而陰陽不同。然皆得喪朋得朋之義者。以其無私而當睽渙之時也。蓋萃之爲萃。其萃小。渙之爲萃。其萃大。合之爲合。其合小。睽之爲合。其合大也。○九二之遇主。有心之遇也。九四之遇元夫。無心之遇也。惟有心。故必于巷而噬膚。惟無心。故因睽孤而交孚。所處之地不同。所謂各盡其道者也。

五爻

易義隨記

卷之二下經

上

宗淵 按當睽之時而居尊位。宜有悔矣。以柔居中。剛柔相濟。合小事吉之義。故得亡其悔。凡悔亡在辭象下者。必如此始得悔亡也。悔亡在辭象上者。既悔亡而又須如此也。此爻悔亡二字在辭象上。而有應却。在厥宗噬膚上見。故不以有應解悔亡。但以爻位解悔亡。如晉六五之例。此說未知合否。曰。極見分曉。

上爻

六爻惟此爻言睽而復合之時也。

五六兩爻皆言往。蓋往則合。不往則不合也。當睽之時。上下間隔。非在上者。有下交之美。易克濟乎。○四不言往。四

居大臣之位。無應于下。睽孤者也。故不以往而得遇。

總論

睽起于情之乖。大抵皆素所相親者。故有應者。睽必其初四無應。又有剛德。是因不合而得免睽乖之禍也。故无咎之辭同。而四不免於厲者。凡九四承六五例。無吉者。能無欲爲善。所謂无欲即無應也。九四之厲无咎以此。九二六五止。所謂有應而睽甚者。反無凶咎之辭何也。曰。彖傳柔進上行。得中應剛。正指二五兩爻。則二五乃合睽之主。得小事吉之道者也。然必直道正禮不可行。然後可于巷以求遇。必讓邪宵小之相間。然後須噬膚而相合。則睽乖景象。未嘗不見于辭意之間。且二五正應。處多功多導之地。而其占止于无咎。亦以睽故也。三上睽之極。故柔者跋前疐後。身見刑傷。剛者猶豫狐疑。心懷嫉害。辭繁而不殺。誠猶嫌睽隔之候矣。然六三柔爲說主。上九剛居明極。則傷可免。而疑可釋。又睽極有終合之勢。故得有終與吉也。○初四二爻就處睽之理言。二五二爻以合睽之道言。三上二爻極睽之時勢而言。初四在卦初。故揆其理。二五在卦中。當盡其道。三上在卦終。則論其時勢。

易義隨記

卷之二下經

上

蹇初爻

卦本以見險而止爲成卦之義。是雖不往而所謂蹇者自

若也。又辭則著蹇字于往字之下。若不往則無所謂蹇者。蓋君子當未可有爲之時。潛身裹足。不輕進以犯難。則蹇在天下。而不在吾身。亦保身待時之善道也。○來舉非好名也。智燭于幾先。而犯難者皆服其識。遠見則稱譽翕然矣。所謂逃名而名我隨者耶。

二爻

與五正應。有心膂股肱之誼。非他又可比。故獨稱王臣。○本義極精當。不必說到才不足濟蹇。

三爻

蹇難之世。雖一鄉一邑。必依剛正之人。以爲免禍之計。如晉惠帝時。成都范長生。本青城山處士。而涪陵千餘家依之。得以保全。卽此爻之義。

五爻

朋字或專指六二言。則如武侯汾陽足以當之矣。或不專指六二亦可。○傳于六五應九二者。則曰人君柔弱不足以有爲。於九五應六二者。則曰人臣柔弱不足當大任。似未盡說易之道。

上爻

折中云。上六遇九五。漸染於陰。爲剛中正之累。此專指兌居上體者。如萃革則另取義。若坎居上體。非取相累之義。

也。蓋兌以一陰爲成卦之主。九五比之。則相說之情最專。坎有二陰。則以陷陽揜陽爲義。非以情相累矣。

總論

宗淵案。屯曰動乎險中。蹇不曰止乎險中。蓋既在險中。不可止也。故先著險在前也。一句。則見其猶未及乎險中也。險在前。則不宜前進。下卦艮體。有能止之象。且蹇之爲義。足不能進。故以見險能止。釋卦名。既當蹇難。柔不能立。必依於剛。卦惟三五兩陽。九五爲外卦之主。又爲一卦之主。九三亦爲內卦之主。故五爲諸爻所利見。三爲內之所喜也。蹇卦辭言西南東北。爻辭言往來。則往來卽西南東北。

易義隨記

卷之二下經

丙

之義無疑。二五不言往來者。五君位。二王臣之位。此而不往。誰與撥亂而反治乎。然玩象傳以往得中。釋利西南之義。而爻惟二五得中。二象曰終无尤。五象曰以中節。則卽不避艱險之中。自有適中免咎之道。所謂利西南之義。未嘗不寓乎其中矣。至于他爻。其取往來之義甚明。而亦微有分別。內卦止體也。外卦勞卦也。且大人在焉。故內卦之所謂來者。止於其所之象。外卦之所謂來者。非必止而不動也。見大人則皆謂之來矣。又諸爻不著吉凶悔吝之占。蓋當蹇時。吉凶未可知也。惟盡其所當行。則吉凶可以度外置之。至于悔吝之占。多起於人事之失。與處不當位者。

蹇見險能止則無人事之失可知且上五爻皆居得其正何悔吝之有上九獨著吉占則以蹇極將解故耳未知當否曰於精要之義多所發明從精心體會得之

解初爻

本義上有正應之說不必泥

二爻

宗淵

按田獵所以除害稼之獸亦所以治兵講武爲去外患之具此爻曰得黃矢而上又曰射隼繫辭以藏器待時釋之且曰弓矢者器也然則上之所以射隼者卽此之黃矢因獲狐而得中直之道卽以中直之道射隼信乎安內

易義隨記

卷之二下經

五

者攘外之本也未知合否曰意甚警策

三爻

震有筐象坎有輪象筐在上而輪在下負且乘之象

四爻

宗淵

按九四承六五而應初六者凡八卦惟豫以一陽爲卦主其義最善未濟至四爲將濟之候其義次之餘卦皆非吉者但凶危有淺深之不同大抵不取君臣之位者其凶危較淺旅卦是也雖就爻位立義不取應義者其凶危猶未甚深恒小過是也若既以九四爲居高位又取應義則凶危必甚矣鼎晉是也鼎山而晉晉亦有分別鼎以六五爲君位晉不以六五爲君位

也此爻取居高位有正應之義與鼎晉同而辭不同者晉以柔進上行爲善則剛而居上者小人之象此卦以陽剛

任解小人之責則剛而居上者君子之象鼎以鼎取象則四因初顛而折足此卦以解爲義則四雖有初拇而能解蓋能解則有盡釋之朋而無不濟之事矣然而拇之喻未必非折足之戒倘不解小人以孚君子是妨賢竊位者也雖不至同狐之獲寧免于鼠之屬乎未知此論可存否曰分割得極細有根著

卦以動而免乎險爲義此爻動之主也

五爻

易義隨記

卷之二下經

六

解者解使去己也有解散解釋之義解小人使散至小人亦孚信之直如東風解凍融釋而爲一矣夫冰亦水也遇陰寒遂結而爲冰解則猶然水耳小人亦人也因其陰邪遂目之爲小人有以化之居然善類矣至此乃爲解小人之極或疑小人化矣猶有驚悍桀驁如隼者何也曰春深而幽谷有積雪聖世而邊裔有苗民爲其遠也久則無不可化者

上爻

藏器于身待時而動動而不括出而有獲皆合有攸往風吉之義

總論

宗淵

案解難之事甚多。而又辭俱以解小人爲急。蓋小人者致亂之本也。難之未解。不去小人。固不足以解難。卽難之既解。若不去小人。終足以致亂。不可謂之解也。五爲君位。二與四皆有剛德。當解小人之任者也。其餘陰柔者皆小人而所處之地不同。初與四應在四視之則爲拇。以其微而在下。依附于人之象。九四雖陽剛。然所處者多懼之位。以陽承陰。既無吉例。又有應于下。故深以解而拇爲訓。而汝也。明初之爲四應也。若六三雖相比實隔一卦。易中三四取比義者絕少。况諸卦言成其拇。良其趾。壯于趾。壯易義隨記。卷之二下經。七

于前趾。鼎顛趾。皆就初取象。鼎四曰折足。因初顛趾。故四折足。其義尤爲顯明。此卦九四之解拇。有兼三言者。似可不必。若以初六本位言之。當解之初。以柔居後。得利西南。其來復吉之道。且初爻多以未當事任言之。不可遽指其爲小人也。故在初自无咎。在四視之自有拇象。各不相礙。惟六三居下卦之上。陰柔不中正。其爲小人無疑。故極小人之情狀與禍患以爲鑒戒。九二言田獲三狐。說者或以爲除六五君位。餘三陰爲三狐。或以爲六三負且乘有狐象。俱有著落。然不必指定某爻更好。蓋三者言其多也。九二居中得應。當位任事。凡憑城依社之屬。無不爲所驅除。

乃盡九二之職。固不必求其爻以實之也。內難得去。然後可以攘外。故於上六言高塘射隼之象。塘隼二象。卽就上六言之。惟公用二字不可著上六說。狐陰邪而在內者也。隼鷙悍而在外者也。倘狐木盡去。盡釋隼爲外懼乎。所見未知合否。曰。論俱平正詳明。

損益二卦

宗淵

按損益二卦。當作四樣看。卦之得名。全是就爻畫之損下益上。損上益下取義。蓋卦體本就乾坤二卦。衰其一爻以相與。熊氏推及序卦。以爲上經至否泰十一卦。下經至損益亦十一卦。是知損益卽否泰之變體。次第相當。其易義隨記。卷之二下經。六

論至確。榕邨易解。又推及損下益上。損上益下之道。以爲必損其近上者。達于上之上方可謂之損下。益上。必損其近下者。達于下之下方可謂之損上。益下。其論尤爲精妙。至于命名之故。當以程傳蠱土之喻爲定論。蓋損終是不好字面。若泛論義理。則損卦損中有益。何以不謂之益。益卦益中有損。何以不謂之損。是知名卦之義。就財賦上說也。卦辭却不就損下益上。損上益下說。但泛言損益之時。與當損當益之道。不分在上在下。占得損卦。便當深自挹損。占得益卦。便當動而有爲。此卦辭之義也。若六爻之辭。則又合卦名卦辭之意。而隨地以審處之。損卦下三爻皆

損己者上三爻皆受益者。益卦上三爻皆損己者。下三爻皆受益者。此即卦名之義。然皆不就損卦六爻曰遄往酌損弗損益之一人行。損其疾得臣无家之類。皆深自挹損之象。益卦六爻曰大作。享帝用圭遷國。有孚惠心之類。皆動而有爲之象。此即卦辭之義。然損卦六爻皆好。益卦上爻獨不免於凶者。蓋損中有益。益中有損者。互根之理。損極則益。益極則損者。循環之數。損卦損中有益之義備矣。益卦下五爻皆受益者。則損義未著。故於卦終言之。又損上爻。損極則益也。益上爻。益極則損也。至於大象之意。本非名卦及繫辭正旨。夫子却因損益二字。與學問工夫極易義隨記

卷之二下經

九

相關切。又說以懲忿。止以窒慾。動以遷善。入以改過。有一定之卦象。故著其訓。此又觀象之大凡也。此論未知合否。曰。搜剔能盡其蘊。思力融徹。

損象

母之用節。申明上節之意。言能有孚而處之至善。則雖二簋之損。可以交神明矣。可用享。即无咎可貞。利有攸往之驗也。

初爻

曰已事。曰酌損。見其不可枉己徇人。交淺言深也。○在上而知口事。過往之義。則使民不至妨農。用人不至抑情矣。

○已畢也。

二爻

以道相助於己。無所損。而人之受益多矣。○枉己者。未有能直人者也。惟弗損而後能益之。○不必將九二專作子陵一項人。凡守道而不枉道者皆是。

三爻

爻辭即就本位取象。以見損益自然之道。以明卦辭有孚之義。○不誠則聚者必散。能誠則往必有合。○物必有兩兩本于一。天地男女。兩也。而真精志氣。則一。故能生萬物。

四爻

易義隨記 卷之二下經 子
楊氏萬里之說。似于易例尤合。蓋易中疾喜二字多相應。若蘇氏之說。則喜在他人。而非有疾者矣。

五爻

或益之十朋之龜。弗克違。共十字。本義上七字作一句讀。下三字作一句讀。程傳上六字分兩句讀。下四字作一句讀。讀易解上三字作一句讀。下七字作一句讀。

上爻

卦之中。以兩箇弗損益之。爲益人受益之極軌。

益初爻

易解作在上者。利用初九爲大作。如六二王用之例。極好。

初二兩爻

初九雖受益之主然陽主施不主受故利用為大作以益人六二雖非成卦之主然在下而常事任居中處柔乃受益之極者損五上兩爻與益初二兩爻意正相近

三爻

蔡氏淵以三四為一卦之中故皆言中行淵意易中未有以三四為中者自乾卦文言發三三不中之義而六十四卦因之故象傳凡言中者皆屬二五然則此兩爻中行皆因其所不足以為戒

四爻

易義隨記

卷之二下經

三

傳義之說俱謂中行則告公而見從是告公從句只帶說宗淵按四居近君之位當益下之任嫌其專也故每事必告必公從而後行則此句最重利用為依遷國似當推開一層說言有如此忠順之臣人君所當倚任不特平時小事為然雖遷國大事可依之以濟矣此說合否曰俱與裕邨易解之說合

上爻

上九居卦之外而當益之極如人既不當事任而求望無厭者故其辭如此觀繫傳申釋此爻有尤交而求之語可見在上而亢則危巽體而不中則懼貴而无位高而无

民則无交

夬象

利有攸往謂決陰也。通卦重中行二字所謂決而和者中行也

初爻

此爻之辭與壯初略同而占小異者時不同也大壯則止夬決也

二爻

卦曰孚號有厲此曰惕號者孚信之在中者也九二居中得中而號其孚必矣惕則有厲之意案語及傳義諸

易義隨記

卷之二下經

三

家之說皆可從講解雖異而義則同也

三爻

九三既與上應若顯與之絕徒敗乃事而固其勢也悻悻之行君子豈為之哉。愠字不必貼定他人說。此爻之凶非其心之不善也以其足以僨事耳有凶二字可味

四爻

三復折中案語可見事雖當為而非切已則尚宜安處不可激于意氣與眾俱行也

姤初爻

易不為小人謀當作防患于將萌說

二爻

剝則陰既盛。故勸陰以從陽之美。姤則陰始生。故示陽以制陰之道。從陽者取其近陽者也。故于五言之。制陰者取其近陰者也。故于二言之。

四爻

夫上六言終有凶。姤初言見凶。此爻言起凶。皆履霜堅冰至之戒。

五爻

碩果則不食。而瓜則必隕。是以君子貴務實也。

上爻

易義隨記 卷之一下 經

重

三上之厲吝。以其不能制陰也。皆可免咎者。以其不與陰遇。無制陰之責也。然三无大咎而已。猶未若上之直言无咎也。三在事中。上在事外也。

總論

宗淵 按姤卦諸爻之解。有以遇言者。有以制言者。折中案語則專以制陰言之。而不重遇字。蓋姤卦雖以遇字取名。然所謂遇者。乃陰之遇陽。非陽之遇陰也。且卦辭言勿用取女。即制陰之義。故諸爻皆不言姤。惟上九言姤其角。蓋幸其不相遇也。此說可存否。曰洗發得透。

萃象

澤為豬水。畜而不流聚之義也。○用大牲吉。所以備物而盡禮也。不必但作豐盛意。

二爻

此爻引吉。與損二利貞同。蓋在下貴自守。而損與萃皆有就上之勢。故以為戒。言雖當益上。而所利則在于貞。雖當見大人。必待其引乃吉。

三爻

無應故嗟。當萃之時。雖與四隔體。而相比。故往无咎。萃不以正。故小吝。

四爻

易義隨記 卷之一下 經

重

不必就以陽居陰立說。大約以大臣之位。而得君得民。自是危道。非處之盡善。安能免咎。

五爻

四五兩爻詞義相承。四無萃之位。而有萃之勢。故難免過咎。五有其位。可以无咎矣。然所以萃者。非徒以其位也。如其位云爾。豈盡萃之道者乎。○比卦元永貞之辭著于卦。蓋卦惟一陽。無可疑者。此卦有二陽。故不著元永貞之辭于卦。而周公于爻發之。正以深明九五之為卦主。與比之九五同。而象所謂大人。非此爻莫屬矣。

總論

萃卦重在誠曰號曰孚曰齋咨涕洟皆誠也。在上者當致人之孚。在下者當積其孚誠以求萃。

升象

文王立卦取象皆用後天卦位。坤屬正南。而退居西南者。此卦自巽體前臨坤位。故曰南征。明夷九三南狩亦然。

二爻

此爻辭與萃二同。然不用引吉二字者。凡以柔居柔。而上應九五者。易有援上之失。引吉爲六二戒也。此爻以陽居之。不患其援上矣。故不著其戒。

四爻

易義隨記

卷之二 下經

三

卦辭用見大人。指在下者言。爻辭王用亨于岐山。指在上者言。王卽大人也。然俱虛說。不以大人指六五。亦不以王指卦之何爻也。

五爻

宗淵 按凡言貞吉于辭之後者。言如此則正而吉也。言貞吉于辭之先者。言已得正而吉。又有如下文所云也。如隨九四爻辭。大壯九四爻辭。損上九爻辭。永濟九四及六五爻辭。數處各隨文意。玩之可見。此爻先言貞吉之占。而後繫以升階之象。義又有別。蓋貞吉者六五所自有也。升階則其所以貞而吉也。惟貞吉爲六五所自有。故不著升階。

之辭于貞吉之上。惟升階卽貞吉之實。故升階之下不復著占辭。未知合否。曰。此正折中。案語所謂升階之戒。不在貞字之外。乃發明貞字之意也。

四五兩爻

宗淵 按卦之所以爲升者。木也。而木之所以得升者。土也。四五兩爻。由巽體而入坤體。正所謂南征見大人而極升之盛者。故于此二爻極論上下處升之道。以在上者用賢言之。於其升聞之始。不敢私之以爲己。臣曰。是神明之所享也。用之主祀以答簡在之心。此六四享岐山之謂也。以在下者仕進言之。雖居臣位之極。不敢忘退讓之心。此六五升階之謂也。此論可存否。曰。取義亦正大。存之。

上爻

冥升晉角。皆以升極晉極言。其勸戒之意亦相類。維用者。言極剛之道。維用之自治也。利于者。言不已之心。利以之守正也。

總論

升卦利柔。故柔爻皆吉。且利九二居中而止于无咎。九三不著吉凶之占。以其非柔也。

困象

宗淵 按凡名卦之義。俱移動不得一爻。如家人隨噬嗑頤。

大小過及此卦之義尤爲明顯。皆就卦畫上取而兩象亦確不可易。此卦就陽爲陰揜得名。若以二象言之。則咸益噬嗑隨渙未濟旅漸諸卦。俱陽卦在內。陰卦在外。而不可謂之困者。蓋或陰陽相應。則無相揜之情。且下體屬震。上體屬離。屬異者。陽畫在外面則不可謂揜矣。若以爻畫言之。則蹇解大過習坎咸恒井小過諸卦。俱陽畫在中間。陰畫在兩頭。而亦不得謂之困者。蓋或則二體皆陽。或則二體皆陰。或則陰陽相應。或則陰卦在內。陽卦在外。俱不得爲剛揜。故惟此卦爲切剛揜之義。

二爻

易義隨記

卷之二 下經

毛

利於竭誠以求感通。若大有所征行則必凶。要歸於无咎耳。在困者當自審處可也。

三爻

凡卦義不善者。以六居三。其凶更甚。所謂其柔危也。

四爻

吝之辭與征凶同。有終之辭與无咎同。然二凶而四止于吝者。二險體。四說卦也。无咎以自處之道言。不以成敗言。有終則事成矣。蓋四居高位。有同德相比。與二之陷于險中者異也。

五爻

兌爲毀折。且剛揜之義。上爻尤重。故有剝削之象。四五兩爻皆言徐。可見從容不迫。處睽困之善道也。

上爻

處困之時。不可躁急以求免。亦不可膠滯而不變。四五之徐。美其不躁也。上六之悔。助其行也。○同一征也。在二則凶。在上則吉。二在困中。上出困外也。是以君子貴知時。

總論

卦本以剛揜得名。則所謂困者陽也。然卦中陰爻之困。較陽爻更甚。何也。卦舉全體言之。則以陽爲陰揜。而見所困者之爲陽爻。就處困言之。則各就時位才德以定吉凶。正如遯卦。本以陰長陽退得名。而繫辭于爻。雖初二兩陰爻。亦皆爲處遯之人也。夫既不分陽爻陰爻。俱以處困言之。則惟陽剛爲能守困。陰柔不能也。所謂君子固窮。小人窮斯濫矣。○此卦六爻大槩與坎卦相倣。其象占亦大同小異。所以大同者。困有困阨之象。坎有坎險之象。困陽爲陰揜。坎陽爲陰陷。且卦惟九四六四一爻不同。餘爻則無不同者。故坎之坎窩。坎坎微繹叢棘。卽此卦之幽谷。石藜葛藟。施施也。坎之樽酒納約終无咎。亦與此卦之享祀祭祀。徐徐有終等略相類也。所以小異者。困卦自守之意居多。坎卦習險之意最重。然自守非坐困之謂也。習險非行險

易義隨記

卷之二 下經

天

之謂也。陰柔之人不能處險困。以之守困。則坐譖于無策。如磐困于株木。以之習險。則行險以微幸。益入于坎窞而已。故兩卦初爻特揭其旨。見其一爲坐困。一爲行險者也。又困乃時遇之窮。習坎乃心學之要。絕不相同。故困之二五兩爻有紱服之來。而當積誠以求通。坎之二五兩爻無好大之心。而惟實德之是務。又困之上卦說體。則上六有亨困之道。坎之上卦險體。則上六爲險極之候。故困則有悔而征吉。坎則不得而致凶。然惟三歲不得則終凶。若能得道。則可免于凶。夫子象傳之意。亦與困上相備。困坎兩卦俱以陽剛爲善。坎四柔爻。何以不言凶咎。蓋六四承九五。易例無不善者。以柔正之德。離下坎而入重險。是能習坎者。故獨許其終之无咎也。以上諸說。不識有合否。曰。極說得明析周匝。

井二爻

宗瀾 按谷者地中有孔穴處。泉源所出。俗云泉眼是也。二近初之陰虛。故有谷象。下卦巽體。入德也。九二正卦之所。以爲入者。故有射鮒之象。鮒。指初六也。鮒。二包魚。亦以魚指初。○此爻之義最重。蓋井之能養人者。泉也。井之能有泉者。谷也。谷雖泉之始達。而井之深冽。皆自谷基之持以居下比初。遂有射鮒之象。上無應援。遂有甕敝漏之象。此

易義隨記

卷之二下經

五

易義隨記

卷之二下經

五

五上兩爻

則時遇使然。非九二之罪也。○此卦巽居下體。與大過同。九二皆有就下之勢。小則爲射鮒。而大則爲生稊。然則甕雖敝不足悶也。無所預于己也。楊雖枯不足憂也。有以裕于後也。所見未審當否。曰。二爻觸類比例。理趣甚長。

四爻

能發則泥者可洌。舊者可新。食而勿幕之功。于此裕之矣。三四人位。曰。深曰。堯克盡人事者也。若食與收。則視乎遇耳。君子盡其在我。凡非我所能爲者。聽之可也。

五上兩爻。相承爲義。故元吉之占。著于上六。○有孚。卽指九五之寒泉。

總論

本義陽剛爲泉。上出爲功。二句。盡六爻之大指。○初曰舊井。似不應作方掘。却似廢而未脩者。至四則已脩矣。注丘氏

革象

以革名卦。已曰乃孚中。自有革字在內。○六十四卦。象辭言悔亡者。惟此而已。○此卦時字最重。觀象辭爻辭。皆言已日。象傳曰。革之時大。大象曰。治曆明時。可見審時是革之第一義。

初爻

離卦中爻秉坤德之純在其外者革也故初九有黃牛之革之象黃牛則中順而已若黃牛之象則存于中者中順守于外者堅固故用以鞏物則不變

二爻

水火相息之時不取相應之義故彖傳亦不言剛中而應也在傳此處不重臣道之正所謂動而改革也

四爻

象所謂革命者此爻之義當之也革本有悔在外卦之初當革之時而剛柔不偏正革而當者改悔亡之有孚二字重在人信之而已能孚于人則在內所謂革而信之也易義隨記 卷之一下 登 至

鼎初爻

鼎取新也而初爻有去故之義不夫故不足取新也此爻之義非勸人顛趾也乃示爲人上者以樂育器使之方言惟材是收雖自斲白媒之士所不棄也若在下者以顛趾爲利則失守貞之義矣妾而曰得重在得之者不重在爲妾者

四爻

鼎雖以養賢取義然亦有不賢而享鼎烹之奉者四當注

請之候又有顛趾之應非賢者明矣。鼎未有實則顛趾適所以出否鼎實已盈則折走必至于覆餗否可出也餘不可覆也

總論

宗廟按鼎井雖有養賢養民之異然就各爻論之則皆賢而能養人者也鼎井皆以上出爲功故二卦五上兩爻皆極象占之善下三爻猶未盡美然鼎之初二優于井之初二有應無應之異也且井之有泉惟汲其在上者故五食而二止于射鰯鼎之有實不因其在下而七箸遂不及也故二亦得吉占或疑鼎三無應固宜不見食矣井三有應

易義隨記

卷之一下 經

三

何以亦不食乎曰凡卦俱以九五爲主三上取應義者絕少惟取與五相遠立論故井三之王指九五鼎三之耳亦指六五因兩爻與五不相比應故可汲者未見汲耳本應而自三視之則革然以其處下卦之上近上體而適當致養之時故知其不終于不食也井四无咎而鼎凶者一則六四承九五一則九四承六五而有應易例之吉凶自別以上諸條未知合否曰議論正當井三鼎三比照處尤精確

震象

震主聲故曰笑言啞啞。震來虩虩以卦德言震驚百里

震之无咎
云子當之
四之无咎
類子伯玉

以卦象言不喪匕鬯以震爲長子言○震來就就以心言
不以雷言是矣然須知亦是就震卦之象以明事心之道
蓋雷之行也往來周旋不遑寧處而後雲行雨施天下受
其福正象辭上二句之象也人心法之則恐懼致福矣

初爻

加一後字見非就就時即能笑言也必危懼之久而後得
之與柔辭正相備○吉字內含不喪匕鬯意

艮象

此卦无咎之義至重蓋他處无咎或指一時一事而言此
卦无咎兼內外舉全體蓋無欲之候子曰可以無大過矣
易義隨記 卷之二下 謹
遯伯玉使人對孔子曰夫子欲寡其過而未能也无咎豈
易言哉○上爻之吉亦與他處稍異蓋他處容有指事之
有功道之可行身之可進言者此專以德之成言其實亦
非有加于卦辭无咎之外也

艮與咸類而艮之爻辭勝于咸者咸交于物感艮止于其
所也艮與震對而震之爻辭危于艮者周子所謂吉一而
凶悔吝三動不可不慎也靜則無事矣何有凶咎乎

三爻

宗淵按此爻適當心位而爻辭獨不善者心之體寂然不
動其用感而遂通靜安能感時止時行而不偏於一也此

夢艮體而不中失能思之官而主于止是強制其心者也

故有艮限列黃之象夫強制其心以求心之不動究之心

爲動體專事防遏必矯拂而不能安此所以危厲薰心也

○限即腰間橫互者自腰之下有腓有趾其形兩分下一

陰之象也自腰之上有黃其形亦兩分十二陰之象也列

者對峙直立之狀○艮之義止也然止非寂守強制之謂

咸之義感也然感非往來憧擾之謂兩卦當心位者俱不

中正未盡艮止咸感之道故以似是而非之學著于爻象

以垂戒言以寂守強制爲止是止其所止非吾之所謂止

且必至失其止之體矣以往來憧擾爲感是感其所感非

易義隨記

卷之二下 謹

謹

吾之所謂感且因以隘夫感之量矣感之善者莫若物來

而順應然必廓然而大公而後感之本以立止之善者莫

若廓然而大公然必物來而順應而後止之道始全寂感

互資體用交養可以一言蔽之曰無欲而已矣此數說未

知是否曰語俱經體驗而出

四爻

不用背字有兩義陰也不中也

上爻

止美德也下五爻皆能止者而艮排則心不快艮限則厲
熏心即艮趾艮身艮輔善矣猶未能盡卦之義蓋艮之全

體不獲其身者也。爻畫既分配人身則皆未離形體之間。雖各有所止之善。以語于渾然安止之域。尚有間焉。惟上九在形體之外。處卦之終。止道之極。卦所謂不獲其身。不見其人者也。又艮之爲止。陽極于上。當以陽爲成卦之主。九三雖陽爻。然未極于上。非所當止之地。故以此一爻爲卦主。以震卦之動于下。爲主者對觀之。義益顯矣。上三爻之義。優于下三爻。下未可止。上得所止也。

漸象

漸歸妹二卦相反。漸之女長。有十年乃字之貞。歸妹之女幼。有不能待年之醜。漸男先女。循禮者也。歸妹女先男。自易義隨記 卷之二 下經 五
媒者也。漸止而與義勝者也。歸妹說以動情勝者也。漸中四爻得位。合男女正位之象者也。歸妹中四爻失位。有陰陽倒置之象者也。彖傳于漸但言漸進正位。而不及男下女及長女之義。歸妹則備言之。自可引伸而得。

三爻

此卦六爻皆以鴻取象。則初之小子。五之婦。此爻之夫婦。皆指鴻也。鳥既生卵。必雌雄更相覆翼其卵。然後成雛。若一鳥他出不歸。則伏卵多不化。此夫征不復。婦孕不育之驗也。案語將育字作鞠育說。育字上半字。彖文係子字倒轉。心育字上半字。象出母腹時。頭反向下也。此主

生育說。利禦寇者。子凶字之下。乃占外餘意。且于反面醒出正意。如武人爲子大君之例。言九三之所爲。惟利于禦寇耳。豈婦道所宜乎。方言有孤雁守更之說。禦寇之象。或取諸此。

四爻

六四處多懼之位。又諸爻既取象于鴻。而四又當與木之位。故有不安之勢。鴻不木棲也。胡氏炳文陰居陰得正。如本中平柯之說。其理自通。然未醒出女歸之義。故不如房氏喬附五之說。

五爻

易義隨記 卷之二 下經 五
三五兩爻之婦。皆指本爻而言。此固然矣。然三言夫。而五不言者。三與上應。五與二應。上陽爻。無嫌于稱夫也。一陰爻。不可以稱夫也。陽可以稱婦者。卦義也。陽不可以陰稱。夫者。易例也。又按歸妹上爻。以六三爲士。均陰則不嫌于稱上。如漸之九三。上九均陽。不嫌于稱婦夫也。又如蠱之六四。六五均陰。不嫌于稱父子也。其不謂之婦夫。而謂之女士。則是約婚而不終。以見其不成爲夫婦也。且其辭曰。承筐无實。割羊无血。正皆陰虛不實之象。

歸妹五爻

幾望之義。本義以爲女德之極盛。程傳以爲不至于盈極。

然易解下交之義。尤為精確。四爻與卦義相反而義善。五爻與卦義相合而義尤善。

豐象

宗淵 按憂勞可以興國。逸豫可以亡身。故聖人于盛滿之時。深為之戒。臨之八月有凶。既濟之初吉終亂。及此卦之宜日中是也。然其時各異。臨者陽剛浸長而臨物方盛之時也。既濟者治具畢張。陰陽得位。正盛之時也。此卦則極熾而豐。其明則已灼于下。動則已極于上。極盛之時也。故臨則至上。猶著敦臨之吉。既濟則至四始示終日之戒。若豐則方初已屬十日為旬之候。而夫子又以過旬之災警之。日中兼明與不過二義。

初爻

初未至日中。故不言豐。惟未至日中。則雖至日中而無憂。句即日中之變文也。

三爻

此卦與明夷大體相似。只爭得九四一爻。故其辭意相仿。所分別者。此卦以豐取名。乃盛極將衰。明極致昏之候。明夷則明而見傷者也。昏之極則必傷人之明。傷之極則必去其傷明者。二卦俱以上六為暗主。而九三適與相應。又在下卦之終。在豐則遇昏極而受傷也。故曰折其右肱。在

明夷則傷極而去其傷明者也。故曰得其大首。此卦上六正所謂不明晦者。其終不至于入地不已。然則豐其明夷之漸乎。

四爻

三四在通卦為日中。就離體言則日昃也。四之豐蔀見斗。或以為遇五。或以為即指四本位。細繹之後說為長。蓋動者未必明。故必求明以自明。六二曰有孚發若。以明明人者也。四之遇其夷主。求明自明者也。參之小象。豐蔀見斗之辭。釋于四而不釋于二。則益信矣。

五爻

易義隨記 卷之二下經 二體離為明。震為昏。則此爻昏者也。而辭尤善者。五為卦主。總揭卦辭以立義。如需卦以下體為健。上體為險。故諸爻皆以去險遠近為吉凶。因五為卦主。而獨變其義也。曰來章。則章非六五所自有也。上為昏體明矣。

上爻

五上一勸一戒。出乎此則入乎彼。天淵之判。在求明不求明之一間耳。

總論

豐乃極盛之候。凡事皆有侈大崇飾之漸。爻辭所謂豐其蔀。豐其屋者。是其象也。蓋修德行政。愈盛而愈增。

其明。正卦所謂宜日中者也。惟厚自掩蔽。上下四旁皆無所見。雖處極明盛之候。而伏至幽闇之幾。將轉瞬而消蝕見告矣。○折中。案語以見斗見沫為太陽食時之象。按凡日食有初虧食甚漸退復明諸候。以諸爻次第相當。二為初虧。三為食甚。四為漸退。五為復明。故二四見斗三見沫而五有慶也。以上諸說未知合否。曰講解明切。

旅初爻

陰柔在下。童僕之象。○宗瀾按毛其麟解此爻以斯其所三字為句。以斯為分析之義。所為寓處之義。言旅人意見鄙瑣。不能與同旅者相和。分析以居。各相離異。此解與卦易義隨記卷之二下經
中即次于處。焚次焚巢等字法相類。而字義亦有著落。似應存其說曰是。

三爻

三近火則焚。火炎上。上當火之突。則亦焚。○旅以次為安。二以陰居陰。三以陽居陽。居得其位。故皆言次。餘四爻皆不言次。不當位也。然二即次則安。三有次而焚者。旅道尚柔。以九居三。與卦義悖。

四爻

九四有應於下。乃有童僕者。何以得童僕之辭。著于二而不著于四。意者旅人之童僕。惟取近而相比者。不取遠而

相應者乎。

五爻

一矢亡之義。傳義之說不同。如本義之說。於終字語氣自合。諸類云凡言終吉。皆是不甚好也。但此爻乃極旅道之善者。又為離之主。即雉之象。不應再有亡失程傳之說當矣。又恐于終字少著落。竊意士當羈旅之中。偶有文章言論發聞於人。是一矢獲雉之象也。由是而漸至信友。而聲譽起焉。由是而漸至獲上。而爵命加焉。一時雖未必即有譽命。而終必得之也。以字即指射雉。言以獲雉而致譽命也。

上爻

易義隨記卷之二下經
離鳥象在上。巢象。火上突焚象。離中畫為牝牛。以其中順而得坤道之純也。然坤以敬為本。敬則不失順道。故坤二文言曰敬以直內。離初爻曰敬之无咎。易者敬之反也。剛居一卦之上。不敬可知矣。能無喪乎。

巽初爻

初爻就通卦論之。為伏陰。以爻位論之。為成巽之主。以其陰柔而不斷。故有進退之疑。以其柔順乎剛而為成巽之主。故有武人之治。兩設其辭。而六爻俱視此為吉凶。蓋極進退之疑。則多謀寡斷。所以至于頻巽之吝。喪斧之凶也。充武人之貞。則除弊興利。所以有三品之獲。而用史巫與

先庚後庚皆得其道也。

二爻

邪惡之隱而難知難除者莫過于神妖物怪猶國家之宵手奸究伏匿難治者也。於此察而去之則釐弊除害之道無不得矣。○同一巽在牀下也。中正則史巫紛若而吉。不正則喪其齊斧而凶。豈非斷不斷之分乎。然則順固非巽之德而入猶未盡巽之道也。

三爻

巽卦以剛巽乎中正為主。九三不中失正。上九不中不正。皆過於巽者也。以柔順乎剛為巽之驗。九三上九下無陰

易義隨記

卷之二 下經

巽

爻之承比無順剛之象者也。不中正而過於巽則不能斷於心無順剛之象則不能齊于物。始因好察多思而釐廢事功者與。

四爻

居伏陰之地故有悔。能順乎剛則伏陰盡去故能亡。田獲三品正悔所以亡處。如升五之例。○爻之本位重在除弊。象曰有功者除弊即其功也。

五爻

有伏陰在內故有悔。剛中正而巽故亡。

總論

宗補

按內外卦相承為義。初與四為一類。柔皆順乎剛者也。能用武人之貞則必有三品之獲矣。二與五為一類。剛巽乎中正而志行者也。能盡史巫紛若之道則得先庚後庚之吉矣。三與上為一類。剛不中正過於巽而志不行者也。極頻巽之吝則必至喪其齊斧而凶矣。未知合否。曰條理極清。

兌初爻

和兌之吉无交害也。○重居初不重處下以孩提之童無不知愛其親觀之可見。注傳義竟。

二爻

易義隨記

卷之二 下經

兌

比陰故有悔。○說在心未有不由中出者。倘務以說人則為不誠。九二剛中所謂說之由中者也。

若以兩爻相承說下初則率性而動之情。二則實其心之所發。欲其必自慊。

三爻

物莫不聚于所好其來兌之謂乎。

四爻

商字有審顧詳慮之意。四與三比而隔體與五之密比上六而同體者異矣。故商而不寧。所謂燕安鴆毒不可懷也。如是則雖介于疾而有喜。

五爻

中 淵按兌居上體凡八卦。夫萃隨大過困革咸及此卦其九五多有危辭。惟困主于剛揜革主于變革則無相說之情。隨之義剛來隨柔則反以相說為善。萃之義柔來從剛亦不取剛說柔之義而終有朱光之戒。至于夫則恐其感于陰也。咸則恐其志于末也。然莫危于大過與兌之辭矣。此爻之辭所以不如夫與咸者。夫主于決陰而下卦健體故能夫夫而无咎。咸取象人身則五當背位故能咸而无悔。與此卦上下皆兌而為說之主者大不同也。○孚信也。如親小人信邪佞之類。五居君位逢迎諂媚者尤多。一

易義隨記

卷之二 下經

星

上爻

來兌凶。而引兌不言凶者。上之引三之來為之。故于三深致其戒。

總論

八純卦雖皆以心學言。然心有不同。有性心情之別。此卦以說為卦。德則是性之發而為情者也。故初爻即以和言。

所謂發而中節。蓋情由性發。未交物感者。兌之至善者也。

二始交于物。感矣。然本心之德未漓。未發之中不失。蓋能性其情而不為物誘者也。四則不免為物所誘矣。然危微交焉。而四之所感猶未深。不至陷溺于其中。是過欲存理者也。惟五密比上六之陰。嗜好當前。心志易為蠱惑。故有孚于剝之戒。夫內欲不萌。外欲不入。有動于中。斯有乘于外矣。此六三陰柔不正之德。所以來兌也。蔽交于前。其中則遷。暗亡陷溺。而本心之德不可問矣。此上六之陰柔不正。所以引兌也。三上陰柔為說主。而德善事心者。惟養其未發之中。以為中節之本。則和者常和。孚者常孚矣。以思

易義隨記

卷之二 下經

星

立心之官。以剛致戰之勝。則能商于兌。不孚于剝矣。閑邪存誠。不見可欲。求其放心。不遠而復。則來者不來。而來亦易去。引者不引。而引亦易歸矣。○六爻陽勝陰。內卦勝外卦。初二勝于四五。初又勝于二。四又勝于五。三之來就。戀忘反。乃為上之引。通卦莫善于初。莫不善于上矣。諸說有合者否。曰。剖論切當。唯孚于剝有厲之解。且當存折中。案語之說。而玩繹之。蓋孚于剝。乃因密比上六而有此失。有厲。則以有剛中正之德。事可危而危之也。故不言凶吝。因爻位而警之。復因爻德而戒之。使常知危厲。而懷懼畏。懼則可不至迷惑陷溺。是立言之深意也。

渙二爻

居渙時而當事任。故有悔。

四爻

羣者私黨也。邱聚之大者也。大抵存私心則不能大同。存公道則天下順聚。以此心之原無不同也。

三四二爻有相承之義。渙躬者。渙羣之本也。三有應于上而從上。故取渙躬之象。四承五而無應于下。故取渙羣之象。

五上兩爻

人身有所鬱結。發于外為汗。留于中為血。得汗則血通。無

易義隨記

卷之二 下經

望

所事去也。若不得通身汗透。則血之所留。適以為害。去之惟恐不速矣。渙汗者。宜周身之壅蔽。舉一世而言之也。渙血者。去一處之疾。害就一已而言之也。因汗言血。以人身之中。觸類取象也。○渙血以遠害。渙躬以濟時。二爻相對看。見當任與事外之分。故君子知時之為貴。

總論

渙非善也。而諸爻反能獲吉。免悔咎者。以其能渙也。渙則心無私係。凡為上為民。量時審已。無不宜矣。

節象

渙欲其萃。節貴于通。○象辭兩開說。而意則相備。知節之

亨。則知不可貞者之不亨矣。知不可貞之為苦節。則知亨之為甘節矣。○孔氏謂過苦傷于刻薄。薛氏謂過苦傷陋。宗澤按二說當分人已言。以苦節而處世。則薄。以苦節而持身。則陋。

初爻

節之于始。則無不節之嗟。且習而安焉。久而甘焉矣。○成節之主。在此一爻。卦以坎水而塞其下流取象。此爻正是塞其下流處。

二爻

二為當位任事之爻。如遯蹇諸卦。且以反乎卦義為善。謂其當位任事也。此爻在兌澤之中。一于止而不能行。非當位任事之道。

易義隨記

卷之二 下經

吳

戶一扇屬陽。門兩扇屬陰。初阻于九二之陽。不出戶庭之象也。二阻于六三之陰。不出門庭之象也。或即以初二所當之位言。初一畫戶象。至二則積兩畫門象。

三爻

處澤之盈。故有不節之勢。前遇坎險。故有能嗟之理。

總論

宗澤按節水者澤為之。而行止自然有節者水也。故下卦六三。出澤之水。曰不節。而上卦澤上之水。有行有止者。皆

言節。全象之辭。于上卦發之。○卦雖以節得名。然下卽繫一亨字。可見能亨者乃謂之節也。故初二兩爻但言不出而不言節。或疑初爻象傳有知通塞之文。豈非節而亨者乎。曰。小象之意。因初爻當止而止。故許其知通塞之宜。若就其時位論之。但見其止。未見其行也。故不言節。○下卦通塞二字。卽上卦甘苦二字之根。然下卦之通。知之而已。上卦四五樂而安焉。所謂非苟知之。亦允蹈之也。推論未知合否。曰。如此體究甚好。

中孚象

乾之義盡于誠。以其實也。坤之義盡于敬。以其虛也。兼其易義隨記 卷之二十一 經

義者其惟中孚乎。○先儒謂天地之象如雞卵。此卦二陰在內。四陽包于外。尤象之顯然者也。

初爻

安而不遷。用志不紛。中孚之道。○初戒其有他。四勉其亡匹。孚不可有繫也。

二爻

鶴本凌霄之姿。而其鳴在陰。喻高賢之閒修。雖本棲峙之禽。而欲登于天。喻庸流之騫外。

四爻

此爻月幾望。止取承受陽光爲言。與遠口明生之義不同。

上爻

記曰雞曰翰音。傳曰雞爲雞。蓋雞之將鳴也。必先振其羽翰。故名翰音。善抱子者莫如雞。以其伏也。伏則卵者化。而中孚之道得矣。今乃窮乎上。豈非登天之象乎。失信之甚。故凶。○雞聲嘈雜。一唱百和。與鳴鶴在陰。其子和之相反。

總論

初二兩爻閒修之道也。四五兩爻君臣之義也。三上兩爻務外徇名之戒也。

小過象

中孚象卵。小過象鳥。二卦相承。取象巧合。

易義隨記 卷之二十一 經

吳

過于小心。自有可亨之理。與過乎剛強者異矣。○宗補按陰爲小。陽爲大。小過之卦。本以陰多陽少得名。非取小事過之義。其所以得亨。却又是小事之過致之。此正如損卦之例。損之名卦。本取損下益上之義。其所以无咎。可貞利。而有攸往。則謂損所當損也。此卦本取陰過乎陽之義。而其所以得亨。則然小事過之義。又卽在陰過于陽之內。謂過所當過也。陰性吝嗇。陰質柔弱。陰德謹慎。君子觀象。體此意以律身行事。則是過于小心謹慎。如大象所云也。○序卦以小過居終有三義。一則上下經皆終坎離。頤中孚大過小過卦畫皆像坎離。故以相附。頤大過少長以序。故居上經。中孚小過少長失序。故居下經。一則陽常有餘。陰常不足者。天

道之正。陰而過陽。天時人事之不幸也。故後之。後之所以抑之也。一則世道變遷。必有偏勝。須矯枉過正。乃能歸于中道。聖人繫一卦于三下。俾之終。示人迴瀾障川之道焉。○頤小過。皆陰爻于陽。而惟四陰在外者。名小過。大過中孚。皆陽多于陰。而惟四陽居中者。名大過。內陽外陰之義也。○以上諸說有當否。曰。議論關著處。所見者大。

二爻

二五皆得中。而爻辭二勝于五者。不宜上宜下也。

四爻

下三句作一氣讀。待物以率易簡略。所謂弗過遇之。當陰易義隨記。卷之二下經。兇。過之時。若以是而往。則有危厲。故戒其勿長。以爲正。而固守之。

小過者。陰盛陽衰之候。二陽得中。君子之孤危者也。故舉卦之時。勢以示戒。欲其過處防過。以自全。

上爻

初之時。可不飛也。而飛。則凶。乃其自取。若上六。則勢處其極。非已所得主也。若上六。諱震恒動。皆圖之於早。持之於初。若情已。成事勢將極。雖羅凶。害有未可深咎者。初上二爻之辭。所以別也。

總論

卦以飛鳥取象。謂二陽居中。如鳥之身。四陰在外。如鳥之翼也。故初上皆爲飛鳥。五爲雲。雲亦飛類。二爲五所弋。亦鳥類。此就通卦之象言之也。若以二體言之。則在山。上而從雷者。雲也。在山下而當陰虛之處者。穴也。卦取其遇爻。貴得中。所謂遇以利貞也。故六爻惟二五爲善。初上凶。而三四有戒辭。

既濟總論

統一卦論之。皆既濟也。折六爻論之。初二兩爻猶未濟也。五上兩爻將終亂也。三四兩爻乃既濟本位。而四爻已著終日之戒。然則所謂既濟者。獨九三。一爻而已。既濟之時。易義隨記。卷之二下經。辛。豈易得。而亦豈常有乎。

未濟彖

程傳。汔字作仡字解。於初六爻義亦合。蓋初六正是時未可濟。而勇于濟。以至濡尾者也。折中。案語不取傳說者。因汔字本文解說自通。不必改易經文也。

三爻

涉川只是涉險。不必與征字分水陸。○本義解需象曰。涉川尤貴于能待。正此爻之義。○征凶。下加利涉大川句。與漸三利禦寇語氣相近。

四爻

震是震動奮發意震卦兼備一解注集說

上文

時已濟矣當安以養之尤當慎以持之需于酒食可也沉
湎焉則禍敗將作矣○泰極則否未濟終則濟事之必然
理之可信者所謂孚也然艱貞則孚可勿恤濡首則有孚
必由是而失蓋不以平陂往復之數全歸于氣運欲人懼
以終始使治可保于將亂而功不敗于垂成也

既未濟二卦合論

按既未濟諸爻氣候只差一位可見二者循環無端互為
消息只係于一念敬肆之間聖人以是終篇全經之理包
括無遺矣○泰吉否凶未濟悔既濟吝

易義隨記 卷之二 下經

至

易義隨記卷之二

易義隨記卷之三

象上傳

乾象傳首節

言天道處俱以上半截言天下半截言萬物蓋天之四德
不可見俱於生成萬物處見之

三節

天道盡於四德而發揮四德盡於六爻潛見躍飛之因位
而見者時成也聖人則當潛見而潛見當躍飛而躍飛時
乘六龍也六爻既足以盡天道故時乘六龍乃所以行天
道○時乘御天則得時而駕毫無艱阻亨之至也御天便
易義隨記 卷之三 象上傳

含雲行雨施之象

五節

首出庶物有位乎天位居所得正之象所謂貞也

坤象傳二節

於纏蓄處見其含弘於發育處見其光大動靜之分也然
其本則坤厚載物一句盡之○流形是初生時咸亨則有
暢茂條達之致○坤之元亨俱比乾後一步資生在資始
後流形前咸亨又在流形後各正前此倡隨之義○宗淵
按合乾坤二卦象傳觀之乾言流形而不言亨坤則直言
亨且於亨字上著一咸字又厚載物者坤德之大含弘光

大者坤道之全俱繫於釋亨字處。聖人立言不為無意。蓋乾實坤虛。乾誠坤明。乾大坤廣。乾專直坤翕闔。又說卦傳曰。為文為衆。後天圖列坤於西南離兌之間。可見坤卦全體呈露處。皆在亨字也。此意未知合否。曰。所論極為切當。

三節

惟此故柔順。惟馬故貞。

四節

不直曰有慶。而曰終有慶者。當初喪朋之時。未見其利。終久乃得其慶也。

五節

易義隨記

卷之三 象上傳

二

處後而得朋喪朋。各當其可者貞也。安守其貞則吉矣。應地无疆。與地合德也。

屯象傳

按本義以首節為釋卦名。以次節為釋元亨利貞。以末節為釋利建侯。程傳以剛柔始交二句為釋卦名。以雷雨之動句為釋元亨利貞。以天造草昧二句為釋利建侯。義俱可從。今詳玩榕邨易解。首二句釋名。而兼釋元亨利貞之義。雷雨之動滿盈。連天造草昧說。以釋利建侯。而以不寧反找勿用有攸往。意文義妥協。又玩折中案語。以雷雨之動滿盈。釋大亨貞。從程傳之說。挑剔尤精。今解剛柔始

交而難生動乎險中。則依榕邨易解之說。以二句為總釋卦名。而兼釋元亨利貞之義。但大亨貞句雖結上。而語勢未斷。復以雷雨之動滿盈句。申明元亨利貞。而切指其象以釋之。變雲雷而言雷雨。切指元亨之象也。方動而滿盈其氣。切指屯時利貞之象也。下遂承其象。而言天運草昧。須得人經理。以釋利建侯之義。

末節

雲雷。屯象。雷雨。解象。於屯而即言雷雨。見雲之必能成雨。以明屯所以元亨之故。然不曰雷雨作。而曰雷雨之動。則仍是屯之分限也。雷雨之動。倘勢不盛而氣不固。猶未能

易義隨記

卷之三 象上傳

三

沛然下雨。故著滿盈二字。蓋欲其積之極其盛。而蓄之極其固也。此利貞之義。利貞即勿用有攸往之義。故勿用有攸往。不另釋。然下句著不寧二字。却是從反面醒出勿用有攸往之義。見得勿用有攸往。非安坐無為之謂。特不可輕舉妄動耳。若安坐無為。則失亨屯之道矣。

蒙象傳

若蒙不求我。而我求蒙。雖強語之。方且一心以為有鴻鵠將至。其志豈能相應哉。

需象傳

以二體言之。則有需之德者乾也。以六爻言之。則盡需之

道者五也。觀二節語意可見。

首節

剛健而不陷二句。釋卦名義。已含全卦占辭在內。蓋剛健所以有孚而貞。不陷不困窮。則亨吉利涉大川之驗也。下文又提出九五。以當卦辭之義。

次節

坎在乾上。則曰位乎天位。與得位得尊位不同。離在坤上。則曰順而麗乎大明。與止而麗乎明。說而麗乎明不同。坎離蓋得乾坤之純者。

訟象傳

易叢書記

卷之三 象上傳

四

不利涉大川有二解。以剛乘險。以實履陷。故不利涉川。此與乘木舟虛對照。天與水違行。故不利涉川。此與天火同人對照。皆以象言。

師象傳

他處卦名。自有吉亨之義。惟師卦則全以貞為主。故連釋之。

比象傳

觀其道窮句。便見以上六當後夫之義。

比之所以吉者。以相親輔之出於順從也。比輔也。解比字下順從也。解吉字。首節不作衍文。亦可以下文不另釋吉。

字故也。但如此解。則比輔也三字。應一連讀下。

小畜象傳次節

六四象傳曰上合志。此志行之驗。此釋亨字與屯卦同。皆要其終論之。此卦著一乃字。尤為明白。亨者小畜之亨也。言小之畜大。必以無私不息之志。人于君心。而所守不奪。以中道自處。則其志得行。而可以亨矣。志行即亨之候。

三節

必既雨。然後處。可見密雲不雨時。陰猶尚往也。然其所以致雨之故。亦即此尚往之德。積盛使然。有孚則積盛之本也。上九曰尚德載。蓋臣子之誠。貢于君父。本求畜止其欲。六四曰有孚。然必君父應之。而後其施得行。若君父之心不應。則臣子之心不能自己。惟有積其孚誠。無久而不通之理。

履象傳首節

此與困剛揜也相類。皆兼二體及爻位言之。履之一陰與小畜相近。而履多危辭者。小畜柔得位而承九五。合小畜之道。履柔不得位。居多凶之地。獨立無與。進退皆迫于陽。危莫危于此一卦矣。

次節

以德而言。則為說而應乎乾。以六三一爻言。則才病志剛。

暴虎馮河者也。

否象傳

天下无邦。謂君不君。臣不臣也。內柔外剛。卽包羞者。

同人象傳首節

乾者衆陽之宗。曰應乎乾。不專指九五。謂五陽皆與相應也。必如此解。方與同人於宗之客不礙。蓋以卦言。則無所不應。以爻言。則專有所應。此于野于宗所以分處。

次節

宗淵。按乾行无私。故涉川則利。所謂蹈水之道。無私是也。

下文言君子之正道。亦只盡得無私之義。凡言卦德者。

易義隨記

卷之三 象上傳

六

皆先內而後外。惟乾在外卦者。則須小變其創。蓋乾爲大德。不可後也。然內外先後之序。又不可紊。故先提乾卦德。象在前。而後依內外先後之序釋之。凡乾在外卦者。八卦除姤遯履不舉卦德外。餘卦兌舉卦德。乾舉卦名。與夫言一行字。則爲卦德無疑矣。且履而說者。有問此卦。下乾字。下著象傳。應乎乾之云。亦尊乾之辭。其餘如訟則先曰上剛下險。後曰險而健。否亦先曰天地不交。而後曰內柔外剛。无妄則先曰剛自外來。後曰動而健。此則先曰乾行也。後曰文明以健。皆尊乾之意也。文明以健。中正而應。所謂知明處當也。貞字原兼此二義。以上數說未知合否。曰。剝別乾在外之諸卦。變例處極明晰。

謙象傳

几陽皆天。凡陰皆地。兩儀初判。只是各一畫。而天地之象已具。故謙止一陽稱天。姤止一陰稱地。蓋三畫者象之全。一畫者體之定也。

隨象傳

上句言我隨人。正旨也。下句言人隨我。餘意也。○剛來隨柔。兼二體六爻說。

次節

時字多有作是字解者。則不易之字。於理亦可。

易義隨記

卷之三 象上傳

七

蠱木壞極而有事。所以致元亨者。亂極當治。聖人故示人以治蠱之道。於卦才無所取。若卦才則正蠱所由成也。○不必以創業中興分蠱異。却當以創業中興分革蠱。蓋湯武革命。創業之事也。子幹父讎。中興之事也。若異則日久弊生之時。從而整飭更新之。未可以中興言也。注集說

臨象傳

復言剛反。至臨則浸而長矣。○按剛反之時。已。道。剛浸而長。則其亨也大矣。說而順。剛中而應。正釋。貞。而根剛浸長言之。故下以大亨以正總贊之也。按諸山備元亨利貞者。凡四卦。惟此卦曰天道。无妄曰天命。亦微有

分別命者天賦之理。自上子下。雖无妄震秉乾德故也。道者率性之謂。自內達外之謂。此卦剛長向外故也。象未順命之命。則以氣數之命言。推論未知合否。曰然。

末節

陽長之卦。復爲剛反。泰則已中。至大壯則過中矣。故惟此卦爲極盛。譬之於人。復爲始生。泰則強立。臨乃血氣方剛之候也。勢無長而不消。故於其盛戒之。

觀象傳首節

首句最重。上二畫天位也。卦惟二陽而適當天位。正如天之垂象以示人。以重艮之象言。則上二陽正宮觀之上。懸

易義隨記 卷之三 象上傳

八

掛條教之所也。順則上應乎天。而下順乎人。異則入人者深。而感人者切。此就卦德言之。中正則有以建中立極。而爲民所瞻仰。此就九五一爻言之。皆爲觀之道也。

末節

天不言而四時成。聖人不言而天下服。○宗綱按上二陽垂象于上。天之神道。亦聖人神道設教之象也。四陰承于下。四時不忒。亦天下服之象也。○按四時不忒。恰與天下服語氣相對。蓋四時不忒。乃天之神道所致。天下服。乃聖人神道設教之驗也。此說是否。曰亦可存論。但四時之行。正天之設教處。不必拘語句之相對也。

噬嗑象傳

頤中有物。必待噬而後噍。既噍則有亨道矣。此道宜于治獄。下文乃推體德之善。以盡治獄之義。凡卦皆然。○趙氏釋雷電合而章句。與程傳不同。然亦有意義。○柔中必兼居上位講。乃合卦義。蓋治獄之道。在居上位者。尤宜用柔也。

賁象傳首二節

此卦名賁。賁。文也。柔之爲也。故下文亨與小利有攸往之辭。俱就柔說。柔不自亨。以剛爲質而柔文之。乃亨。若柔之勝者。必以剛節之。則柔雖非不利有所往者。而亦豈可大

易義隨記 卷之三 象上傳

九

有所往乎。○剛。質也。柔。文也。剛上文柔。而亦謂之文者。蓋無質者不可謂之文。有質以濟之。而文斯美矣。是文乃剛之爲也。

三節

凡君臣上下。莫不有儀文度數。以辨其等威。章其物采。將其禮意。使之各得其分。謂之文明。以止。亦重在上截。如此解。方與文明以健。順以動一例。凡彖傳言卦德處。用而字者。兩頭俱重。如險而止。險而健之類。謂既險而又止。既險而又健也。用以字者。重上半截。如剛以動。順以說之類。謂以剛而動。以順而說也。語氣須分別。惟動而以順行。於以

字上著一而字。却是重下半截順而止之於句末著一之字。却是一串說下。與他處單用而字以字者。文氣固不同也。

末節

以察時變。質勝則輔之以文。文勝則救之以質。此皆因天運之自然。

復彖傳四節

剛反之亨。正於長處見之。

无妄彖傳

此卦象與臨卦相類。剛自外來一句。正釋卦名。下二句則易義隨記。卷之三。象上傳。十

根此義。及卦德又應。以釋元亨利貞之義也。故直推本于天之所賦。見自外來者之非由外鑠。熟玩榕邨易解乃見聖言之渾成精粹。○正既天命。則匪正者違天。故天命不祐。其曰无妄之往者。乃匪正之无妄。非元亨利貞之无妄也。然則何以猶謂之无妄。天下有匪正而自謂无妄。肆行無忌者。故特舉以為戒。○臨曰元亨利貞。又曰八月有凶。无妄曰元亨利貞。又曰匪正有眚。不利有攸往。蓋臨貴尚德。而不貴恃勢。无妄既無私。而猶必當理。苟恃勢也。雖臨而消不久矣。苟匪正也。雖无妄而殃必及矣。

大畜彖傳次節

尚賢內。已舍不家食之義。止健內。已舍利涉大川之義。

末節

所謂應天者。蓋言乾體至健。而艮與相應。能畜止之。使不輕進。則有以審時度勢。而無剛躁之失。動無不濟矣。

頤彖傳首節

觀頤。觀其所養之正不正也。自求口實。則孟子所謂於己取之而已矣。是也。李氏谷氏之說。微有分別。李氏之意。謂欲考其所養之善不善。但觀其所養之大小。谷氏之意。謂既觀其所養。有或於大體。或於小體之分。又于所養中。觀其所以養之者。有善不善之別。細繹二說之義。並渾洽可從。即小體亦有養之道。如大象節飲食是也。

次節

上下二陽有天地賢人之象。中四陰有萬物萬民之象。

大過彖傳三節

凡言卦德用而字者。兩頭皆重剛過而中句。則重在下截。陽雖過盛而得中。則舉措合宜。異于事理。察之深矣。又深者。思其行之太專決。今以和說行之。則能合乎人情。而無躁動之失。此所以利有攸往也。○利有攸往。乃亨亨之由。不在于往。而在于利有往。如行一事。創一制。往也。於行事創制之先。經營籌畫。使之合乎理。而通乎情。所謂利也。

利於往則往而亨。如其不利則亦不能亨矣。雖往何之乎。項氏亨因於往之說須善觀之。

坎象傳次節

上句習坎之本。下句就習坎處言之。○流則能習坎出坎。不盈則德之實而流之本也。行險之信。即指不盈言。○盈科後進。即不盈之驗也。注集說梁氏

三節

上節就水言。此節就人心言。觀乃以二字。是就卦體指點心體也。

離象傳首節

易義隨記

卷之三 象上傳

圭

宗淵 按乾坤者陰陽之純。水火者陰陽之交。故互為其根。亦互藏其宅。在人則精神形氣而主之者心腎也。心者神之發而炎上。受氣之先。天命之性具焉腎者精所藏而就下。成形之始。人之始生然心主血。血者精之上貢者也。此即離之陽包陰也。兩腎中間有命門焉。命門又心火之根源。此即坎之陰包陽也。腎非命門之火無以為生化之本。心非血則神無所現。而耗散絕滅矣。正如火之為物。全視薪油為聚散。薪油足則火常明。薪油盡則火亦消歸烏有。陽麗於陰之驗也。然則何以不以陰為主。曰火能致薪油之然而薪油不能自然也。人心之思以血為滋用。而非血

之能思也。以陽為主又何疑乎。折中於坎離心德之說。詳哉言之。確不易矣。然素問以坎離分配心腎。形體畢肖。方外丹經俱祖述焉。亦不誣也。茲故因齊氏之論而備述之。兩說固竝行而不悖。

次節

三陰卦固當以陽為主。然終是陰卦。則陰爻亦在所重。蓋陽爻主卦之主。而陰爻亦成卦之主也。觀象傳于三陽卦不著柔爻之美。而三陰卦釋陽爻外。兼釋柔爻則可見矣。○三陰卦統觀之。則巽之入陰者陽也。離之麗陰者陽也。兌之散陰者陽也。析而觀之。則陰潛陽內。原有入義。柔和

易義隨記

卷之三 象上傳

圭

外現。正是說象。陰寄陽中。亦有麗道。故夫子於柔爻亦著麗字。猶之坎困諸卦。本以剛揜剛陷得名。而六爻則不論陰陽皆陷皆困也。○巽兌皆以散陰為善。離獨以畜陰為善者。巽兌陰不中正柔惡也。離陰得中正柔善也。柔惡則其柔病陽而不可不去。柔善則其柔助陽而不可不養。故夫子以柔麗中正明畜牝牛之吉。以上數說未知合否。曰。搜剔得到。

易義隨記卷之三

易義隨記卷之四

彖下傳

咸彖傳次節

柔上而剛下。如天地交泰。以情言。○止而說。乃爲無心之感。○柔上剛下。以卦言。不以爻言。二氣感應以相與。就六爻相應。見其感應。就柔上剛下。見其相與。止而說。相感以正者也。男下女。以艮爲主也。

三節

上兩感字。咸也。化生和平。咸之享也。天地聖人之感。無不出于正者。則利貞之義在其中矣。

易義隨記

卷之四 彖下傳

恆彖傳首節

咸取其情之交。恆取其分之定。夫婦之始。貴于情相交。夫婦之終。貴于分有定。○凡陰陽少長相配之卦。皆剛柔皆應。而夫子獨于恆卦言之者。以其爲常理也。凡重卦皆上下敵應。而夫子獨于艮卦言之者。以其爲止德也。讀之自當以三隅反。

次節

只是久于其道。便利有攸往。○動極而靜。靜極復動。皆終則有始也。○利有攸往。有自利貞來者。如守之貴。而行之利也。然必能利有攸往。乃見恆之善。所謂安安而能遷也。

若不能利有攸往。則是可與立。未可與權者。豈得謂久於其道者乎。

遯彖傳首節

當位而應。是借爻位以明遯亨之義。言惟其當位而應。故能行止各當其可。而見幾而作也。與時行。正遯所以亨處。

次節

小利貞。卽不惡而嚴。○臨曰剛浸而長。遯不曰柔浸而長。乃扶陽抑陰之義。

末節

否則無可爲。而如遯則猶未絕望也。但防微杜漸。潛移默

易義隨記

卷之四 彖下傳

運之道。遠異安常處順之時。故大其時義。

大壯彖傳次節

咸曰觀其所感。而天地萬物之情可見。恆曰觀其所恆。而天地萬物之情可見。終未明指出天地之情。此直曰正大而天地之情可見。乃知天地之情。一正字盡之。而其所以感。所以恆。皆以其正也。三卦彖辭。皆有利貞二字。

晉彖傳首節

升曰柔以時升。漸之進。連女歸吉爲文。皆有序安行之象。以其取象于木之生長也。惟日出地上。則極其盛且速。故直曰進也。

次節

晉之成卦。以象為主。首句是名卦第一義。柔進而上行。深明六五之爲坤德。且見以剛進者。皆有危厲。○升晉漸旅。遯困諸卦。其五爻俱不取君象。蓋君有常尊。有定位。非升進所得至。且不可有羈旅遯避窮困之時。此即春秋謹嚴之意也。○火在天上。則曰尊位。明出地上。則曰康侯者。大有體乾。君道也。晉卦本坤。臣道也。又火在天上。如日中天。照臨萬方之象。日出地上。雖極其明盛。猶與地相近。其氣象自別。

明夷象傳次節

易義圖記 卷之四 象下傳

三

大難之義。俞氏說明晰。

末節

晦其明。正爲明不可息。○日出地上。不過一時明夷之遇。日入地中。乃開于古文明之運。然則明夷之時。實天之甚愛聖人。而故屯其遇。以終其災也。

家人象傳

家人與旅相反。家道貴剛嚴。旅道貴柔順。嚴非寡恩。要在持已以敬而無失。柔非詭隨。要在接人以恭而有禮。○象辭言利女貞。傳則兼正乎外言之。見女正則男無不正也。世稱嚴君爲父。而夫子兼母在內。益知家人之道貴剛。

睽象傳首節

睽所以異於革。卽於此節見之。蓋火上澤下。如天地否。水火未濟之象。皆離而不交者。然猶未至于相害。如革之水火相息也。中少二女同居。則家無嫡長。無所統屬。然此卦離上兌下。猶得少長之序。止于情乖勢渙而已。若革卦則少陵長小加大。序亦紊矣。豈能相安乎。此睽革之所以分也。

次節

柔宜在下。故柔居高位者。皆曰柔進上行。

末節

易義圖記 卷之四 象下傳

四

同卽在睽之中。聖人治天下。凡其區處分別之用。皆所以合天下於大同也。

蹇象傳首節

先以見險能止。釋卦名。則諸爻宜來不宜往之意已見。

次節

往字與爻辭往字不同。不貼前進。凡有所施爲舉動。皆往也。

損象傳首節

言臣子之誠貢於君父。

次節

以誠意之有餘。補儀文之不足。正解二簋可用亨之意。而必以有時二字足之者。蓋祭祀貴于備物。禮宜豐盛。不可謂誠意有餘。則儀文雖簡無害也。惟時有適然。欲備物而力有不及。則二簋雖薄。可用享祀。

益象傳

益動而巽。此句以學問言之。與大象同而辭小異。此節就卦德言。合一而盡進德之功。大象就卦象言。分貼以盡修身之要。天氣下施而後坤得上生。亦益初爻之義。

夬象傳次節

常存危厲。則不失中道。九五象傳中未光也。與此參看自易義隨記。卷之四象下傳。五。得。剛長乃終。承復卦講來。終字確有意義。

姤象傳首節

釋名處。先著柔遇剛也句。可以息眾說之紛紜矣。

三節

天地相遇。亦是卦象中所自有。

升象傳

此卦地中生木之象。極重已盡。名卦之義。象傳不言者。以大象已見。如漸卦之例也。

困象傳

困而不失其所亨。與遯而亨也。辭氣不同。蓋當遯之時。遯

而後亨。是遯即可以亨也。若當困之時。有終于困者矣。未必其亨也。故以處困之道。著于此句之上。而又以其惟君子乎足之。三柔爻之凶咎。已含於意言之表。宗淵按。尚口乃窮。諸家皆以取悅於人言之。竊意非為小人言。實戒君子也。蓋安貧守困。君子所能。惟辨論是非。陳說冤抑。或忠愛所激發為讜言。則君子有不免焉。不知言之無益也。有指為怨謗矯誣。而文致其罪者矣。惟危行言孫。默足以容。其庶幾乎。此說可存否。曰兌為說。故多從取悅為義。然口舌所該甚廣。如此推說。於困字切合。

井象傳首節

易義隨記。卷之四象下傳。六。但取入字義。于文義自合。

革象傳首節

生息意不重。注本。小畜之兌非正象。是就互體上取。言二三四爻有兌象也。震之九四震遂泥。有坎象。又震四不當動而動。以乘下二陰。有艮象。以三不當止而止。以承上二陰。有震象。亦小畜兌體之例。小過六五曰密雲不雨。亦以三四五三爻互兌也。記集說。宗淵按。坎為動水。火不能息之。誠如胡氏所言矣。然動水未必不息火也。何以遂稱既濟。蓋水火之神。互藏其宅。陰陽相求。而不相離。如日月之明魄。男女之構精。心腎之相交。故為既濟。以其神

言也。若兌則但以水之形質言。今在火上其滅火也必矣。此說是否。曰。水以流爲性。止則非其性矣。以流止分神形。理自可據。

次節

革故有悔。當則能亡。

末節

彖傳於此卦。獨以湯武之事當之。可見革之時大。

震彖傳次節

宗廟按凡卦必有主。此卦初九動之初。在天道則陽氣奮發。生機莫遏之時。在國家則長子始生。宗祧有屬之象。在易義隨記。卷之四。象下傳。七

人心則初心發見。警悟真切之候。固卦主也。六五位之尊在天道則天下雷行。雲行雨施之時。天之有。在國家則宗子嗣位。繼體守成之象。在人心則兢業謹幾。克保初心之候。亦卦主也。六爻之辭。於初九既以彖辭上二句繫之。而震驚二句無所屬。夫子于守宗廟社稷上著一出字。見得六五一爻。乃初九出而居尊位之時。其所謂震往來厲。即震驚百里也。無喪有事。即不喪七鬯也。國之大事。在祀與祭。記也。然則周公誠善繼文王之志。孔子誠善發周公之意者。與推論合否。曰。於辭義有著落。可存而論之。惕之爲強也。惟陽而後能強也。懼之爲動也。惟懼而後可動也。

記集說
楊氏後

漸彖傳第三節

見諸父之得位。惟九五以之。

豐彖傳

彖辭曰。宜日中。爻辭則言日中者皆不好。卦爻之義有異乎。曰。無異也。彖辭日中之義。固是守其常而不過盛之意。然所以能守其常者。以其有明之德也。非恃其日中之勢也。明其德則明者常明。若就其勢論之。則當日中之時。有見斗見沫者矣。故夫子既以照天下釋宜日中之意。又以日中則昃。發爻辭見斗見沫之意。蓋見斗見沫者。日食明易義隨記。卷之四。象下傳。八

旅彖傳

柔得中乎外而順乎剛。句最重。既以明處旅之道。見六五之爲卦主。且以爲諸爻吉凶之權度。六二雖不在外。而柔中順剛同。所以善也。三上不柔不中不順。所以凶厲也。九四雖不中不柔不順。然以其居柔剛而不過。故無二五之善。亦無三上之凶。初柔而不中。且居最內與剛相遠。故窮而取災。

次節

睽曰小事吉。遯曰小利貞。此卦曰小亨。恐人以其小而忽之也。故大其時義。

兌象傳

說而得其正。初二兩爻足以當之。若四五則中亦有柔矣。渙象傳首節

渙象傳首節

濟渙之道。重在能得賢臣。二四皆臣位也。蓋世之渙也。起於民心之離。實由君德之衰。今有二之剛。為主於內。則所以固本寧邦者至矣。有四之順。正為助於外。則所以輔翼匡救者至矣。漢高光之興也。蕭何守關中。寇恂守河內。剛易義隨記 卷之四 象下傳 九

次節

有萃渙之德。○在中指九五。謂誠意積于中。足以感格神明也。與小象正位相發。

末節

有濟渙之具。

節象傳首節

剛柔分。所以節剛得中。所以亨。以剛得中。釋亨字。則爻中九二之凶。其義未明。故下文入以當位以節申之。見不當位者。不能節也。

次節

流極而止。則苦。○其道窮。上六當之。

三節

宗瀾 按此節就卦德卦體言節之道。以舉六爻之凡。而歸其美於四五兩爻也。說則不苦。而安且甘矣。當位不專指陰陽得位。乃言居君相之位者。各當其位也。此卦六爻。除初上無位。其餘四爻。二三居下位。且不得正位。惟四五兩爻。有當位之義。中正以通。指五。四以正承五。亦能通者。餘爻皆不能通者也。未審合否。曰然。

中孚象傳

易義隨記 卷之四 象下傳 十

宗瀾

按孚乃化邦化字。似非泛設。抱卵為孚。字取小鳥在卵中。成形破殼而出。為化。誠意自外而感乎中。久則化之矣。○卵非虛其中。則不能受外之感。然使非先有陽氣結于中。亦不能肖而成形也。即以人之相感言之。人心至虛。則能受人之感。然亦惟心所具之理。物我同原。故能隨所感而化也。咸象傳天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。於此見之。推論未知合否。曰理甚確切。

小過象傳次節

過而得正。乃不失中。

既濟象傳次節

貞者保吉而杜亂者也。

未節

天體不息。故互古不敝。王道聖功亦若是耳。無止時亦無止境也。止則亂。亂之時。卽在止之時。可不警哉。

未濟象傳首節

既濟。濟在內卦。未濟。濟在外卦。故皆取柔中。若坎之剛中。則已入險。未出險之時也。

次節

未出中。不續終。皆指內卦言。

易義隨記

卷之四 象下傳

十一

易義隨記卷之四

易義隨記卷之五

象上傳

乾

健只是無息。法無息者存乎不息。不息則久。久便是無息。○統觀天之全體。則謂之無息。自其暫而觀之。則止見其不息而已。人能一日不息。則一日肖天。積而久焉。則人卽天矣。可不勉哉。

二爻

著一德字。便見非在上之大入。

五爻

易義隨記

卷之五 象上傳

一

以飛龍在天。爲大人首出之象。便見占得此爻者。利見大人。

坤

執字有累土之象。

初爻

履霜何以便有堅冰。蓋方陰始凝之時。不能防微杜漸。而反馴致其道。以至此耳。卽不從魏志亦可。

二爻

坤以方大爲體。若直則乾德也。傳曰直以方。可見方不自方。乃承乾之直以爲方。象曰乃順承天。六二盡之矣。○直

以方。已含不習无不利之意。見其順天而動。無所作爲。所謂坤以簡能也。故先著不習无不利句於直以方下。而後以地道光釋大字。

三爻

象傳多言光知慎文。皆陰虛之分。

四爻

惟慎乃無害。若或不慎。必有害之者矣。此卽文言之意。

五爻

有文明之德而居中位。原黃裳之象所自來。

用六

易義隨記 卷之五 象上傳

二

乾之用九固有變柔之義。而夫子但云見天則。天下治。惟用六之以大終則昌言之。蓋陰之變陽。聖人所樂道也。陽之變陰。聖人所不明言也。卽此已寓扶陽抑陰之意。

屯

治絲直者爲經。卽世俗所謂徑。橫者爲綸。卽世俗所謂緯。前經如雷之徹上徹下。而貫串條達。綸如雲之自東自西。而彌縫周布。

初爻

磐桓與就就相類。非坐守者。夫子釋居貞爲行正。則其意顯然矣。

三爻

志在行正。故磐桓。若心乎從禽。雖无虞亦卽鹿矣。是以入聖以立志爲本。爲學以辨志爲先。

蒙

所謂養正者如此。育德固是養正。果行亦是養正。

初爻

獨釋利用刑人。可見下文是反面語氣。

四爻

貴賤之等。於屯見之。虛實之分。於蒙見之。

五爻

易義隨記 卷之五 象上傳

三

順受則教易入。

上爻

禦寇去其不順者也。若過於剛暴。則我先自處於逆矣。

需

宗圖按講需字。著眼在雲上于天四字。蓋已有施雨之具矣。若雲未上于天。又何可待乎。由此觀之。爲學必功深力殫。而後可儆游以俟其自化。爲治必既養且教。而後可端拱以俟其化成。不然者。具之未優而坐廢時日。不幾自畫而終於蒙積弊而至於蠱乎。

初爻

下四爻俱著眼在需字。蓋卽于需字內見其不犯難衍在中。坎在外。順以聽也。然則需于泥亦善乎。曰。致寇至者。不在需于泥之候。而在所以至于泥之時。蓋在泥而能需。未爲失也。卽所謂敬慎之道。亦豈在需于泥之外哉。

三爻

何以致寇。以不敬致之也。因不敬以致寇。則亦惟敬足以免敗。六爻惟此處著一我字。見其爲自作之孽也。餘爻險難。皆時遇所值可知。

四爻

順以聽。則能出自穴矣。故下句不必釋。

易義疏記

卷之五 象上傳

四

上爻

不當位。以陰居險極也。此坎居上。體上爻之通例。坎居上。體凡八卦。惟蹇有見大人之占。井以上出爲功。故兩卦上爻得吉。餘則皆非善者。以上諸說合否。曰。俱醒豁切當。

訟

作事謀始四字。不就兩象上取。却是就卦名下示人。以免訟之道。

初爻

其辨明。所謂日久自明者也。

二爻

下二句。就反面申明歸遁竄之故。

三爻

以食舊德之道而從王事。亦能无成而獲吉矣。

四爻

此二句。乃不克訟而致吉之由。故獨釋之。

五爻

中正。則有訟而聽斷合宜。且有以化下之不中正者。胥歸於中正。而無訟刑措之風。於是乎在矣。

上爻

訟之極。必至于用兵。訟之端。必起于好勝。

易義疏記

卷之五 象上傳

五

師四爻

以左次爲未失常。行師戒懼好謀。不專於進。

上爻

使不當。就行師時言。必亂邦。就班師後言。

比初爻

著初六二字。見其先而不後也。

二爻

不自失。申自內之意。而貞吉之義自見。

小畜初爻

不必有功業之施。而其義自吉。所謂義不自失處。仰見。

下文亦字可見。

二爻

牽復則有勉強從道之象。不如初之自然。然所復者中道。則亦不自失矣。故吉。

三爻

以制陰之義。賁陽以陰亢之失罪。陽齊治之道在是矣。

五爻

君臣皆孚。不獨富也。

上爻

爻辭繁而不殺。象獨舉首尾者。蓋月幾望之象。已含于德。易義隨記 卷之五 象上傳 六

積載之內。婦貞厲之義。已含于君子征凶之內也。

履

咸恆皆夫婦之道。咸情之交也。恆分之定也。泰履皆君臣之道。泰情之交也。履分之定也。分定之義。何以不於否言之。如恆繼咸之例。曰否取陰長之義重。且天地定位。猶未若天澤之高下懸殊也。故各舉重而言。

三爻

眇而視。跛而履者。彼固自以為有才。而可以濟事也。不知非聖人之所謂才也。孟子曰其為人也。小有才。未聞君子之大道也。其斯之謂乎。

四爻

凡履皆有行而不處之象。然惟敬以持之。則其志可伸。

上爻

象傳于初上兩爻。有舉爻位者。多以始終之義言。

泰四爻

皆釋翩翩。失實。釋不富。中心願。言下交之願同。玩下爻象。傳亦著一願字。自得以其鄰不戒以孚之解。

五爻

以中道行下交之願也。與四不戒以孚者以此。

否

易義隨記 卷之五 象上傳 七
斂德辟難。比不仕更深一層。與不惡而嚴氣象又異。

初爻

不敢暴虎。不敢馮河。人知其一。莫知其它。此爻之義。○拔茅而征。固不為一己之謀。即拔茅而貞。亦非徒為保身之計。於兩象傳寫出聖賢心事。

同人三爻

艮言敵應。乃指爻位相應而無相得之情者。此爻亦然。

五爻

哭之從中而直聲出者。曰號。象傳言中直者。正以狀其無所假飾。不可屈撓也。○獨提出克字。另作一句。見是著力。

字。

上爻

大同之志。有未得者。時與地爲之也。

大有

火在天下。類族辨物而已。火在天上。則遏惡揚善。上下之位不同也。○宗宗按大有者。大者皆爲所有也。欲有大者。

先去其小。如治國。則退小人。乃所以進君子。治身。則去私欲。乃所以存天理。皆順天休命者也。○又案休字。亦非泛

設。蓋天運否剝之時。小人顯揚而君子阨塞。雖非天之本意。而天亦有無可如何之勢。不歸之天不可。要之非正命

易義隨記

卷之五 象上傳

八

也。惟遏惡揚善。乃天之休命耳。推論全否。曰。治者天所開。亂者人所召。於此正須體認天心。

謙二爻

有諸中。非襲于外。所謂貞也。

五爻

侵伐非謙德矣。故以征不服。申之言。兵以義動。出于不得已。初無害于謙德也。

豫

宗宗按雷以宣天地之壅鬱。樂以導人心之和豫。大凡當春地氣上升。則雷乃發聲。地氣之升。若假雷聲以上達者。

祖考之神上升。則樂以時作。祖考之配天。若假樂聲以相通者。大象之意似如此。

初爻

在初而已。鳴豫。器小易盈。其矣。是時未窮而志先窮也。

五爻

因有中德。故不至于死亡。未亡卽恆不死也。

隨

大象之辭。非卦本旨。

二爻

弗兼與。則失丈夫矣。

易義隨記

卷之五 象上傳

九

三爻

志舍下。則失小子矣。

上爻

因上有窮而不返之勢。故必拘係之。

蠱

振民育德。自是治民之事。若以居則觀象之意求之。則法異以振作鼓舞。而遷善改過。如風之行。法良以養育成就。而無欲主靜。如山之止。未嘗不可。

五爻

承以德。則考非徒无咎。而且有令譽矣。

上爻

不事王侯則無事矣。而猶曰高尚其事。知其事在志也。○
蠱者事之壞也。事何以壞。由於心之壞也。事之壞。以心之
之心之壞。以心治之。上九之尚志。正所以治人心之壞也。
譬之人身之蠱。成于蟲血之積聚。實起于情慾之迷惑。以
事治之者。藥石湯液。治病之末也。以心治之者。清心寡欲。
治病之本也。查蠱字從器皿之皿。有此說。再考論之。

臨

宗淵 按大象取盛大之義。下二句則就地澤相臨之象。以
示人臨民之道。教思無窮。教之入人。漸漬而不驟。如澤之
易義隨記 卷之五 象上傳 十

滋足以潤地。澤臨地也。容保民無疆。民猶水也。王者保民
如地之量。足以受澤。地臨澤也。曰教思。曰容保。可見臨民
者。順道而不順命。臨之道也。曰无窮。曰无疆。則盛大之意
臨之象也。此說合否。曰。地澤相臨。須兼之而義始備。二陽
浸長。有盛大之勢。此澤之臨地也。然地本在澤上。勢臨於
澤。是地之臨澤也。二句分貼講。最為明切。

二爻

若順命則甘臨矣。順命則无攸利。故知无不利者之由于
未順命也。氣運之命。不可狃於目前之盛大。而安之順者。
狃而安之之謂。是以臨人為甘者也。予無樂乎為君。夫子

所以警定公也。

五爻

行中。所謂知而不過者也。

上爻

宗淵 按恃勢位者。心移於外。必不能厚于臨。惟不以勢位
為樂。而反求諸己。增脩其德。則教思无窮。容保民无疆。
正教臨 有元亨之美。而無八月之凶矣。凡言外者。以天下
國家言。言內者。以身心性命言。此爻之志在內。與觀之觀
我生。觀其生意。同。此說未知合否。曰。說尤警切。

觀

易義隨記 卷之五 象上傳 十

風行天下。命由乎上。風行地上。教因乎民。大觀在上。其設
教也。一定而不易。省方觀民。其設教也。隨地而變通。

五爻

周公但言觀我生。而夫子以觀民釋之者。蓋九五卦主。正
象所謂大觀在上。中正以觀天下者也。惟中正始能觀天
下。倘反之生平。一失其中。正何以觀天下哉。爻辭所云觀
我生者。自觀其德之足。以觀民。傳義及胡氏觀民德民俗
以驗己之得失等語。於理亦通。似覺未合象傳語氣。應依
榕邨易解之說。

上爻

文王視民如傷望道而未之見知其志未平也

噬嗑

宗瀛案明罰敕法是治獄前一層意明罰則民畏而不陷敕法則民曉而知警如此則民不至罹于罪咎矣所謂雷霆之用未加于物而天下自知警懼者聖人之本心也此論可存否曰是如此

四爻

上大其道而後民陷于罪故曰未光必艱貞以處方吉

五爻

貞厲則得當而无咎矣○得當有兩意無枉無縱一也得

易義隨記

卷之五 象上傳

三

情而哀矜一也二者皆必以貞厲得之

賁

大象之辭兼兩象及卦名以立義明庶政離象也无敢折獄艮象也此兩象之義也以賁道明庶政則合文明之治以賁道折獄則有文致之憂此卦名之義也

三爻

莫之陵言不濡也○貞則莫之陵永貞則終莫之陵

四爻

當位釋賁如之意謂當賁時也疑釋皤如之意謂不安於賁而思返質也賁而疑則能皤如矣終无尤所以決其疑

也

上爻

必至于白賁而後聖人之志始得故可一言以蔽之曰无色也○志之得不得多于上言之蓋志立于始而成于終也

剝二爻

復五中以自考剝二亦未有與也在復故无悔在剝故凶

復

復字當以來復為主既生而長是復後了○所復者是陽則自向動一邊○如下種子地雖未發生已有發生之本

易義隨記

卷之五 象上傳

三

但此時不可洩氣助長

五爻

五不與初相比應然以其有中德故能自成其德著一自字視下仁從道者之所處為難而志力良篤矣

上爻

爻言以其國君凶而象曰反君道見耳目之逐物而喪失其本心總由於心失其官而不能統御百體耳先立乎其長者則其小者不能奪矣

无妄

時行物生者天之道對時育物者聖王之職○无妄誠也

誠生理也。一實萬分。一以貫之者也。

二爻

穫且不計。况畚乎。皆此未富之心爲之。

三爻

災也。非眚也。

上爻

无眚而災自外至。故曰邑人災。有眚則災自眚召。故曰窞之災。謂上六之眚。且將因窞而益召災也。

大畜

山所以出雲者。以其有天氣在內也。素問曰雲出天氣。

易義隨記

卷之五 象上傳

占

大畜彖傳首節及大象。皆取緼蓄之義。象以德言。要大畜之成象。以學言。溯大畜之始。山畜天氣。則能興雲雨而澤及天下。人能畜德。則可以居天位。食天祿。而治天職。舟楫之望。於是乎在矣。

四五兩爻

象傳不舉牯牛豮豕之象。而獨著六四六五爻位。則以位之上下。分功用之廣狹可知。言元吉而在六四。固屬可喜。吉而在六五。則誠有慶也。此處喜慶二字。分大小。不必分人已。蓋六四之牯牛亦非獨一己之事也。

上爻

大畜之極則大行。若小畜之極。則處而不可有行矣。

頤初爻

龜本可貴。柔頤則失其可貴矣。

二爻

卽師說推之行失類也。句實倒找拂經意在內。言二求養於初。猶爲各從其類。若求養于上。則離其朋類而他適矣。失字似與剝六三失上下也一意。

三爻

既歷久而勿用。則其无攸利可知。舉重以概輕也。

四爻

易義隨記

卷之五 象上傳

主

明非自養也。

五爻

拂則疑于不貞矣。故夫子解之曰。所謂貞者。從上之謂也。明拂經之卽貞也。

上爻

所謂養萬民者。故不惟有慶。而且大有慶。

大過

獨立。木象。遯世。滅木象。

初爻

茅柔象。藉在下象。

三爻

以過剛之才。而當天下之重任。則剛愎違諫必矣。人亦孰得而輔之。

四爻

有它則下撓矣。鼎四可例觀也。

坎四爻

樽酒簋二。物至薄矣。而得无咎者。以陰承陽。他无係應。君臣相得。莫若此爻。故不假儀文。但以質素自薦。而終无咎。

五爻

有中德。故能不大。不大則不盈矣。

易義隨記

卷之五 象上傳

六

離

學有緝熙於光明。正是繼明之義。解作繼世。稍落邊際。○坎秉乾德。故言誠。而誠有進德脩業之兩端。常德行。進德也。習教事。脩業也。離秉坤德。故言明。而明有自新新民之兩事。繼明自新也。照于四方。新民也。○坎離二大象。俱取繼續不已之義。至者。來而就中。作者。發而向外。

二爻

黃裳元吉。文在中也。黃離元吉者。得其道。

五上兩爻

五上兩爻之義。每相承。上九曰。王用出征。夫子先于六五。

傳著離王公也。句。明出征者之爲五也。用必有其實。言用上九之道也。且六五之吉。固以其戚嗟。亦以其出征。戚嗟其悔過之心。出征則克己之實也。王以主言。國之君。家之長身之心。皆是也。

易義隨記

卷之五 象上傳

七

易義隨記卷之五

易義隨記卷之六

象下傳

咸

山虛受澤之感。是男下女之象。玩山上有澤語氣。主山虛升澤之潤言。榕邨易解補澤納山之流一層。發明山澤通氣。男女交感之義。○誠故能感。虛故能受。亦惟能感者始能受。能受者始能感。蓋誠者渾然天理。至實也。渾然天理則毫無私欲之窒礙矣。故亦至虛。虛者心無私累。心無私累則莫非天理之充周矣。此誠敬所以合德。天地所以同流也。

易義隨記

卷之六 象下傳

五爻

凡兌居上體者。五上多有相說之情。說于上。說上。即則非無心之感矣。故必成其悔而後无悔。

恆

雷風之所以為恆者。正於變處見其常。雷風至變化之物。則有常。則立不易方者。亦隨事循理之謂。非執一不通也。

初爻

病處全在一始字。蓋浚恆不至凶。以初而浚恆則凶矣。可見浚恆二字。須粘住初六講。

三爻

无所容。是釋或承之羞。

五爻

從一而終。乃借從夫之道。以明婦人之貞。謂執一而不變也。從婦凶。言夫子貴能立能權。若如婦德之執一不變。則凶也。

遯上爻

決于退者无不利。決于進者。雖當進而吉凶未可知。升三爻象此同。是以君子難進而易退也。

大壯

雷者動物也。而在天上。雷之所履者乾也。乾為無私之體。

易義隨記

卷之六 象下傳

二

君子動必由禮。所以法履履乾上之象。

初爻

孚者。信而可徵也。言未至于窮而兆已見。

二爻

中無不正。

三爻

爻言用罔若有所用者。象傳去用字。則不用可知。

四爻

大壯之時。所尚者往也。但不當事任。斯不可妄動耳。九四為動之主。當決陰之任。故以尚往釋之。

五爻

位不當與尚往反對不當壯之位則以和易化其剛壯乃其宜也。

晉

宗淵按離卦惟重卦及晉明夷言明其餘諸卦皆言火或言電火者明之用也明者離之德也電又用之迅烈者故言電者多用以折獄言火者各隨所用之宜惟言明者多主脩德之事○日出地上日爲之也故曰自昭○晉升漸大畜皆升進之卦大象多言進德修業之事不及升進之象者大抵象辭取義不專取本卦之義也此說是否曰然

易義隨記

卷之六 象下傳

三

初爻

當臨而臨當晉而晉天命也未順命未受命者無甘臨躁進之心與命若相距者

二爻

以中正也連晉如慈如意亦暗括在內蓋慈如與摧如相彷彿而受福之辭則與罔孚大異者以其中正也○爻言其王母似乎福之來自上也傳言以中正也見福之本于已也所以勉人自脩之道絕人援上之心也

四爻

以剛居晉時爲不當位

五爻

失得勿恤似益五之勿問有慶似益五之惠我德

明夷

明夷之道可以泄衆不必以處明夷之時言

初爻

鳥爲食亡垂翼者避禍而不求食也士爲祿縻而遭禍者多矣義不可留何食之有

二爻

記云有君民之大德有事君之小心順以則之謂也○以順爲則

易義隨記

卷之六 象下傳

四

三爻

南狩二字連得其大首不可疾貞俱包在內倘疾以行之外或貽譏于天下內亦有愧于厥心其志豈能大得乎

四爻

惟所入者左腹則能遂其速去之心是以上句解下句

五爻

蒙難而至于殺身處變而至于改節皆息明也箕子所以被囚而不死不去者正爲明不可息之故

家人

易解以言行分貼火風其精確但玩風自火出語氣則不

必分其諸家之說亦正當

三爻

爻詞有悔厲之占。而夫子直言未失。與復三蠱三爻象意同。所以決學者之疑也。

四爻

六四成巽之主。而夫子獨言其順。不言其巽。故王輔嗣遂以順為巽德。後世因之。今細繹巽卦彖傳曰。剛巽乎中正。柔皆順乎剛。則知巽順二字。各有所屬。巽為入而能制。惟陽爻能之。在下之陰爻。惟順從乎陽而已。此爻六四言順而不言巽。因其位確是順剛之位也。

易義圖記

卷之六 象下傳

五

睽

大象同巽二字。程傳以立身之道言。荀氏以治世之道言。當合二說而斟酌之。

初爻

惟見惡人則可以辟咎。所謂不疾之已甚也。亦必因辟咎然後可見惡人。所謂出于不得已也。若不見惡人而禍患未必至。君子寧不見矣。

二爻

言未失道者。恐人以遇巷為詭遇也。

上爻

疑者睽之根。羣疑亡則睽者合矣。

蹇初爻

爻言往蹇。似乎必不可往者。小象以宜待釋之。見非決于不往。如石隱者流也。時未可為不宜躁進耳。

二爻

成固有功。敗亦無過。

三爻

不惟已得所安。人亦賴之以求安也。注程傳

四爻

患難相依。聯袂附之交。有臂指之使。故曰連。若不作連五而曰與。下三爻相連。似非喪朋亡匹之義。且失彖辭利見大人之指。

易義圖記

卷之六 象下傳

六

上爻

屯卦初九象曰以貴下賤。是以陽為貴也。蒙卦六四象曰獨遠實也。是以陽為實也。此卦四上兩象。兼著其辭。皆指五之貴且實也。

解三爻

又誰咎也。言外有歸責于君相之意。不可徒罪負且乘者。○寇字換作戎字。指敵國外患之類言。

四爻

以剛乘柔。居近君之位而應初陰。卽是未當位。

損

亦損所當損之道。

初爻

卽就損疾言之。亦可見其志之合。○初居下。貴于自守。以陽居之。又多爲能自守之象。而此卦獨以過往爲義者。上合志故也。倘上不與我合志。雖當益上時。寧弗往耳。

三爻

言當以一行之。一者誠也。反是則不誠而受損矣。

四爻

易義隨記

卷之六 象下傳

七

宗 按疾與喜相反。損疾而又遷善。乃見可喜之實。然改過者遷善之本。故第就損其疾之時觀之。已可喜矣。此說可存否。曰。改過遷善。是兩件大事。損其疾。自是大可喜。不必以兩事合說。因挑剔亦字而設此論。姑存之。

上爻

宗 按小象凡三言志。除初九尚合志也。指上下相孚之意外。其餘兩志。皆指弗損益之者。蓋君子在下。固以天下爲己任。而終不肯枉己以徇人。在上。則視天下猶一家。而必不忍剝民以富國。志使然也。此說是否。曰。是。

益

傳義及王氏泛言益莫大于改過遷善。胡氏言風雷有交

相助益之勢。改過則善益純。遷善則過益寡。亦有相助之

功。傳義亦言風雷相益。但未說。蔣氏則言遷善改過。俱不

可遲滯。風雷之勢。極其迅速者也。三說俱有精義。然終以

案語爲定論。蓋 案語乃大象之通例也。

二爻

損五益二爻辭甚多。象傳只釋或益之一句。蓋或益之者。人益之也。夫人神之主也。天視自我民視。天聽自我民聽。則人又天之心也。然則龜筮協從。天心克享。亦卽于或益之一句決之而已矣。○自外來。有羣然而至之象。上九亦

易義隨記

卷之六 象下傳

八

然。

上爻

偏辭也。猶俗語云只說得半句。○宗 按就爻辭而論。則或字承莫字言。似以然之意。而小象釋之與六二同。則有羣然而至之勢。且六二小象。本以或益之。包下數句。反而觀之。則或擊之之害。不可勝言矣。蓋人所益者。龜從帝享。人所擊者。龜筮共違于人。天亦厭之。可推而知也。此說可存否。曰。理是如此。

夬

卦象以致決爲義。大象以防決爲義。

初爻

當夫之時。非咎其往也。咎其不勝而往耳。與大壯初爻小異。壯初之凶。即于壯字決之。夫初之咎。却于不勝二字定之。

二爻

玩小象之辭。則知爻辭應以惕號莫夜為句。合爻辭小象。凡兩言中字。二五兩爻是也。二則於不利即戒處。見其中道。五則于利有攸往處。勉以中行。蓋五當決陰之位者也。二不當決陰之位而為決陰之本者也。決陰之本。在于惕號莫夜。不用武。不忘備。所謂中道也。若依折中。案語易義隨記。卷之六。象下傳。九

三爻

能夬夫。則雖獨行遇雨。若濡有愠。而終无咎。

四爻

位不當。與大壯六五同。尚口乃窮。人不直已。言也不信之故。由人。聰不明。已不聽人言也。不信之咎在己。

五爻

志未。則中未光矣。非中行豈能免咎乎。

姤五爻

陰長而消陽。乃氣數之命。君子之志所不舍者。在挽回氣數之命。而符會乎天之正命也。

上爻

在五則舍章。而志不舍命。在上則不相遇。而心以為吝。君子不論在事中事外。無時不以化小人絕亂本為念也。

萃

因其聚而為之防。夬萃二象。俱就卦名上取義。與卦爻之義不同。夬防于夬前。則不夬。萃防于萃後。則常萃。

初爻

其志亂。正釋有孚不終。

易義隨記。卷之六。象下傳。十

二爻

不待引而往。則中變矣。

三爻

著一上字。便見非聚于下。

四爻

不當尊位。而有萃天下之勢。必大吉乃得无咎。四之所處。有綱國之勢。震主之嫌矣。

五爻

但以有位為萃天下之具。則志猶未光。故再自審量。能元永貞。則悔亡。

上爻

不安于上故齋咨涕洟以求羣

升

宗

按順字諸家皆作慎細玩之即作順字解亦精蓋

順德也巽之初爻順乎剛者亦順德也巽一索于坤是得

坤道之最先者由初爻之陰馴致其道則成坤矣此卦象

傳曰柔以時升大象曰順德積小以高大既足見初爻之

乘乎坤德又足見外卦四五得位皆初六之積盛使然以

木言之根本既立則發榮滋長自有于霄映日之勢學者

和順積于中而馴至於學崇業峻亦若是矣○又案升卦

易義隨記

卷之六象下傳

士

對面恰是無妄無妄象傳曰剛自外來而為主于內又曰

天之命也明震卦初爻之本乎乾德也此卦象傳曰柔以

時升象曰順德積小以高大明巽卦初爻之積成坤體也

無妄以心德言故原其始以探其本升卦以用世言故要

其終以究其用夢之尤妄初爻既乘乾體則自能達天德

升卦初爻惟乘順德所以能肖坤體兩卦之義原相通也

○象傳及爻辭小象俱重順一邊

二爻

在一身為喜在天下者為慶此言有喜言九二自處得其
道也故言无咎而不言吉○卦象言有慶爻象言有喜義

亦相備蓋卦統全體言之賢人進而邦其昌天下之慶也

爻就仕進者言之則所謂惡不由其道者能不自失斯可

矣所惡在不由其道則所喜者可知以上數說可存否曰

殊有精到處

初爻

晉三之衆允信友也升初之允升則獲上矣

困初爻

象獨著不明二字釋初六爻義者蓋明理者致命遂志之

本亦濟困出險之具若理既不明則既無以自信自樂又

不能知幾達變惟有限穫于貧賤口究于污下而已矣

易義隨記

卷之六象下傳

士

二爻

困于酒食之時惟以中誠享祀則有福慶

四爻

志不欲上進故其來徐徐有與指五不指初

五爻

以中直也釋徐有說即帶起祭祀受福之意○不言正而

言直重其誠也觀同人五爻以中直釋號咷意可見

十爻

留征字于句末倒點則意義已極顯明

井

李氏之說就八家同井上立論。

二爻

无與則罪不在己故無凶咎之占。

三爻

側既行側則求亦側者求之也。

上爻

寒泉之食于井收勿幕處見其成功。

革二爻

不至已日之久其行豈足嘉乎正以見其不可遽革也。

三爻

易義隨記 卷之六 象下傳

三

又何之矣亦是就未革時言之。

四爻

皆曰非富天下也是謂信志。

鼎初爻

未悖也領起下二句以從貴也。正釋出否未悖之故而兼得妾以子之義言耻而顛悖道也而在初則為未悖者以其利于出否也。出否非徒出之謂否者出而新者至矣猶為妾者之以子貴也。

二爻

慎所之則疾我者不我能即矣。

五爻

中以為實包金鉉二字在內凡爻皆以陽為實六五陰虛非實也然以其虛中故能受金鉉之貫而金鉉亦為黃耳所有矣金鉉陽實也而六五有焉中為之也。

震二爻

震之剛動于下而必發故乘之為最危。

五爻

危行謂以危厲之心行事其即震行无眚者乎。○五亦乘剛而象傳釋于二二亦在中而象傳釋于五各舉其重者言之。

易義隨記 卷之六 象下傳

十四

艮初爻

與家人初九象傳同。

二爻

所以心不快者求肯安于不拯也。若安于不拯則為退聽。

上爻

終則有始能厚于終則動不窮矣。

漸三爻

宗淵 按易中利字與用字稍別利者利于行此道也用者用此人此道以為某事則宜也爻言利禦寇似乎所以禦寇之具未顯傳復加一用字則見九三之道用以禦寇則

利蓋過剛而爲止之主。以之事夫則失道。以之禦寇則得宜也。順字作慎字。似較直捷。慎字不在居剛得止之外。禦寇所以自保。而曰相保者。婦之身家。夫所有也。故自保乃所以相保。此說是否。曰然。

上爻

卽不事王侯。志可則也之義。兩卦爲雙。而上爻義同。風山漸

風山

歸妹

積陰之處。足以召雷。

二爻

易義隨記

卷之六 象下傳

五

自初至五。惟二不言歸失卦義矣。然所失者卦義。而女德之貞未失也。晚近之世。苟得徑進。相習成風。見一秉禮守道之士。羣目爲迂怪。斥爲不近人情。不知彼所失者。世俗之常態。而所得者。聖賢之常道。惟世俗多失常。故于未變常者。反目爲變常耳。

豐初爻

同一雖字。在周公是一意。在孔子又是一意。讀周公爻辭。雖句二字一頓。讀孔子象傳。雖句无咎四字作一句。讀自得其義。

三爻

上昏甚者。不可力爭強諫。當委曲開導。如睽之遇巷。坎之納牖。不可大事之意也。○用字作害字。方不礙无咎之義。

四爻

位不當者。適當掩日之位。幽不明者。非明體也。就明則吉矣。

上爻

欲蔽人者。終于自蔽。

旅

明取離象。慎取止象。不留取旅象。與諸卦大象之例小異。

初爻

易義隨記

卷之六 象下傳

六

言災則似乎外至。故推之於志。以見其爲自取也。

二爻

舉重言之。

五爻

宗淵問上逮。或卽上逮之義。先生云。逮。上及下也。言上以譽命及下也。

上爻

在家而有過失。父兄子弟。不忍坐視也。故必相勸勉。而我亦得聞其過。若旅則寡親者也。況上復以旅處人。人亦必以旅處我。我雖有過。在人視之。若越人視秦人之肥瘠。非

其私暱誰肯忠告而善道乎亦終于不聞而已矣有旅尤宜三復云

異初爻

宗淵按卦義重剛巽乎中正而志行句此爻象傳獨兩言志字蓋志之行見于後而志之立見于初也曰志疑不行之兆也曰志治行之本也至于窮則已不行矣有志者其必以蓄疑爲戒以致果爲法而可

二爻

紛若而不爲過

三爻

易義隨記 卷之六 象下傳 七
頻復則斷其无咎者以其有道心之往來也頻巽則斷其志窮者以其皆私意之紛擾也

上爻

上窮也是所以喪斧之故言其能察隱伏也與九二同而自處窮極之地過中失正則必至喪斧而凶矣非以上窮解巽在牀下句○三特志窮耳其事之失未著也至上則剛斷既失其窮而無所之矣

彖傳曰剛巽乎中正小象于九二著中字于九五著正中字則剛巽乎中正者兩爻當之而五尤盡善者也彖傳曰志行小象于初六曰志疑于九三曰志窮于上九曰上窮

皆志不行者也于初六又曰志治示人以志行之本也彖傳曰柔皆順乎剛小象于六四曰有功德順剛之義者也初六能以武人之貞治之則亦順乎剛矣數說合否曰眉目清明

兌

言貴訥惟講習則貴其多

初爻

九四與初九同在一卦之初然兩澤相重而九四適與六三相比故商而未寧商之者疑之也初无所疑故得和兌之吉

易義隨記 卷之六 象下傳

四爻

喜以一身言慶則所及者廣九四居大臣之位不惑于非道之悅必能輔引其君以當道而五亦可免乎剝之厲矣故不惟有喜而且有慶也

上爻

心蔽于私故爲物引

渙

呂氏反本之說極好享帝萬物本乎天也立廟人本乎祖也

初爻

順其勢則易。

二爻

人情莫不危而就安。

三爻

乃心公室。不有其身。

四爻

爻義重在渙其羣一句。能渙其羣。則有邱矣。故下句不釋。

五爻

象傳與爻辭互相發。爻辭言能渙汗其大號。則王居可以无咎。象傳言惟王居尊得正。故能渙汗其大號。

易義隨記

卷之六 象下傳

元

上爻

不在其位。何必蹇裳就之乎。曾子居武城。寇至則去。其義亦然。

節

大象乃名卦第一義

初爻

知通塞之宜。卽就不出戶庭。上見所謂時止則止也。時止則止。自能時行則行矣。

四爻

下卦之止。以初之塞其下流也。上卦之通。以四之疏其下。

流也。初塞則二亦塞。四通則五亦通。故節之亨。于四言之。

五爻

味從中出則甘。以居位中者。因其所居當中位。知其味之甘也。

上爻

此爻象傳與姤上同。姤上爻言吝无咎。象傳止言其吝。此爻言貞凶悔亡。象傳止言其凶。周公之意。許其持身之無過。夫子之意。終病其濟世之無具也。

中孚

澤爲止水。澤上有風。有東風解凍之象。故君子用其道以

易義隨記

卷之六 象下傳

孚

議獄緩死。

初爻

志未變。釋虞字。反照有他。

二爻

爻詞甚繁。傳止釋其子和之一句。非謂爻義獨重此一句也。蓋六爻貴于無應。九二正無應者。爻辭乃云子和。似乎有應。而失中孚之道。故夫子以中心願釋之。言其和也。實出于其子之所願。而非二爲之招也。若鳴鶴在陰。正是九二地位。我有好爵。二句。正子和之事故不用釋。

四爻

以類字釋匹字則喪朋之義益顯

小過初爻

非勢之不可如何也飛鳥自不肯止耳

四爻

居小過時以陽在上位有不能留心接待小人之患。終不可長者言弗過遇之之道終非長久善全之策止釋勿用永貞之意

既濟初爻

可見无咎非濡尾所爲

四爻

易義隨記

卷之六 象下傳

三

既濟之時乃疊巽所由萌也故曰有所疑

五爻

戒過盛者豐爲大既濟次之盛大者昏衰之漸太平者後肆之根也

未濟

有別而後有交未濟既濟之本也

初爻

老狐則知敬矣

三爻

時可濟矣而陰柔才弱不足以濟是其不濟也皆六三才

不當位爲之也

四爻

志行於震用伐鬼方二句上見其實象

易義隨記

卷之六 象下傳

三

易義隨記卷之六

易義隨記卷之十

繫辭上傳

首章剛柔相摩節

首節言天地有自然之易。以見畫卦定位之所自來。此節正畫卦之事。下數節正定位之事。且以見雷風水火山澤之用。皆所以生成萬物。而統紀之者。乾坤也。○先生曰。剛柔相摩節。須如○案語及易解之說。則上下語意俱融。蓋即造化自然之摩盪。以切卦畫之摩盪也。下三節亦然。句句說造化。却句句映著易卦。下章方說到作易上。

乾知大始節

易義隨記 卷之七 繫辭上傳

卦序始乾終坤。

二章

此章之理。反覆推尋。未得其解。竊意設卦觀象。是總冒繫辭焉。而明吉凶。剛柔相推而生變化。分作兩股。一則占決所由明。一則揲著求卦之法所由起也。末二節乃示人學易用易之道。平居觀玩。不待卜筮。故不言變化。惟動則必以著策求之。故言觀變玩占。如此解說。未知是否。曰。裕邨易解及折中自明當。此說存以俟論。裕邨易解道有變動節注。更細玩之。

變化者節

此變化剛柔不是便作進退晝夜乃象其理。以為著策之用耳。七為少陽。剛也。至九則陽老而化。是退而趨于柔也。八為少陰。柔也。至六則陰老而變。是進而趨于剛也。自六而七。七而九。變之進也。自九而八。八而六。化之退也。九六七八循環往來。亦如晝夜之迭相運行。推而至于冬夏之往來。治亂之循環。莫不皆然。○立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兩兩對待。互根相生。無一息停。父者效此。所以有變動也。

君子所居而安者節

在剝則順而止。在復則動而以順行。時雖當濟。而身未居

易義隨記 卷之七 繫辭上傳

位。則曳輪之貞不可失。時雖當遷。而身當其任。則黃牛之執不可說。皆安易之序也。

四五六章仰以觀於天文節

幽明者晝夜之象。死生者進退之象。鬼神兼之。蓋精氣為物。即剛柔之對待。晝夜之象也。游魂為變。即變化之循環。進退之象也。○不曰魂魄為變。而曰游魂為變者。魄主靜而無為。雖與魂互有用事專政之時。要非魄之自為也。魂之退息而授權于魄耳。然則其動也。固魂為之。其靜也。亦魂為之。故但言魂不言魄。

範圍天地節

曲成萬物而不遺。則有博施濟衆無一物不得其所之樂。而非徒立人達人。隨在各足之量。通乎晝夜之道而知。則有默契心通表裏洞微之致。而無事乎以顯測微。因此識彼之功。神本無方。易本無體。天地與人皆有之。而必係于至命條下者。大凡人未至至命處。則神或有所滯。而變易之機不免窒礙。惟窮理盡性以至於命。然後神化之事。備觀孟子論聖賢等差。以神爲聖而不可知者此也。

繼之者節

以下節節雖不離陰陽。然却不必粘住陰陽講。以立言之意。不重在此也。注本義尤。

易義直記 卷之二 繫辭上傳

三

仁者見之節

仁之極必知之至。則仁知無不合者。此所謂仁者知者。如今人說篤厚之姿。高明之姿云爾。故下一等。便是日用不知之百姓。

顯諸仁節

此二節字面俱對照互用。蓋陰陽對待互根之理。原如此也。

富有節

富有者。無所不有。日新者。日出不窮。

七八章首節

先生云。以知禮貼易書講。似于效法二字有著落。

天地設位節

天地設位。卽陰陽之對待。而交易變易之機。行乎其中。聖人知禮效法天地。則道義之生生不窮。亦如易行乎天地之間。

聖人有以見天下之賾節

形容乃物之形容。所謂至賾者也。既摹擬于心而得其形容。于是畫卦以象之。

聖人有以見天下之動節

上節是知崇德崇。此節是禮卑業廣。

易義直記 卷之二 繫辭上傳

四

此二章申居安樂玩節意。中間明明提出繫辭焉以斷其吉凶句。下又歷舉七爻以爲玩辭之例。似側重在樂玩一邊。蓋第二章居安樂玩節。正以明繫辭之用也。

言天下之至賾節

有象以形容之。故賾而不可惡。有典禮以行之。故動而不可亂。

鳴鶴在陰節

首二爻俱取得朋求友之義。

九十一章天數五節

宗淵 按相得。謂一六居下。二七居上。三八居左。四九居右。

五十居中。冬稱其方位有合。如本義之說。成變化。如四氣之順布奇耦之相生。皆是行鬼神。如陰陽之互藏。動靜之互根。中宮五數。既立四成數之體。其十數。又兼四生數之全。皆是。○成變化。即是行鬼神處。鬼神變化之體。變化鬼神之用。變化何以成。鬼神成之也。鬼神何以行。變化行之也。

大衍之數五十節

大衍之數五十。河圖中數也。其用四十有九。著用七七七四十九也。凡四者其數必七者。之德圓而神。故用七。

掛一之法。語類爲妥。且考之大傳。掛一之策。象人。人者成。易義隨記。卷之一。繫辭上傳。五。

形於地。而受衷于天者也。必如朱子之說。則得親地之道。而隨揲天數。又不失本天之義。○再扐再掛之法。亦應依朱子。如郭氏之說。則奇多而耦少。重拆多而單交少矣。

乾之策節

此專以老陽老陰定乾坤之策數。實則以少陽少陰計之。亦合得三百六十。所以不言者。陽僥陰乏。造化自然之理。若以少陰少陽策數言之。陰反多于陽矣。以期歲論之。亥爲純陰。而獨曰陽月。午爲陰位。而又曰正陽。蓋陽生于子。而乾辟于亥。陽氣先至也。陰生于午。而坤辟于未。陰氣後應也。然則乾之所主。常七月有奇。而坤之所主。常不及五。

月。與此策數適相符合。○朱子以所揲之餘當七八九六之數。而數不能符合。故設爲圖三圈四用全用半之法。以通之。其理固精。然少自然之致。不若直以一揲之數爲奇。二揲之數爲耦。而四象之數。則取諸過揲之策也。

顯道神德行節

顯道者。本隱以之顯也。顯于外者爲德行。然本隱以之顯。則神之所爲也。故曰神德行。

知變化之道節

顯道。顯變化之道。成變化也。變化皆神之所爲。顯變化之道。則德行神。故知變化之道。則知神之所爲。

易義隨記。卷之七。繫辭上傳。六。

是以君子將有爲也節

此二節贊著卦之善。君子所當觀玩之也。非正解觀象玩辭觀變玩占。

參伍以變節

參伍以變。言陰陽之變易。錯綜其數。言剛柔之交錯。

夫易節

無有遠近幽深。遂知來物。極深也。參伍錯綜。通變極數。研幾也。

是故幽戶謂之坤節

朱子以爲說理的意思多。此解極是。觀下文莫大二字可。

見此節是統論天道民故明聖人作易之所由起。

易有太極節

徐氏之說似就已成八卦後分別太極兩儀四象者。

第十二章

宗淵

按章內凡三言變通。首節變通言卦之變通。凡進退

消長之類皆是。所謂利者。下文化裁推行是也。繼復無原

于造化自然之理。兼天道人事言。以起作易之端。末乃實指易之

變通足以盡利。玩末節語氣。承上說下。上文卦辭既屬作

易者。此處變通不應便屬學易者。蓋言卦象之化裁推行

不外于變通。以申變通盡利之意。至學易者之效動趨時

易義隱記

卷之二 繫辭上傳

七

自在言外也。

首節

變而通之句。頂立象盡意二句。鼓之舞之句。頂繫辭焉

句。

次節

乾坤其易之緼二節。乃立象盡意之本。蓋聖人之意在乎
修道立教。所謂道者。陰陽變化自然之理是也。然道不可
見。而器可見。道不滯於器。而實不離乎器。故惟器足以見
道。以天地造化言之。乾坤。天也。即器也。造化。易也。即道也。
器立則道行。故立象而聖人之意可得而見矣。象既足以

盡意。故因象繫辭。遂足以盡言。所謂盡言。即盡意也。

乾坤對待之陰陽也。易。變易之陰陽也。易之所具。不外乎

陰陽。故乾坤為易之緼。有對待之體。而後有交易變易之

用。故曰乾坤成列而易立乎其中。乾坤毀則無以見易。乾

坤惟交易變易。而後其用不窮。其體不暇。故曰易不可見

則乾坤或幾乎息矣。

三節

形而上者謂之道。聖人所欲盡之意也。形而下者謂之器。

聖人所立之象也。下文即說到變通。可見首節變而通之

句。承立象設卦來。

易義隱記

卷之七 繫辭上傳

八

末節

盡利既存乎象之變化。則盡神亦存乎辭之鼓舞矣。乃曰
存乎其人者。蓋非有默識心通之妙。則行而不著。習而不
察。所謂神者在易。而不在吾身矣。神而明之神字。與鼓
之舞之以盡神神字相呼應。已上數說。看來似如此。

繫辭下傳

第一章首節

父母六子之序。是已成八卦後。分別出來。○爻者交也。三才各兼陰陽。交之義也。爻者役也。剛柔迭居。陰陽錯雜。役之義也。至此則變易流行之道備矣。

剛柔相推節

自少而老。自老而變。謂之推。○動即鼓。天下之動。謂人所當為之事也。

天地之大德節

雖有其德。苟無其位。不敢作禮樂焉。故位為聖人之大寶。易義隨記 卷之七 繫辭下傳 九

二章神農氏沒節

乾坤于不易之中。而具變化不窮之妙。

剡木為舟節

能濟不通。則可以致遠而利天下矣。與服牛乘馬節同。非衍文也。但濟不通為舟楫所獨。

服牛乘馬節

上如澤之聚。下如雷之動。

弦木為弧節

當兼取易解之說。如古之葬者節。案語原兼用卦德卦象也。

上古穴居而野處節

震木在上。其棟隆。乾剛基于下。其宇固。○以震木施于闔戶之外。則為重門擊柝。以震木加于闔戶之上。則為上棟下宇。

三四五章其故何也節

奇耦。以卦所主之爻言也。

尺蠖之屈節

詳味語意。重在能屈以致伸一邊。

過此以往節

宗淵 問精義利用分知行。到窮神知化只說知一邊。何也。易義隨記 卷之七 繫辭下傳 十

先生曰。學問到極至處。只歸到知上。中庸言經綸天下之大經。立天下之大本。而終之以知天地之化育。上傳言曲成萬物。而終之以通乎晝夜之道而知。皆是如此。又曰。知有兩層。有打頭一層。有結末一層。致知格物窮理之事。打頭一層也。窮神知化至命之事。結末一層也。以天道驗之。知屬冬。然開一歲之始。亦成一歲之終。即此理也。

六七章首節

惟剛柔有體。故足以體天地之撰。此對待不易之陰陽也。惟陰陽合德。故有以通神明之德。此交易變易之陰陽也。○陰陽剛柔。專言之。俱兼德體氣質言。若分言之。則陰陽

者屬氣而未形者也故曰立天之道曰陰與陽剛柔者屬質而有形者也故曰立地之道曰柔與剛凡人氣質之分悉本諸此

履以和行節

上節言卦之善此節言切于學問之實而人當實體之○遠害興利雖可兼人已講然就上文德之修德之裕觀之專言身心之學為長遠害興利須實從先難後易長裕不設講出蓋人有畏難之心則去過必不勇決故必至于後易而後物欲之害不得而累之凡事之出于造作而非我固有者未必有利而害已隨之故必長裕不設而後為興易義隨記 卷之七繫辭下傳 主

八九章首節

陽上陰下正也然陽或居下陰或居上故曰上下无常陽居陽位陰居陰位正也然陽或居陰位陰或居陽位故曰剛柔相易蔡氏之說似指卦變了

次節

上以爻位言此下二節以辭占言

二與四節

案諸較易解更完善

十一章道有變動節

有對待斯有流行故三才各有剛柔二體則交易變易之事起而所以效天下之動者備矣故曰爻爻者交也殺也效也三畫之卦三才各一則專而不交純而不雜變化未備而不足以效天下之動故必重而為六畫而後名爻○文不當如項氏之說亦好

易之興也節

使平使傾即是易使之蓋聖人繫辭于戒懼而危者必使之平于安肆而易者必使之傾所謂奉天命以陰臨下民易義隨記 卷之七繫辭下傳 主

末章首節

此節言作易之聖人備易簡之德故能知天下之險阻此同患前民作易之根也

能說諸心節

此節言易理先具于聖心也易簡故說諸心知險阻故能研諸慮既研諸慮則有以防備天下之險阻而平夷之使人曉然知所趨避而不至陷溺于險阻矣○說諸心故能研諸慮定吉凶故能成亶亶

變化云為節

此節乃聖人觀察以作易之事也。變化者天之道。云爲者民之故。明而察焉。則吉凶之兆昭然先得于聖心。由是以變化云爲者。形於象數。則天道民故顯焉。以吉凶之先兆著之爲占。則遂知來物矣。

天地設位節

此節言易成則有以參天地而贊化育。人皆賴之以定吉凶而成彙也。

八卦以象告節

此節實指畫卦繫辭之用。而側重在繫辭一邊。

變動以利言節

易義隨記

卷之七 繫辭下傳

五

此節明吉凶悔吝諸占之所由也。○意已備 案語中。○相攻相感內。皆有近字在。蓋不近則無相攻相感之情矣。○愛惡起于卦之時。遠近分於爻之位。情偽本於爻之德。凡觀玩先審卦時。次論卦位。後辨爻德。故上半節先愛惡。次遠近。後情偽。若以占之輕重言之。則吉凶爲重。利害次之。悔吝則小疵耳。故下文先凶。次害。後悔吝。○胡氏將害與悔吝。總歸在凶字內。不妥。應分講。

將叛者其辭慙節

此節列舉凡人之辭。皆因情而遷。以明聖人因有憂患。故其辭危。所謂聖人之情見乎辭也。○疑則不能批卻導其

故多生枝節。○吉人神安氣靜。躁人反是。故辭有多寡之異。○其守堅定。則威武不能屈。而志氣常伸。故失其守者其辭屈。凡依違兩可。及言而不盡者皆屈也。

易義隨記

卷之七 繫辭下傳

丙

文言傳

言天人之性精切顯著無出此篇者矣

乾卦元者善之長也節

九達之衢百物輻輳惟通故會。○利者義之和謂和在義外固不可謂義即和亦不可蓋義主于斷制似乎不和及各得其分而無相乖拂之情則極其和而無不利矣此利字就義之後半截說。○存於中爲善善發於外爲嘉嘉得其宜爲義義即理之正而可守者。○帝出乎震屬元齊乎巽則自元而趨於亨也相見乎離屬亨致役乎坤則自亨而趨于利也說言乎兌屬利戰乎乾則自利而歸于貞也

易義疏記

卷之一 文言傳

五

君子體仁節

體仁謂身體力行乎仁。○上言義之和此言和義蓋在天之義主于利物無不和者在人則以斷制言庸有不和者惟以利物爲心則無不和矣。得朱以爲我爲義乃似義而非義適足以害義者也。○上節嘉字利字俱是現成字下節嘉字利字俱是著力字嘉會謂有節文以處君臣父子兄弟夫婦朋友相接之會也利物謂遂物之生順事之宜也

君子體仁節

首節是元亨利貞次節是行此四德而其根源則在一健字。○君子二字包自強不息之意乾則天行健也

九二曰節

正中言德恰好到時中田地若伯夷之清伊尹之任柳下惠之和猶難言正中也。○庸言亦信庸行亦謹則誠無不至到此地位工夫只在閑邪閑邪則誠常存矣。○易解云善世故德德不伐故化分頂極確九二與九五雖有上下之殊而其德則同論龍德者必至於能化乃爲至德也顏淵無伐無施充其量便是德博而化了

九三曰節

易義疏記

卷之七 文言傳

六

宗淵按一以成德言三以脩德言故同一立心處事工夫而有安勉之不同。○進德字面譬如走路方其出門一步進一步是進也一路走去要到某處是至之也與某處相近就到了是幾也修業字面譬如住屋屋有破壞則要修理既修則可居一生居此而不遷是終之守之不失傳之無窮謂之存。○至者理之極致即至善之所在也至之工夫不在忠信外終者事之究竟必一一歸於實而後傳之可久知其如此而脩辭立誠以終之則文以載道行爲世法而義常存而不失此修業之極軌也。○修辭立誠所以居業即所以修業之事也惟存義較在後管得時候長。○

業者一身之事業。義者天下之道義。若孔子之刪定纂修。使宇宙間無窮道理。昭垂不敝。尤存義之大者。○無忠信存於中。則山言多不能檢點。而無以徵諸實。故修辭立誠。必以忠信為主。

九五曰節

如孔氏之說。則萬物不專指人。理雖可通。似利見屬占詞。則萬物觀亦以人類言。

乾元用九天下治也節

元者天德之全。故元字足以盡乾。而乾連元為文。然元不自用。以九為用。惟元所用者九。則有因時變化之功。惟九

易義隨記

卷之七

文言傳

七

所本者元。則有藏用不窮之妙。○元首也用九。則无首之象也。用九上著乾元二字。可見无首之用。實首為之。此如一心之運百體。而心本無為。大君之任衆工。而君不自用。以之治身而入聖域。以之馭世而臻上理矣。

或躍在淵乾道乃革節

進退之交。不可不慎。故必躍以自試。申明前意。

乾元用九乃見天則節

象傳曰。天德不可為首。可見无首之象。皆天德為之。而統天德者元。可見天德之无首。皆乾元為之。故文言於用九上著乾元二字。乾元用九。即乾元无端之義也。說卦於乾

曰為天。即繼之曰為圓。圓者終始循環之形。實於穆不已全體呈露處也。故足以見天之則。

乾元者兩節

元從性出。亨則用之發也。然當元亨之時。其性反不可見。必至利貞之候。還肯本形。而性斯顯矣。譬之百果五穀。地中之核與種性也。當其勾萌甲拆。而為華為秀。則元亨之候。生發之機也。然當此時。核種皆不可見。必至於結果成實。斯全體呈露。此則所謂性也。然必兼情言之者。蓋既有果實。則又有以為發生之本。聖人於此。已將四德兩成兩片。且首尾循環渾然一片矣。

易義隨記

卷之七

文言傳

大

大哉乾乎節

講粹對惡講。精對粗講。

六爻發揮節

六爻皆乾道之分見者。

時乘六龍節

於乘龍御天下。著雲行雨施句。可見象傳大明終始節。亦含雲行雨施意。故為聖人之元亨。天下平。亦即前文之萬國咸寧也。

君子學以聚之節

太之以無私之體。而持之不息之誠。為仁以行之。

夫大人者節

從來未有之事。聖人作之。是先天也。然皆時勢之自然。故天弗違。

亢之爲言也節

上節言貴而无位等。固見亢之悔。而无之實事。尚未明言。此正說他亢處。而无位无民无輔之故。由此致之也。

其唯聖人乎節

晉角而用伐邑。冥升而利不息之貞。皆不失其正者也。

坤卦坤至柔而動也剛四節

宗淵按此數節申彖傳意。其中釋得朋喪朋處。即用彖傳

易義隨記

卷之七 文言傳

亢

釋元亨利貞之文。且處處影射六二爻義在內。所謂申彖傳之義者。坤至柔而動也剛。申釋元亨也。至靜而德方。申釋利貞也。後得主而有常。申釋先迷後得主也。含萬物而化光。申釋西南得朋也。坤道其順乎。承天而時行。申釋東北喪朋也。所謂以彖傳釋元亨利貞之文。申得朋喪朋之義者。含物化光。即彖傳含弘光大。品物咸亨也。坤順承天。即彖傳柔順利貞。乃順承天也。蓋艮震者東之方。即元之候。乾坎者北之方。即貞之候。可見貞元之會。即喪朋之候。異離者南之方。即亨之候。坤兌者西之方。即利之候。可見亨利之交。皆得朋之際也。所謂影射六二爻義者。動剛直。

也。德方。方也。含物化光。大也。坤順承天。不習无不利也。蓋六二全體坤道。亦若乾九五之足以盡乾道也。

坤至柔而動也剛節

語類問柔與剛相反。靜與方相似。答以靜言其體。方言其德。當矣。然按本義。於乾卦以體解剛字。似不應屬之動。方既爲坤之用。亦未便專以德言。竊疑柔者坤體。剛乃乾德。非坤所自有也。故著一動字。以見其承天之施。德者得於心。乃坤所固有。故于方字上著一德字。見得雖本直以爲方。實非由外也。此二說未知合否。曰是。

積善之家節

易義隨記

卷之七 文言傳

三

順馴致也。

直其正也節

疑字。與陰疑于陽對照。本直以爲方。而與乾合德而大。後順者也。故不疑。積陰之極。至于抗陽。先迷者也。故疑。

天地變化節

陰在初爻。雖有堅冰至之戒。然猶未至也。故可以防微杜漸。長至於四。則陰氣既盛。而事無可爲。記曰。天地不通。閉塞而成冬。然則天地閉。正堅冰至之候。借歲寒以切亂世也。

君子黃中通理三節

宗淵

按坤五文言之解。案語及諸儒之說亦既詳且精

矣。然乾卦文言於元亨利貞之旨。反覆陳說既析而為四

又聯而為二。終遂合而為一。而統於一元。其於諸爻則以

九五當之。惟坤文言未將元亨利貞之解暢發。竊疑此數

節文字與乾元者始而亨者也。三節語氣相類。似借六五

爻辭以發明坤德者。其曰黃中。言中德在內。元也。曰通理

言貫通而有條理。亨也。曰正位。則外無不方而適得其宜

利也。曰居體。則固守而安焉。貞也。然黃中則無不通理者

是即乾之始而亨也。所正之位。在居下體是利與貞本一

致也。至下節又將四者統而為一。見其皆元之所為。美在

易義隨記 卷之七 文言傳 三

中屬元。暢四支屬亨。發事業屬利。美之至。雖贊詞實以足

貞字之義。蓋事業稍有不止。及有些微不收敛結實處。皆

不可謂美之至。其始也本在中之美。以為事業之施。其終

也自能讓善歸功。以全含章之素。此不言所利與乾合德

之符也。然則何以不言坤始。曰。資始者乾德。坤之功用。較

乾稍後。故不言始而言美。美即嘉。原是亨的字面。坤道莫

大於亨。故劈頭揭出。然曰在中。則即元之候矣。

又按彖傳曰。大哉乾元。文言曰。大矣哉。彖傳曰。至哉坤

元。文言曰。美之至也。語氣似相呼應。○曰乾始能以美利

疑全體坤道者在六二一爻。而元亨利貞之義。乃于六五

支言見之。何也。曰。以其位之正而體之純言之。則二為至

以其位之尊而功之著言之。則五為優。且爻義相承。五之

德。即二之所積而致者。於二既詳德學之事矣。此遂極其

功用而言之。又六二文言。雖未詳元亨利貞之義。而坤卦

文言。則全以六二爻義申釋彖傳。以二爻釋卦義。既足以

見坤之德。莫備於二。以卦義釋五爻。又足以見坤之功。莫

隆于五。二肖夫坤。五本于二。一而二。二而一者也。○此卦

卦主雖在二。然五亦不可謂非卦主也。蓋凡卦主在五位

者。多不取他爻。以德位專有所統也。若卦主在餘爻。往往

易義隨記 卷之七 文言傳 三

兼取五爻為卦主。以德位分有所屬也。如也。主初。象主二。

履主三。四。泰主二。同人主二。謙主三。豫主四。隨主初。臨主

初二。噬嗑成卦主初上。主卦主四。賁主二。上。剝主上。復主

初。无妄主初。頤主初上。離主二。咸主四。遯主初二。

然皆兼取五為卦主。惟大過大壯不取五為卦主。

說卦傳

第一章首節

生著謂生撰著求卦之法。當依孔氏。

二節

本義九六七八之說固是。然當指過揲之策。不當指掛扚之策。

三節

陰陽有氣而未形。較剛柔之有質者先一層。繫辭之設。即事物之理。以爲人制事制心之本。而其原出乎天道。學易者窮其理以盡夫性。則所以達天德者在是矣。立卦

易義隨記

卷之七 說卦傳

三

則和順于道德。生爻則理於義。立卦則有以明陰陽之道。而體健順動止之德。生爻則有以效天下之動。而盡事物之宜。此道字與命字對。以在天者言。不必作率性之道。何氏之說宜善觀。觀變句言卦。發揮句言爻。此二句已包卦爻之辭在內。和順句言卦爻之體。窮理句言卦爻之辭。一說此四句總說卦爻。尚未及繫辭。窮理盡性至命。即在仰觀俯察通德類情內可見。仰觀俯察。窮理也。類情。盡人物之性也。通德至命也。

第三章天地定位節

孔氏以爲明重卦之意。不如邵子之說。

數往者順節

數往者順。謂就八卦既成之後。而定其等差。則當先三陽三陰之乾坤。次二陽二陰之兌離艮坎。後一陽一陰之震巽。此於盛微純雜上下之序爲順。知來者逆。謂就推行消長之勢而言。則先有一陽一陰之震巽。次有二陽二陰之離兌坎艮。後有三陽三陰之乾坤。此于盛微純雜上下之序爲逆。然易之爲數。本以知來。故用逆數。如就一卦論之。當成卦之後。則上五最尊。四三次之。初二最下。以五上爲首。則二三四爲股肱心膂。初則足趾也。五上爲君父。則二三四爲臣子。初則童子庶民也。故先元首而後足趾。先易義隨記 卷之七 說卦傳 丙

第七章

朱子語類云。曰入曰麗。口說皆順底意思。蓋陽人而陰順之。陽麗而陰順之。陽說而陰順之也。若陰有不順。則扞格于內。而陽不得入。渙散于中。而陽不相麗。拂逆于外。而陽無所謂說矣。

第十一章坤爲地節

爲布爲釜。衣食萬物也。柄居中而運四方者也。

坎爲水節

爲弓輪矯楸之形也。

離爲火節

大腹者中必虛。

艮爲山節

坎險艮阻。徑路小石。皆阻而難通者也。艮之卦畫。自有門闕之象。故井艮爲觀。門闕。又皆所以止人之出入也。此章之解。易解最精。

易義隨記

卷之七 雜卦傳

庚

雜卦傳

大畜時也

畜之未大。其通也。不可謂乘時。其塞也。不可謂時不遇。升不來也。

退後爲來。賢人進用之卦雖多。然未有六爻皆當時得用。而前進如此卦者。故不來二字獨屬之升。

易義隨記

卷之七 雜卦傳

庚

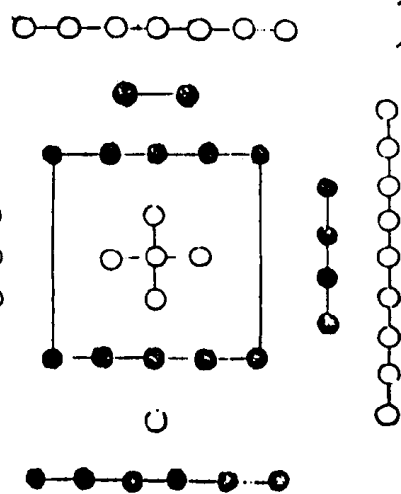
易義隨記卷之七

啟蒙

本圖書

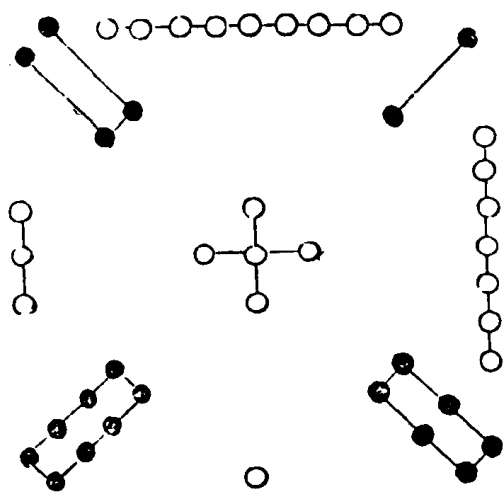
河

圖

洛

書

易義隨記

卷之八 本圖書

一

邵子曰：圓者星也，歷紀之數，其肇於此乎？方者土也，畫州井地之法，其倣於此乎？蓋圓者河圖之數，方者洛書之文。故義文因之而造易，禹箕敘之而作範也。

宗

案圖者，圓體也。然自一至十，數舉其全，是其用則方。故畫卦自八而六十四，亦皆方。書者方象也，然自一至九，數統于奇，是其用則圓。故演疇明三才之道，推五行之理，亦無不圓。惟圖圓而書方，以體言。故圖以成歲，而書以則野也。惟圖方而書圓，以數言。故圖為數之體，書為數之用也。

數之用也。

洛書四正四隅，旋轉乘除之妙，盡于趙氏鮑氏之說。及

易義隨記

卷之八 本圖書

二

啟蒙附論諸圖矣。然陽居四正，陰居四維，更有自然之法象焉。凡陽數統于天，而天圓體也。凡陰數統於地，而地方體也。凡物之體圓者，皆運于四正，而不到四角。凡物之體方者，皆于四角立柱，而四正不著力。此洛書陰陽維正之明驗也。

河圖為數之體，故有微盛消長之勢，而無因乘歸除之法。今姑以已意測之，得數條。

一六之積，還得本數。二七三八之積，皆得四九之數。四九之積，又得一六之數。蓋最初者不可變，後起者必趨于盛，流極者必反其本也。

一與六合得七數。二與七合得九數。四與九合得三數。三與八合得一數。此相剋而還原者也。

一乘一三七九。還得一三七九本位之數。三七九互乘一三七九。莫不備得一三七九之數。六乘二四六八。還得二四六八本位之數。二四八互乘二四六八。莫不備得二四六八之數。可見四象生成之數相循環。而一六尤為數之主也。

一乘耦數。得本位耦數。六乘奇數。亦得相合耦數。

以奇數自乘而得奇數。旋以相合之耦數乘奇數。還得奇數積實之合數。一一如一。六一如六。三三如九。八三二十四。七七四十九。二七十四。

易義圖記 卷之八 本圖書

三

九九八十一。
四九三十六。

以耦數自乘而得耦數。旋以相合之奇數乘耦數。還得耦數積實之數。六六三十六。一六如六。二二如四。四四一十六。八八六十四。三八二十四。九四三十六。

洛書二四八六三九七一。皆有相生之勢。惟五居中宮。其數不與諸數相為循環。五自乘五。固得五數。以五乘一三九七之奇數。無不還得五之本數。以五數乘二四八六之耦數。無不還得五之合數。可見五為數之體而不變。且以積數言之。一一二二之積五也。三三四四之積五之積也。卽六六七七之積。八八九九之積。合計之。

亦皆五數也。可見五為數之會。而無所不涵。

河圖之數。如以五行言。則首一六。次二七。次三八。次四九。次五十者。水火木金土之序也。首三八。次二七。次五十。次四九。次一六者。木火土金水之序也。注朱子答或問其序不同。

太極無為。故虛中而不用。皇極有為。故建中以立本。

河圖彙數之全。而虛中不用。是其數不全用也。洛書不彙數之全。而中五為之主。是其數全用也。

洛書四正皆天數。四隅皆地數。中宮五數。正參天兩地而立人極者也。天運于四正。故四正皆天位。地奠于四

易義圖記 卷之八 本圖書

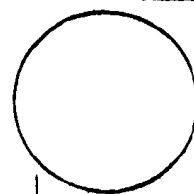
四

維。故四維皆地位中之五。正天地之心。陰陽之會。而居人位者也。

河圖本於天道。天地無為而成化。故五十居中。虛而不用。以為用之本。洛書重在人事。至誠盡性以參贊。故五詳建極之道。

原卦畫

案語謂摹作圓形者。始自周子。學者不可誤謂伏羲畫卦真有是象。其論至確。要之以圓形摹太極。其理亦精。蓋一者乾卦之始。天體之全。即所謂太極也。說卦于乾曰。爲圓。然則。之與一。非兩象。而周子之所摹。朱子之所列。亦即案語乾即太極之旨也。

易義圖記

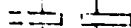
卷之八 原卦畫

王

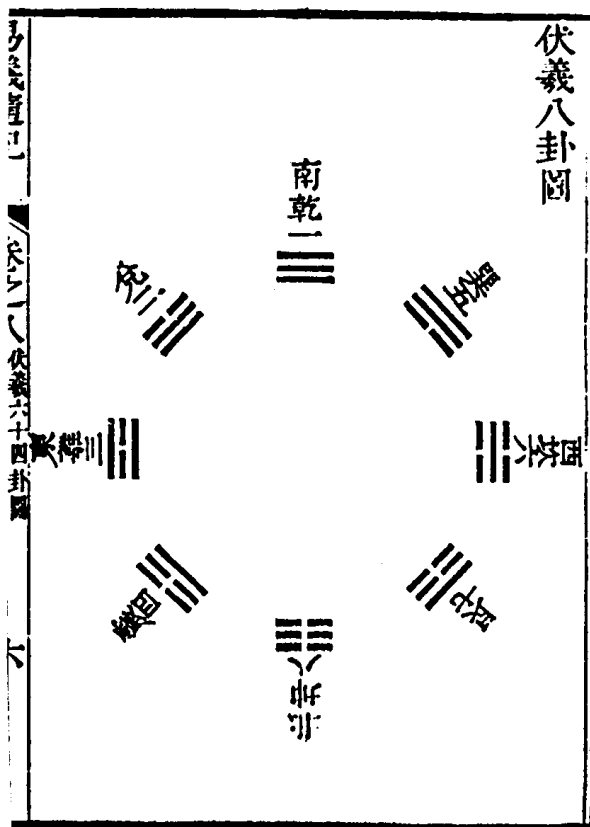
陽儀

太極只是一。傍一加一。即有一矣。而兩儀之象成矣。然則一從一出也。所以陽得兼陰。天常包地。而天數以三起也。

陰儀

伏羲八卦圖

伏義六十四卦圖

三、陳嘉庚

卷之八

7

往者順知來者逆是故易逆數也

卦傳

說之乾以君之坤以藏之

邵子曰。太極旣分。兩儀立矣。陽上交於陰。陰下交於陽。而四象生矣。陽交於陰。陰交於陽。而生天之四象。剛交于柔。柔交於剛。而生地之四象。八卦相錯。而後萬物生焉。是故一分爲二。二分爲四。四分爲八。八分爲十六。十六分爲三

十二三十二分爲六十四。猶根之有幹，幹之有枝，愈大則愈小，愈細則愈繁。

宗淵案邵子此段，真有見于伏羲畫卦之次第。朱子先天圖實本于此。其曰上交下交者，始生之時，必陰上而陽下，交泰之義也。首曰四象生矣，即前圖之太陽少陰少陽太陰也。繼曰天之四象，乃陽儀上所加之四象，乾兌離震四卦是也。地之四象，乃陰儀上所加之四象，巽坎艮坤四卦是也。至此則三畫具而八卦成矣。故曰八卦相錯也。

是故乾以分之，坤以翕之，震以長之，巽以消之。長則分，分則消，消則翕也。乾坤定位也。震巽一交也。兌離坎艮再交也。故震陽少而陰尚多也。巽陰少而陽尚多也。兌離陽浸多也。坎艮陰浸多也。

又曰：無極之前，陰含陽也。有象之後，陽分陰也。陰爲陽之母，陽爲陰之父。故母孕長男而爲復，父生長女而爲姤，是以陽起於復，陰起于姤也。

宗淵按坤以翕之，陰含陽也。母孕長男而爲復也。乾以分之，陽分陰也。父生長女而爲姤也。自復至乾，震以長之也。自姤至坤，巽以消之也。坤至虛無極也。乾至實有象也。

又按前節以八卦言，後節以六十四卦言。

又曰：天以始生言之，故陰上而陽下，交泰之義也。地以既成言之，故陽上而陰下，尊卑之位也。乾坤定上下之位，坎離列左右之門。天地之所闢闢，日月之所出入。春夏秋冬晦朔弦望，晝夜長短，行度盈縮，莫不由乎此矣。

宗淵按交泰者，生長之機，定位者，消息之候。故易以泰爲極治，否爲大亂。

六十四卦圖

又曰：乾四十八而四分之一，一分爲陰所剋也。坤四十八而四分之一，一分爲所剋之陽也。故乾得三十六而坤得十二也。

易義隨記卷之八 伏羲六十四卦圖

九

宗淵按自乾至泰八卦，皆乾在內卦。乾所統也。每卦六分。凡陽畫三十六，陰畫十二。故曰乾得三十六。自坤至否八卦，皆坤在內卦。坤所統也。每卦六分。凡陽畫十二，陰畫三十六。故曰坤得十二。謂乾四十八畫中有陽畫三十六，坤四十八畫中有陽畫十二也。

又曰：陽在陰中，陽逆行。陰在陽中，陰逆行。陽在陽中，陰在陰中，則皆順行。此眞至之理。案圖可見之矣。

宗淵按圖之左方陽也。內卦自乾至兌，至離震皆自三陽順行至一陽。此陽在陽中之順行也。自兌離至震以

接于坤。皆自一陰逆推至三陰。此陰在陽中之逆行也。圖之右方陰也。內卦自坤至艮至坎巽。皆自三陰順行至一陰。此陰在陰中之順行也。自艮坎至巽以接于乾。皆自一陽逆推至三陽。此陽在陰中之逆行也。蓋自八卦圖圖已具此象。而六十四卦圖。其內卦無不皆然。若以外卦推之。則在左方者。乾兌離震之陽卦皆順行。巽坎艮坤之陰卦皆逆行。在右方者。坤艮坎巽之陰卦皆順行。震離兌乾之陽卦皆逆行。尤直捷易見。此節順逆二字。與數往者順。知來者逆一意。

又曰。先天學心法也。故圖皆從中起。萬事萬化生于心也。

易義隨記

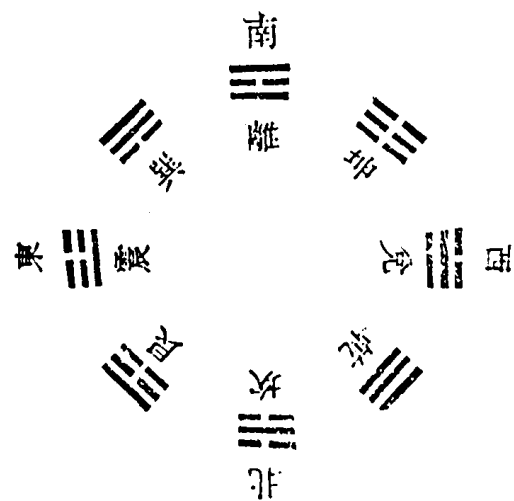
卷之八

伏羲六十四卦圖

十

所謂中。指乾姤坤復之間。私欲之萌。善端之現。人禽所由別。舜蹠所由分也。

文王八卦圖

易義隨記

卷之八

文王八卦圖

十一

宗補

按先天圖體也。後天圖用也。

先天圖陰陽分理以成歲功。震離兌乾。春夏也。巽坎艮坤。秋冬也。後天圖陰陽合德以成歲功。艮冬末春初。震正春。巽春末夏初。離正夏。坤夏末秋初。兌正秋。乾秋末冬初。坎正冬。

明著策

大衍之數五十

宗補

案朱子河圖中宮五十相乘之說甚長。蓋著卦皆起于河圖。中宮五十者四象一二三四之六七八九之本。揲著者求卦之本。聖人則圖畫卦。既虛中不用矣。即以此起著策。

之數所謂不用而用以之通者也

其用四十有九

朱子謂四十有九蓋兩儀體具而未分之象然則四十九策亦一大極也

分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

先生曰扚字張邵諸儒解作仂字謂餘也朱子以爲扚於左手中三指之兩間按字典仂字內無與扚通用之

証扚字內但有朱子扚于左手中三指兩間之解以字體釋之從手從力則朱子之說理自可通而於揲法亦

易義隨記

卷之八 文王八卦圖

三

無礙但古者天子之著九尺諸侯七尺揲者勢不能以

九尺七尺之著夾于指間而再數他策且著積之前既有兩大格三小格以置分二歸奇之策則掛與奇策

字尚依朱子解即可次第置于三小格內而不必扚于指間此

則朱子之解似屬可商意者張邵扚與仂通之說本有所據而輯字典者搜覽未及與

宗淵按折中案語所謂大衍之數酌河洛之中者亦

其理之默契耳非聖人生著之時果並列圖書二者而

斟酌損益于其間也

揲法若依郭氏後二變不掛則得奇策者三謂左一則

則右亦二左得耦策者止於一右四通十八變計之得

奇策者居四分之三而得耦策者止四八之一既多寡

不均其所得之爻亦必重多于交拆多于單又大失扶

陽抑陰之義矣必如啟蒙之法三變皆掛則初變得奇者三得耦者一既足見陽饒陰乏之致後二變得奇耦

者各二左一則右二左二則右一皆奇也又足見陰陽對待之理而所得之爻畫亦無彼此偏枯之患也

考變占

宗淵按占斷之例易林著四千九十六斷訣多與象爻

之辭未合此固未可據而朱子之例亦多可疑惟文貞

公之論最爲精當所云一爻變者應兼取之卦爻辭按

左傳歸妹之睽并及睽孤張弧之占是古有是法矣然

左傳大有之睽只占動爻論其變象不及睽卦爻辭也

爻用九六筮之常法意兼取參論亦未可廢歟至于變

兩三爻者固以兩卦象辭爲主而爻辭亦可參看即六

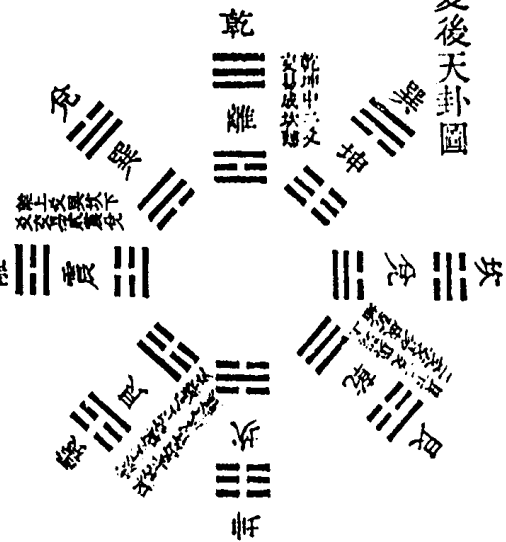
爻皆不變者亦可以爻辭消息之蓋彖既總括爻義以

立言爻亦分取卦義以定錄原不相悖如筮得乾卦而無動爻固以元亨利貞爲斷矣然占者爲窮居之士則勿用之義當守也占者爲大德之人則利見之機可乘也占者當進退之交宜自試于躍也占者處盛滿之命

宜深戒其亢也。凡此皆隨人所處之時位以推配爻義而定所以處之之道則其貞不失而亨自大矣推之諸卦莫不皆然以上諸條謹依論定隨經點閱錄附編末

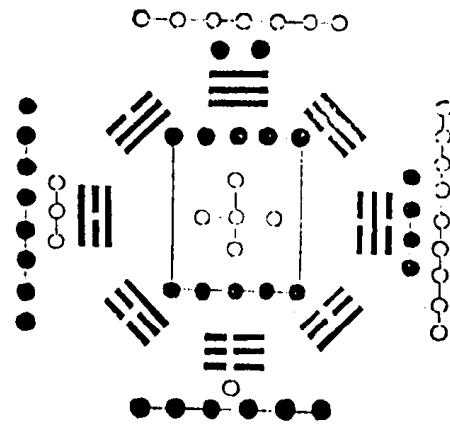
啟蒙附論

先天卦變後天卦圖

宗淵按天地變水火。水澤變澤風。皆得其位而妙其化者。山風變天地。火雷變雷山。皆從其類而歸其根者。此篇說理固精。但震變為艮處。未極自然。又兩相交易處。似涉有意安排。疑文王變易先天之意。未必盡由乎此。要之理無不通。數或不能以強合。謹闕疑以俟異日之仰鑽可也。

先天卦配河圖之象圖

易義隨記

卷之八

先天卦配河圖之象圖

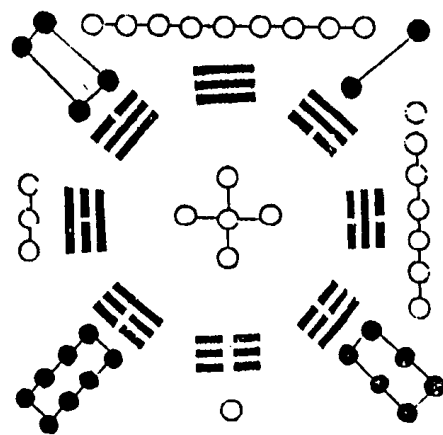
七

先天配河圖之理。須善會。非以一六為坤震之位。二七為乾巽之位也。蓋陽始于北。盛於東。極于南而終于西。陽儀卦自震而歷離兌以終于乾。象一三七九始終內外消長之序。陰始于南。盛于西。極于北而終于東。陰儀卦自巽而歷坎艮以終于坤。象二四六八始終內外消長之序。按此但可備一說。不如以陽內陰外配陽儀卦。陰內陽外配陰儀卦。

○震 ○離
○○○○○○
○兌
○○○○○○
●乾 ●巽
●●●●●●
●●●●●●
●艮
●●●●●●
●坤

先天卦配洛書之數圖

九八七六
乾震坎艮
四三二一

易義隨記

卷之八

先天卦配洛書之數圖

七

宗廟 按此以後天卦合先天卦位。不以陰陽儀言。若以先天陰陽儀論之。九者老陽之數。四與九合。故亦為老陽。而乾兌太陽之卦居之。八者少陰之數。三與八合。故亦為少陰。而離震少陰之卦居之。七者少陽之數。二與七合。故亦為少陽。而巽坎少陽之卦居之。六者老陰之數。一與六合。故亦為老陰。而艮坤太陰之卦居之。且先天以天地水火為主。雷風山澤為輔。故洛書之陽居四正為主。陰居四隅為輔。其理亦相合。

序卦明義

乾坤屯蒙需訟師比小畜履

右陽卦第一節

宗

按就需訟六卦而論其先後之序。需訟乾交陽

卦而二五皆陽。勝於師比之坤交陽卦。而二五不皆

陽爻者矣。師比一陽統五陰。成卦主卦由之。履畜以

一陰居五陽之間。雖不為主卦之主。實為成卦之主。

遜于以陽為成卦之主者矣。

泰否同人大有謙豫

右陽卦第二節

易義隨記

卷之八 序卦明義

十九

宗 按師比陽居二五。為陽用事。同人大有陰居二

五。則陰用事。可知。小畜履陰居三四。為陰不當位。謙

豫陽居三四。則陽不當位。可知。此所以不如師比畜

履之盛也。然同人大有陰用事。而猶居謙豫之上者。

同人同陽。大有有陽。陰雖用事。而所用者無非陽也。

較之陽不當位者有間矣。

隨蠱臨觀噬嗑賁剝復

右陽卦第三節

宗

按以陰生之漸言。則噬嗑甚于隨蠱。隨蠱二長

在焉。噬嗑止于長男在也。以陽盛之勢言。則臨觀反

遜于剝復。蓋陽之盛莫盛于始生。而陰之過中而就

衰。必要于既極。且臨觀坤交陰卦。而二陽為主。則其

主不專。剝復坤交陽卦。而一陽為主。則有統馭羣陰

之象也。原陰生之漸。故隨蠱先于噬嗑。究陽盛之勢

故剝復後于臨觀。

无妄大畜頤大過坎離

右陽卦第四節

宗

案上經首乾坤屯蒙需訟。終无妄大畜頤大過

坎離。顛倒相對者。何也。始由體以達用。終反本而還

原也。

易義隨記

卷之八 序卦明義

十九

咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解

右陰卦第一節

宗 按下經雖主人事。然序卦必先天道而後人事。

故遯壯先於家人睽。下夫姤先于困井。義同。然先遯

壯而後夫姤。何也。曰。陽之盛衰必探其始。大壯者陽

過中之始。衰莫甚焉。陰之為道遲盛而早衰。故姤為

陰微。否為陰過。惟遯為陰盛之極也。觀夫陰生於午

而退旺于未。十月純陰而乾辟于亥。日之向晦。尚有

睽景十八度。日之未出。先有睽景十八度。可以驗陰

之遲盛而早衰矣。

損益夫姤萃升

右陰卦第二節

困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌

右陰卦第三節

宗淵

按困井男女交而以序與隨蠱噬嗑賁同而獨

序於下經此則程子陽陷之說有可存者又噬賁尚

有長男而困井止有長女亦陰陽盛衰之別

渙節中乎小過既濟未濟

右陰卦第四節

宗淵

按頤大過中乎小過四卦其分上下經也周取

得序失序之義而其皆居卦終也則取其肖坎離之

象而以相附

易義隨記

卷之八 序卦明義

三

雜卦明義

宗淵

按雜卦相互惟乾坤仍互乾坤既未濟仍互既

未濟可見乾坤既未濟諸卦之綱也然既未濟猶破

此相互惟乾則仍互乾坤則仍互坤可見乾坤者不

易之體既未濟者交易之用也其本則自四象中來

大過互卦

全卦

自初至四

以上一畫

自五至二

以上一畫

自四至初

以上一畫

易義隨記

卷之八 雜卦明義

三

自三至上

以上一畫

自二至五

以上一畫

互成姤

互成漸

互成頤

互成歸妹

互成夬

互成乾

易義隨記卷之八

易義隨記八卷

江蘇巡撫
採進本

國朝夏宗瀾撰宗瀾字起八江陰人由拔貢生薦授

國子監助教是編乃宗瀾恭讀

御纂周易折中意有所會卽標記之多因集說而作時宗

瀾方從陽名時於雲南以修周易折中時李光地

爲總裁官而名時爲光地門人故叅互以光地榕

村易解就正於名時以成此書其體例在講章語

錄之間凡問者皆宗瀾語答者皆名時語也

易卦劄記四卷附六十四卦

詩

〔清〕夏宗瀾撰

北京圖書館分館藏清鈔本

附《四庫全書總目·易卦劄記

四卷》提要

序

昔子程子序易傳謂善學者求言必自近始夫易廣矣大矣聖人之所以極深而研幾開物而成務也求諸近是蔽其義乎曰易者寡過之書也擬之而言議之而動言也動也君子之樞機也易於近能不禦於遠乎蓋嘗反覆而觀玩之至著者象恆苦其賾也至備者辭恆患其雜也強探焉恐失之鑿旁行焉恐喪之流約而取之又惟所守之寡要也垂老而對常編一言一動無日不在悔吝之中然後嘆易之不可爲典要而淺深惟視乎人之所見焉知見深者之非淺而見淺者之非深耶則求言自近之義也請震軒先生易卦劄記一書實獲我心矣曩者震軒嘗以詩易講授示予予既微窺其淵源之自茲書之成則主教蓮池書院與諸生問辨所及隨筆以志不忘者也有

擇焉而精者有語焉而詳者有貫而通之可以發前
古後今之蒙者有引而伸之觸類而長之總不離乎
性命身心家國天下之實理而可與好學深思之士
相印證者良由震軒之學無時不以檢身克己為心
以此體易以此用易即以此講易夫是以率其辭而
探其方鉤其元而並提其要也彼易於近者瑣此能
無廢然遐邇然思惻然於易之為書誠不可遠也哉

頃見合河孫夫子自謂邇來讀易漸覺卦文傳辭枝
節雖繁頗有文從字順之勢夫文從字順則是熟復
之後既有典常至誠而不可惡也至雜而不可亂也
庶有合於易簡之理正大之情潔淨精微之教矣予
震軒故嘗從遊合河者曾以此書其為相長相悅何
如耶

乾隆八年秋八月丙子同學弟博陵尹會一題

序

吾師江陰楊文定公以經學為諸儒宗心解力踐蓋
不以為經而以為吾性云爾亦不徒以治經而即窮
理以盡性云爾既默識之復允蹈之又發揮而張大
之口講指畫疊疊不從從遊之士日進然其最尊信
而服膺者稱同邑震軒夏君夏君後先生四十餘年
不遠萬里走滇南執經先生側學成薦之

天子隨先生司教成均當是時多士蒸蒸興問性道志不
在三代下未幾先生謝世夏君亦不久去職掌教於
上谷書院嘗刊先生詩易講授於講堂與學者砥礪
復殫心研慮自以所見為易札記若干卷以予嘗從
事於易也走書以質且屬為序余唯易有聖人之道
四而言易者無慮千百家其不謬於聖人者鮮矣老
莊虛無塵美土飯所謂辭者非其辭辟直世應卦變

往來所謂變者非其變錯綜飛伏夾畫半體宵體所謂象者非其象太元方洲易林潛虛所謂占者非其占嗟乎其不謬於聖人者鮮矣語言文字尚如是而況有進焉者乎今觀夏君之書其玩辭也約其旨於寡過而像象之精微則必出於卦爻之自然復以不為典要之說統變之全吉凶同志之意立占之準蓋其得之先生者深且純舉千年以來旁門側徑支離穿鑿晦蒙此經者早遜絕而廓清之不以惑其聰明而一本潔淨精微之旨虛其心以相體驗宜其有得於四聖之旨而達乎性命之理也余從仕宦久蕩業日以荒落猶憶與夏君同受知於

朝廷將分太學一席以教國子碩以授史職不果忽忽十年中無足為夏君道者而夏君方擁皋比日與諸生講摩而切究之其樂為何如也他日倘歸田里當

繼緝舊聞以竟夙志其有合於先生窮理盡性之指與否當從夏君正之

乾隆九年秋日同學弟梁溪秦菴田書

易卦創記

江陰夏宗淵震軒氏記

及門同校

同學 莊興藩永孚方陵氏詳照
賴樹董 需雨若氏參閱

易例舉要

以黑筆天地萬物之道。一陰一陽而已。凡陽皆一而寒。凡陰皆二而虛。而陽之中又各有陰陽焉。陰之中又各有陽焉。自天地之大。以至一事一物之微。自寒暑之分。以至一呼一吸之暫。莫不皆然。其端無窮。而其生不已。伏羲畫一奇。象陽之一而寒也。畫一耦。象陰之二而虛也。一奇一耦之上。復各加一奇一耦。以至於三畫而成卦。六畫而成爻。所以象陰陽中各有陰陽。而適生於无窮也。

三畫則三才之道具。而萬象之體立。可以懸卦以示

人。然三才各一。則未見三才各具陰陽之理。而尊卑上下內外進退之變。亦有所未盡。故重而為六畫。而後交易變易之事備。

易之畫卦。自下而上。

凡陽之性健。凡陰之性順。乾健也。坤順也。以其純陽純陰。故即以健順名卦。健者動而發。散。順者靜而翕聚。故陽而遇陰。必散之。陰而遇陽。必聚之。陽性直上。

而陰性沉滯。故陽在陰下。為陰所壓。則必動而出。此震所以為動也。若陽在陰中。則陰之聚為有力。而陽為所陷。坎者陷也。陽而於陰。則除莫甚焉。故坎又為陰陽極於上。則得其分而止。艮者止也。若陰在陽內。則陽必入而散之。巽者入也。巽又為伏者。指陰之伏於內也。陰在中。則必陽附而散之。離麗也。附也。陰在外。則陽必散而散之。至於陰氣散。則陽氣充和而

可說故為兌說也。以其用言之。則內剛外柔以持物。是說道也。繼而計之。八卦除乾坤外。震坎艮三卦。固以陽之動而止得名。巽離兌三卦。亦以陽之入而說得名。蓋皆陽為主也。惟坤以順得名。與三女卦異。然順者。順乎陽也。則亦未嘗不以陽為主也。推此而言。巽陽入而陰順。故曰柔皆順乎剛。離陽麗而陰順。故曰牝牛。惟兌柔乘剛。故不曰順。然曰附決。則柔亦

順剛而散矣。

乾健也。至健者莫如天。故乾即象天。而凡純陽至健居尊之物。皆足以象之也。坤順也。至順者莫如地。故坤即象地。而凡純陰至順居卑之物。皆足以象之也。震雷巽風坎水離火艮山兌澤之象亦然。坎又為雨為雲。又為泉在地之水。即在天之雨而雲則為雨而水成者也。離又為日為電。日在天之火也。電則氣之

與火相類者。此獨指離與震合體者言。巽又為木。此取升進涉川為義。與巽字木義微別。以上皆就彖傳大象傳中所歷指者言之。其餘諸象其說卦傳末章及爻辭中

成卦之義。重彖傳首一句。

彖傳有先釋名。後釋辭者。有釋名而無以釋辭者。有本以釋名而即根此意以釋辭者。安溪通論。極為詳

明當細考。

象傳言卦德處有用而字者。有用以字者。而轉語辭用而字者。兩頭並重。如健而說決。而和言既健而又說既決。而又和也。以用也。用以字者。順重一邊。如文明以健。既以動言。以文明致健。以說致動也。

彖傳中言是以言故。固是推明卦辭所以然之故。然却非正釋。乃是推體德象類之善言。有可以致此之

由也。況此以解卦辭。恐有認客作主之病。

大衆傳君子體象之學。約有數端。有擇其原者。有防其變者。有反其義以相成者。有卦本不善而即用其道以圖功者。其分昭兩象。則必先內卦而後外卦。

爻位初三五陽位。以陽居之為當位。以陰居之為不當位。二四上陰位。以陰居之為當位。以陽居之為不當位。當位貞也。不當位非貞也。亦有當位而凶。不當

位而吉者。當隨卦義消息。惟二五兩爻為一卦之中。正未必中。而中則無不正。故兩爻不論當位不當位。率多吉利之占。其餘諸爻不當位而吉者。亦以剛柔相濟為中也。

中義重於二。而卦爻言貞多。言中者絕少。蓋中不可見。隨所處而得其貞。乃所謂得中也。學者當守正。以協於中。不可求中而反失其正。可與立。未可與權。理

人言貞而不言中之義也。

六爻初上為事外。二三四五為當時任事之爻。細分之。則初者人之未仕進者也。小子童僕庶人也。事之初也。上者功成身退之人也。避世離群之人也。不臣不友之賢。家之父。國之老也。事之終也。五君位。四近臣之位。二任事之臣之位。三亦高位也。四近而承二。遠而應三。君臣義合。三遠而不相得。故多凶。危

以三才言之。初二地。三四人。五上天。以一身言之。初為足趾。上為頭口。五為背。亦為口位。三四為心位。二三為股位。二又為腓位。

卦所謂應者。初與四應。二與五應。三與上應也。凡應皆陰陽相應。若彼此皆陽。或彼此皆陰。則雖當應位而不取應。義以無相求之情。故也。然雖相應而以應義為重者。惟二五兩爻。以君臣相待故也。若初與四

則取應義少。或初九應六四。猶有所取。以在下能自守。在上能求賢。為得其道。若初六應九四。則初援上而四比匪鮮吉占矣。以易例。陰求陽而陽不求。陰上常求下而下不當援上也。三上則取應義者又加少焉。其間取應義則元不凶者。以在事中居山位而援上也。剝終三爻另取義。至有同德相應者。如乾二五之見大人。晉二之王母。小過六二之遇妣。六五之弋穴。豐五之來章。訟二之訟上。豐初四之遇主。睽四之遇元夫。皆卦義所重故也。

卦所謂比者。四與五比。五與上比。初與二比。二與三比也。以下比上。謂之承。以上比下。謂之乘。承之義莫善於六四承九五。六五承上九。益六四承九五。則君剛臣柔。是恭順之道也。若九四承六五。則君弱臣強。有僭逼之嫌矣。六五承上九。則上高下。不仕之節。而五

有下。賢之美。若九五承上六。則或為剛德之累矣。此指此先居上。至下體則多不取比義。以先尊位故也。來之體而言。義重以求來。則謂其可危也。若以剛乘柔。則為各得其分。而不以乘為義矣。至於三四雖相比。然隔體則情不相親。間有取者。如豫之盱。謙之撝。萃之嗟。隨之復。皆卦義所重。或則卦主在焉故也。

卦必有主。爻有主。卦之主。有成卦之主。主卦之主。五居君位是也。成卦之主。則隨卦分別。如剝夫上為成卦之主。始復初為成卦之主。之類。六爻之占。大約視卦主遠近。向背。好惡。為吉凶悔吝之淺深。

卦之爻變。則用不變。則不用。故又言九六而不言七八。是三百八十四爻皆卦之變。不必指卦體陰陽之上下往來為卦變也。上下往來。但就陰陽爻之在上在下。在內在外而言。熟玩彖傳合之爻辭。則其義自

見

卦又之象。自有所從來。而先儒說者多鑿。大約本卦不得求之互卦。互卦不得求之變卦。更或求之納甲。錯綜飛伏以冀其一得。支離附會。莫可究詰。而於理毫無所當。是以程朱傳義。一切掃除。而折中集說亦概就刪棄。可謂得潔淨精微之旨矣。夫以支離穿鑿求象。固不可也。然不求諸象。則辭之所由繫。占之所由斷。皆无所據。觀玩者又焉可漠然无所用其心乎。竊意象自在本卦本文之中。間有不通。則再求之互卦。平心而考之。多方以索之。已可十得其九。其餘則寧闕其疑。以俟異日之仰鑽。而就正其卦變納甲錯綜飛伏之說異。一切屏絕。庶乎不背潔淨精微之教。而為所謂有聖人之道。四馬者。亦不至廢一而僅用其三也。

大衆傳所舉兩象。有卦所由取者。有雖非名卦第一義。而與名卦之意亦甚切者。有非卦名所由取。而意可相發。可相脗者。

讀易指要

學者要明易理。須先將伏羲畫卦次序方位。文王八卦方位。及先後天方圖諸圖。反覆觀看。令其曉然。再將說卦傳記得極熟。然後讀易。方有入手處。至其每讀一卦。且弗看卦辭。先將二體之卦名卦象卦德看明。今合在一處。成一個。怎麼景象。再看其六爻之陰陽當否。上下內外消長多寡之形。應者幾。又不應者

幾。又與五爻相應。相承。相承者何。爻歷落分明。各有下落。則所以名卦之義。已可得其梗概。於是重讀卦名。連讀卦辭。其探索卦辭也。必要令其字字在卦名內生出。方不儻。倘然後讀象傳。則細別其那一句。是卦象。那一句。是卦德。那一句。是卦體。是分釋名辭。是渾釋名辭。是正意。是旁意。是推廣意。認定第一句。為名卦之本。而詳玩其言卦體句。蓋此句乃一卦主。又

所由定。而六爻言凶。俱以此為斷。例不可忽也。其觀大家也。須見兩象之意。無不包名。無不當。而設身處地。無在非。反身實踐之學。而所以。上溯伏羲作易之源。亦於是乎。在以上皆讀易卦之法也。繼續讀爻辭。先將此爻之當位不當位。上下內外之地。承乘應之有無。善否。與此卦之義相合否。為此一卦所重否。一一討出。著寔下落。然後重讀本爻前二字。蓋此二字。又

爻辭之根也。其讀爻辭也。先令文義分明。道理平穩。亦令字字在爻位內生出。見得當。此卦之時。而所值之爻如此。則應有如此之象占也。於是復推其象之所自來。象有在本位取者。有在全體取者。有在應比之位取者。有以互體取者。精思熟玩。務要確當自然。有不得者。寧問其疑。勿蹈穿鑿之病。至於吉凶悔吝。尤然利不利等占。乃文周與民同患之至意。其輕重

不與地如操權度以度量事物。又如法律之斷案。須允協於心方已。至於夫子家傳其辭甚簡。却不可忽略看過。蓋或專舉一義而教義已包。或舉重而輕者可略。或深探本源明指德位。以見家占之有自來。或示人以改過遷善之門。而知所變計。須隨在研究。夫聖人以天縱之聖。三絕常新。而始著成家諸傳。學者乃爾恭以為功。豈非欲入而開其門乎。總之觀

而意也。玩大凡有二例。一則一定。不易。一則移步換形。一定不易者。如當此之時。在下則宜守不字之貞。在上則當用小自之道。當蒙之時。為師則當盡包蒙之吉。為弟則當致童蒙之誠。以至在家人則尚剛。而義盡於反身。在旅則尚柔。而義極於射雉。遊則以無所係累。為善晉則以勿恤失得為歸。此皆確當之理。極至之詣。凡人生平所值之時。所處之位。不論窮達貴賤。總

有一確當之理。極至之詣。即向其中尋取準繩。庶不至惑於歧途。且不落第二層地步矣。而其觀象玩辭也。亦須每卦每爻。求所處之道。以為立身行道之本。將來任天下之重。應無窮之變。亦可坦然行之。而無疑。所謂既有典常。此其一端也。移步換形者。如乾二五。皆利見大人。而有德有位。與無德無位者。所處不同。如坤初六。履霜。在卦本以杜陰長之漸。而有位者處之便。以當退小人之義。無位者處之。即以過人欲之萌。比之內比外比。本臣子之事也。而學者即可用以取友親師。家人之中。饋富家。本女子之職也。而學者即可用以修業畜德。推之諸卦。皆然。所以然者。卦爻之詞。本屬懸擬虛設。以待人之印証。故占者於此。不論其所得何卦何爻。而皆可以為當身之趨避。即學者於此。亦不論所讀何卦何爻。而皆可以為當身

之。箴。規。大。者。享。帝。革。命。建。侯。行。師。切。指。之。乃。為。起。居。
服。食。之。細。故。小。者。飲。食。孕。育。童。僕。女。子。擔。克。之。具。有。
經。綸。康。濟。之。宏。規。觸。處。旁。通。莫。非。切。實。學。問。豈。可。執。
一。而。不。通。乎。所。謂。不。可。為。典。要。此。其。一。端。也。至。易。中。
反。覆。致。意。者。有。數。大。事。曰。守。正。也。曰。知。幾。也。曰。持。敬。
也。曰。存。誠。也。曰。尚。賢。也。曰。下。交。也。曰。去。小。人。也。曰。戒。
躁。進。也。曰。不。援。上。也。曰。得。朋。喪。朋。也。曰。急。盈。好。讓。也。
曰。保。泰。撥。亂。也。此。又。為。君。子。謀。不。為。小。人。謀。之。明。效。
大。驗。也。雖。然。博。觀。約。取。尤。貴。得。其。要。旨。之。所。存。于。曰。
五。十。以。學。易。可。以。無。大。過。矣。易。曰。无。咎。者。善。補。過。也。
又。曰。震。无。咎。者。存。乎。悔。易。者。寡。過。之。書。也。學。者。從。事。
於。斯。而。不。知。以。檢。身。克。己。為。心。雖。學。猶。弗。學。矣。
讀。此。二。冊。辭。約。義。該。知。其。所。得。於。心。者。深。矣。

易卦別記

乾

辭。根。於。名。乾。坤。具。四。德。而。利。貞。皆。戒。辭。也。蓋。健。而。不。
怠。者。思。無。不。通。行。無。不。達。而。不。出。於。正。則。為。強。梁。為。
躁。妄。順。而。無。拂。者。事。必。易。就。人。必。樂。從。而。不。出。於。正。
則。為。諂。佞。為。委。靡。唯。天。地。至。健。至。順。而。無。幾。微。之。不。
正。故。氣。化。周。流。功。用。廣。大。人。心。之。德。必。兼。體。焉。刻。刻。
奮。發。却。刻。刻。小。心。虛。心。循。理。而。極。於。無。我。即。實。心。行。
事。而。要。於。必。成。然。則。乾。之。貞。即。在。坤。字。內。健。而。以。順。
出。之。也。坤。之。貞。即。在。乾。字。內。順。而。以。健。體。之。也。陰。陽。
異。用。而。互。根。故。聖。人。所。以。合。德。於。天。地。者。如。此。故。法。
乾。之。健。曰。有。孚。欲。法。坤。之。順。曰。畜。牝。牛。
易。象。多。言。元。亨。象。傳。未。有。割。絕。元。字。屬。之。卦。名。者。有。
之。惟。乾。坤。然。坤。元。下。明。著。乃。順。承。天。句。則。坤。亦。不。得。

此條與上條
相法發

自有其元也。所以然者。萬物受形於天地。而所命之性。獨受於天。故也在乾則純乎天命之性。而他卦陰陽參雜。恰如氣質之不齊。即此可悟性命氣質之說。元為乾所獨周已。若以六子之卦求之。則震即乾之元也。所謂天下雷行。物與元妄者也。

大明終始二句。統舉卦體。時來六龍句。專舉九五。但象傳於他卦。皆畫分明。而此獨渾淪包舉。正以形容

乾元無端之妙也。

變字本義。解作化之漸。以初利貞時。候然。大傳言變化始於此。不應與全書互異。不如仍以變為進化。為退也。蓋此處雖分既發。明元亨利貞之德。而每段俱有始。終。包舉之意。如釋元而曰洗。天釋元亨而曰終始。皆包利貞在內。釋利貞而曰變。化曰性命曰太和。曰首出。又包元亨在內。所謂天德不可為者。理周。

意意身合納
周六畫皆奇
保合之象

如此利貞乃自變而化之時。不曰大明始。終。而曰大明終始。亦元出於貞之意。

萬物資始。品物流形。各正性命。文畫中亦有此象。蓋乾元之德。實言之一奇而已。而六畫皆奇。是萬物資始也。流形即六陽之動。各正又每畫具足也。

替龍勿用。正是乾卦與紫處。君子體易法天工夫全在此。此所以始於闢。然尚絅而終於無聲無臭也。勿

用戒辭也。夫潛則業已。弗用矣。而必以勿用戒之者。所以得其潛也。

劉解精確

天即理也。事。循理則時。在天所謂起於萬物之上也。

陽動也。周也。而始之以潛。不專一不能直達也。此即陽根於陰之理。而乾元用九。必歸根於此者也。

夫子釋見龍曰。德施普。正以見大人即九二。本義相

為賓主之說。為占者而發。

潛龍見龍終日乾乾。或躍飛龍亢龍見群龍俱有元亨之義。勿用久惕若在淵在天有悔元首俱有。利貞之義。益下截是兜轉語氣。龍見矣而曰在田則是就現在所居之位而為其所當為也。或躍矣而曰在淵則是猶以退下為心而不輕於上進也。龍飛矣而曰在天則是念。欽若事。奉若而無斯須之或違也。

龍亢矣而曰有悔則是能改乎亢之失而進退存亡之不失其正也。群龍見矣而曰无首則是根本深厚而藏用不窮也。或疑潛龍亢龍不可言元亨曰潛即元之候。潛而龍則有必亨之理。亢龍者亨之極而過者也。故統六爻言之則初四為元二五為亨三上為利貞就各爻言之則又小小有一元亨利貞統體者如四時之終始。分見者如一日之早暮。

元亨利貞本是占辭。夫子分作四德。天造地設不假安排。即子皇極一書實有見於此而效法者與。

各正者貞之始。保合者貞之終。淡著貞字便有兩項事。在各正正也。保合同也。皆貞也。蔡氏林氏俱以各正解利。夫既曰正則已是貞字地頭。尚得謂之利乎。須知象傳雖將元字另釋而利貞仍未細分。直至文言始截然分作四德也。

天地以生物為心。故一元字足盡天德。亨利貞皆元之發見成就處也。人物得天之性。偏全通塞萬有不齊。惟元之為德則雖昏蔽悖亡之甚而此理自在。觀乎父子之情。生育之道。無間於人物。則可見矣。所以然者。萬物資元以始故也。

不息即不已之漸。而必以自彊為基。譬如舉重任。行長路。力強者能持久。力弱者必中輟。此其大較也。但

力雖弱若能勉強拚。則練習之久亦可與強者一樣持久。故勉強強字即用彊字轉注為之言。自勉強而可至於強也。中庸曰或勉強而行之及其成功一也。又曰果能此道矣雖柔必強此豈他人之所得與哉不由乎我更由乎誰不能自強即自暴自棄而已矣。

龍之修鱗海底不知幾經年歲其飛騰亦暫耳飛之後復反於潛故於物為至貴。

後復反於潛故於物為至貴。

反復道言反而復於道也。三過乎中矣。故乾之夕惕所以反而復於中道復象反復其道亦是此意。但彼因失而復此又因過而復。初曰下上曰盈過不及之大限也。故不及者勿用過者不可久。三過二之中則曰反四不及五之中則曰進一進一反皆所以求中也。以時位言之則過為難處以不及尚有進境也。

玩小象辭義可見。

以六爻言之三四為人。以三爻言則二五又為人。周公於三言君子既有以立人極矣。而二五之為人位不可不明示其義也。陽大陰小。統陽者乾主乾者二五大可知矣。

文言首節貼四德說。然仁禮智俱未明言。而特揭義字者。蓋元大亨通貞正固其為善無可疑。惟利字在

他處用之多與義相敵而相反。此處因與貞字相連。則是合義之利。非背義之利。而名實疑似之間終不可不謹正名之為義之和而後計利者不得託也。此仍罕言利之指也。

此係極高利。物已足行無不達了。到貞固時。却是事立功成。外此。極高利。而許多張施措置之迹。一齊掃去。惟此心。凝然。克寒。不。於中。如木向冬時。枝葉花實俱凋落。所有者幹而已。

據此說諸家解幹字俱就發用之本說余却就收回詰實處
或說此說要之只是此理蓋既已歛之於心而又足以生要
事相背也

日之善如木落歸根逢春又發也
善世而不伐就我之及人言善字不伐字皆有力德
博而化就物從而化言博字化字皆現成善世德博
合來只是德施普也一句善世德之施也德博施之
普也不伐而化便是不言所利而無迹可見也德博

比善世進一層然根子却在善世內化比不伐進一
層然根子却在不伐內要之莫非一誠之所為也
誠者天之道人之所以遠於天者偽妄汨之也忠信
則上達矣

精透
知至知終皆知也至之終之皆行也兩知字原於進
德立誠之始兩之字貫乎進德立誠之終幾字固是
心到而身未到然希聖希天近無止境竟舜文孔只

在幾字上盡力此其所以讓所以無息也
一問未達欲罷不能可與幾也一息尚存不容少懈
可與存義也顏曾之傳道也直哉

上字進字貼躍字下字退字貼淵字元常元恆貼或
字欲及時及字有其難其慎意時不到恰好不可謂
及不及而躍必至蔡乃德業故害之又審益依然確
乎不拔之心而已

大人全乎天者而人皆本天本天則親在上之大人
而利見之矣九五剛健中正而六爻亦剛健者故屢
言同字從字類字以其一氣也與他卦之利見稍別
畢變望夷師濟於虞周之廷顏魯閔冉追隨於洙泗
之室是盡此又之義

聖人作而萬物覩一句括飛龍在天二句聖人大人
也作即龍之飛萬物覩利見也非在天而何以有國

皆見然則飛龍大人之象在大利見之象也。大人飛龍之占利見在天之占也。

待試於人則進退俱無以自主。自字最有力量而後入不入而後量功。豫於試而決之自也。

下則陽氣潛藏。雖為時舍而德輝已著。天下化之行。事而與時偕行。則法天而不息。所以必自試者。當乾道乃革之時也。居上治下。不徒有其位。實有其德。窮

不能為災與時偕極。乃所以召災也。天下之治。天則為之。所謂治天下有則是也。則何在不自用而取諸人。蔡已無為維命。官考績。始終之際。發之自我。敘之自我。有以儲用不竭。而神氣變化之機。焉推之天道。亦若是而已矣。

乾元者天心也。心宰乎氣。一動莫過。故始而亨。至於各正。保合。不過成就。此生物之心。故曰性情也。性情

本如是則其不言所利又何疑乎。

大哉乾乎。節。固是以九五又義當天道。語氣却承上。大矣哉。一直說下。蓋始而必亨。可以見其剛健利貞。本於性情。可以見其中正。美利。天下而不言所利。

可以見剛健中正之純粹精也。

進退存亡。係於數。得喪存乎理。數有進存。即應有退。亡。理則應得。而不應喪。不知進退存亡之理。則退與

亡。固喪也。進與存。亦喪也。知進退存亡。則進與存。固得也。退與亡。亦得也。故次節。但言進退存亡。而不言得喪。益不失其正。即進退存亡之有得而無喪者也。

坤

坤卦大指皆以陽為主。而順逆淑慝之辨見焉。象曰：牝馬曰得主，皆明其從陽也。初履霜，陽履陰也。上龍戰，陽戰陰也。此即後天圖陽統始終之義。故人慎於始而克於終也。二之直則受命於陽，大則合德於陽。三含章，含乎陽也。從玉從乎陽也。四括囊，括乎陽也。五之黃裳，又順陽之極則也。所以然者，坤順也。不以

陽為主，則失順德而更無所謂坤道。故二三五吉利，可貞，得後順之美者也。初四上曰：直曰：窮，犯先迷之戒者也。然得後順之美，則陰受其利。犯先迷之戒，則陽受其責。為夫陰之先迷，實陽不能為主所致也。是以君子制陰之功，貴於慎獨而不肯于戰勝。戰勝者，莫陰之失慎獨者，不遠之使也。若夫水之已堅而勢未可戰，不得已而括囊避之，雖亦持身涉世

之道宜然而於事心之功抑未矣。

乾象傳不明出亨字。坤象傳却全體歸重亨字。坤之功用盡于亨也。以六爻推之，二五正當亨候，乃言无不利，言元吉而不直言亨者，坤不自有其亨也。方大而不必根於直，事業而必本於中，地道元成，其事也。亦乾元之為也。故曰乾元者，始而亨者也。厚載者，坤德之全，所以配乾之高而覆物也。

含者，容乾陽之靜而專者也。然非體之弘，則其含也不裕。光者，發乾陽之動而直者也。然非用之大，則其光也不周。光於何見？但看春夏之交，地氣上騰，山川原濕俱有蒸然莫遏之氣，極其光華，此便是天氣從地中透出，便是地之光大處。厚德載物，厚字是著力字，不是現成字。厚字應實下工夫，而其根仍在自強不息，所謂不息

則又。以至於悠遠。則博厚者。其次第歷之。可見也。故曰。坤法乾。

在下爲履。陰寒之始爲霜。堅冰。則統全卦象。

陰性凝。聚。陽性發。散。發。散。之。始。則。欲。其。聚。能。聚。而。藏。焉。則。自。見。而。躍。飛。有。其。基。矣。凝。聚。之。始。則。欲。其。散。不。能。散。而。凝。焉。則。爲。閉。焉。戰。有。其。兆。矣。是。故。乾。初。宜。潛。而。坤。初。當。靜。其。所。積。也。

不習。文言以不疑釋之。正與上六相對。蓋陰疑於陽。則戰不疑于陽。則无不利也。初六傳曰。馴致其道。程子曰。馴習也。朱子亦曰。馴順習也。習于陰者。未有不。至疑於陽者也。若本直以成方。因方以成大。是全於。後得。主之貞者矣。而又何疑乎。陽明陰暗。而曰地道。光何也。本直以爲方。則其大也。皆陽德之發越。而無。陰柔之習染矣。此地道之所以光也。

三章象。六合象。從王事。後得玉象。後字當全卦之半無成象。處內卦之終。有終象。或者以陰居陽。進退未。定。與乾四之以陽居陰者同。

中虛爲囊。以六居四。以陰加陰。括囊之象。全體以外。卦之陰。加于內卦之陰之上。亦括囊之象。坤爲囊。五卦主。故就坤象而言。裳。黃者中色。又坤土。色黃。上六亦言其血玄黃也。

六爻初四爲先。曰凝曰閑。迷有淺深也。三上爲後。三。居下體。則在後而順。故曰從王事。與其得主也。上踞。一卦之上。則雖在後而逆。故曰戰於野。罪其與主亢。也。

履霜括囊。皆陰長之時也。文言必先言積善。天地變。化者。天運人事。其始。本无不善也。程子曰。凡言善惡。皆先善而後惡是也。

坤之德莫備于二。坤之位莫尊于五。六三則體坤道以盡人事。故其爻象寔兼二五。而脩蒙辭之義。所謂兼乎二者。含章即二之直。時發即二之方。先天即二之大。從王而元成有終。亦即不習而元不利也。所謂兼乎五者。含章即五之黃。象傳曰文在中。文曰黃。黃在其中。從王即五之蒙也。文曰蒙。于爭業。所謂脩乎蒙辭者。含章者與時發相應。坤之元可貞者。坤之貞從王事。即得主元成有終。即

敬只是心得其正。而直自正中出。故曰直其正也。不言正以直內者。正字現成。不如敬字工夫切實。欲學者知所用也。

惟中故通。通則條理分明矣。

以二體言之。初四為元。二五為亨。三上為貞。然止則極盛而疑。不可貞矣。故可貞獨屬之含章者。

得朋喪朋也。惟亨利二字未醒。故象傳復加以時發句以足之。

直本於敬。方由於義。而象傳曰直以方也。則義亦敬之為也。以主一無適之心。而隨事觀理。則敬之為義可識矣。乾三曰修辭立其誠。即是上面忠信。故知業以德為本。義以敬而行。而所謂敬者。亦只是存得此誠。所謂一以貫之者也。

七

元亨利貞。倫四德者。乾坤之外。止有五卦。此卦繼乾
坤以立極。在國則出震之帝。參天地而為三。在家則
承祖之宗。肖父母而不二。全受體脩。更無分別。隨臨
元妄。皆主震以立義。隨以剛下柔。與屯之以貴下賤
同。而臨象通體肖震。勢極其盛。元妄震在乾下。指出
降衷全體以示人。正繼天立極之本也。革無震而亦

具是四德者。蓋上經所主者天道。而屯。開其始。洪荒
肇造之君也。括盡三代以前下經所主者人事。而革
界其中。下經類例十八卦革。命定鼎之君也。括盡三
代以後。剛柔始交。固以震言。亦是從乾坤兩卦說
來。如繫傳損三爻。義盡無所不包也。
坎為馬。而自三視之。則為鹿者。以其互艮而為山也。
無陽剛之比應。故曰無虞。進退兩蒙其占。而終之以

往吝之我者。止者互體。動者本位也。疑此爻如何
獨繫君子二字。意者繼乾坤兩卦三爻之後。體天地
之撰。合動止之德。在此一爻。且自初至五。陽包于外。
陰含于中。而三又居三陰之中。有中立不倚之象。故
揭其名以示人手。
窮字正釋入林。却與往吉无不利對照。

蒙

坎外暗而內明。有山覆之而泉源不能以即達。童理全而氣滯。有質保之而智識不能以即通。故為川者。疏之使導。養蒙者。發之使開。象文王所繫。直下我字者。蒙小畜而已。小畜。臣道也。蒙師道也。而所居者。皆臣位。然則文王雖盡事君之小心。而覺世牖民之任。益有不得而辭者矣。亨者。坎之通。利貞者。艮之止。果行。決其通也。育德。厚其止也。初筮者。誠心一發而莫違。以其由中出也。由中四出。則其心專一而直遂。至剛不可屈抑。以剛中語氣與以中直也相類。以象類求之。水之由中出者。源雖微而勢必達剛中故也。漬則紛紛汨汨。涸澁汚濁而失其本然矣。蒙人所易忽。而聖人重言之。不曰養正於蒙。而曰蒙以養正者。即以蒙養其正也。其淳其樸。與

為滋培。朱子所謂栽種根株者此矣。

發蒙先正法。與師出以律。閑有家。一類。但家人止言閑家。而蒙師並言法律。且用一正一反立文者。家人初九有剛德。而蒙師以柔居剛也。

惟其能包。所以能化。萬物變化。皆隨氣機。消息以其在天地覆載之內也。故並生者。天地之量。而無類者。聖人之教。使度量徧浹。而忽疾于頑。何以育才而錫

類乎。九中有二包蒙之象。若坤六三則含章矣。以陽應陰。納婦之象。若泰六五則歸妹矣。以二承五。克家之象。若中孚九二則子和矣。

包蒙如。納婦。則凡女皆可取矣。而亦有不取者。以其接上也。夫求教者。固不限於勢位。而九二剛中居下。德現上九為優。與六三容比。不此之求。而遠求高位。是外以謀道。而內以梯榮。乃與于小人。之甚者也。周

公於此久。獨不著蒙字。不使若輩得竊其名也。

以象言之。固是居尊位而下交。但易義是人皆可用。學者果專心受教。則雖賤而在下。亦獲童蒙之言也。好問察迺。庸聖亦可作蒙觀。朝夕箴儆。髦期亦可作童觀也。

順以巽。似是兼取承應。易義莫重於尚賢。蒙之親師。於尚賢之義尤切。同宜於此卦首發相承之例。以爲

六十四卦之尚賢者準也。周公輔導成王。而太公召公亦居師保之任。此正人君崇師重道之極則。

需

惟其剛健。所以不陷。似不應有而字一轉。今如此立文者。乃合下句而槩括卦辭之義也。能需自不至於陷。然德非剛健。則雖不陷於除。而亦無出除之才。蓋剛健者孚貞光亨之德。不陷則需之實際。而不困窮。則吉而利涉大川也。君子之屯蹇。至困而極。先於此卦言之者。蓋人之致困。多由於不能需。出此入彼。當辨之於早也。

小有言。即在需于沙取象。蓋沙未即於水。而先聞水聲。如人未即于除。而已近於除。則必有惡聲之先至。惟有中德。故能寬裕以相待。而得終吉。

需況正所以致寇。而致寇尤當責之在我。故君子慎動待時。固不可置此身於除陷之地。然業已身迫於除。亦不應坐待无義。而束手以待禍。故特示人以持

危時。賤之道。此可見聖人之仁。亦因九三有剛健之德也。之道得而持身涉世。思過半矣。

順以聽。所以能出自穴也。

乾之吉利。在於能出險。然言出險。則需義不見。言需則出險不見。上亦柔才險極。本元吉利之道。於是即以三陽相應之爻。於需極將變之時。而發其義。所以終義意。而示人以不陷之寔也。

蒙義極寬。周公於窄處却放寬。所謂推類以盡其餘也。需義極寬。周公於寬處却收窄。所謂舉一以槩其餘也。然苟卦无此義。聖人亦安得意為增減哉。蒙不止於童稚女之柔暗。氏之無知。犯法。寇盜之冥頑。皆蒙類也。聖人皆有以化之。故司徒與作士。常相輔而行也。需之義能待也。而涉險能待。於人事為甚切。因材指位。委曲詳盡。遠近終始。節。都有工夫。則處險。

訟

室字之解。合河先生以為自己室其怨怒語最親切。
○不利涉大川。不可行除以僥幸也。

且不說到所居化之。只是邑人不受株連。便元青也。
坎為隱伏。通象坤為邑。坎陽入坤體而為之主。故有
邑人之象。易中數象多取三者。卦本三爻。於義為切
也。

三質柔。故不言訟。非己訟而不克者也。坎為飲食之
道。而坎口不盈。有食舊德之象。享世祿而服先時。元
意於從王者也。然居下之上。其位已高。故曰或從王
事。貞厲。謂常存危厲之心也。初居下位。但不求所事。
可以得吉。三則地位既高。當訟之時。而乘剛應剛。故
必常存危厲。乃得終吉。或從王事。程傳以為從上九。
竊意上九非王。此處且應泛說。大概王公等字多指

此條為精

五位言之。同三與五不相承。應於言或。或者不必然
之象也。

復者往而還也。渝者變其素也。渝如改過。復如還善。
似乎渝在復先。今先言復而後言渝者。蓋謂息爭之
後。大變前日之所為也。以天所賦之正而言則曰命。
以人所守之正而言則曰貞。其實一理也。訟者息爭
之事。本與天理相違。今一旦而反於正理。是變其欲

訟之初心也。先言即命。後言安貞者。即者離而暫合。
安則居而不遷矣。聖人繫易辭極簡嚴。此獨繁而不
殺何也。按需訟象傳則主需者坎也。得訟者亦坎也。
坎為險為陷。為矯誅。為盜為隱伏。一切機械變詐。悉
自險而起。故周公于九四去坎即乾之爻。獨指其言。
之見人之息爭。崇讓全在去其險阻之心。以全其天
德之善也。推此而驗事心之學。恰有與元妄相參者。

震得乾之初畫於人。為性之德。坎得乾之中畫於人。則肖心之體。元妄傳曰。剛自外來而為主於內。又曰。天之命也。震之初爻。東。乾初以為主。如人受天之命。以為性。是天之命正於九。四見之。此卦外乾與元妄同。則九四之為命。猶是也。惟內卦為坎。則最初之東。易失而人心之陷。最深。善事心者。克去其陷。而復全乎天命之正始之欲。仁而仁至者。久且中心而安。仁安在天。與水遠行而命不即心。而具哉。六十。四卦。乾居外。體自此始。而下卦又恰是坎。體心德。周公特繫即命安貞之詞。而孔子以不失釋之。學者所當觀象而引伸於言外也。二與五訟。四與初訟。故二之不克為勢。不敵四之不克為理。不敵爻位固屬顯然。就下文又象玩之。其義亦見。曰歸逋。曰邑人無首。亦以勢言也。曰即命。曰安貞。亦以理言也。

夫乾天下之至健也。德行恒易以知陰。訟九五之元吉。以此。

師

一陽五陰之卦皆有師象。復謙豫行師之文。或於卦。或於爻。比之王用三驅。亦備行師之義。惟利不言者。師險體而動象也。剝卦艮止于上而象言不利有攸往。故不可言行師。然六五賁則一陽統象陰之象見矣。

能以衆正不但行師一事。即所謂正身以正朝廷百官。萬民而王天下不外是矣。師比之一陽統五陰而居中用事。同特君臣異位。故王用三驅與可以王矣。意相脩也。

首三字最重。益不在君位而當群情之歸。棟獨攬之柄。惟在師中則可。

又辭言二之統師專制。惟在師中則可。固有以立臣道之防矣。夫子更推原其間外之寄。悉出於君命而

非臣子之所得專。其謹嚴何如哉。若夫三錫之勳。志為懷邦。亮見則弔伐盡屬吉祥。而所謂毒天下者。亦止。此見之迹。而求其心也。民之災之。不亦宜乎。

上震下坎。則六三為負且乘。上坤下坎。則六三為師。或與尸。以在坎輪之上。而上有積陰也。

下卦坎北。二至四互震東。三至上皆坤之西南。以除而動入靜體。自北東而歷西南。皆立次之義。

坤土田象。坎禽象。長子互震。二為長子。則餘皆弟子矣。

大君指六五坤為國邑。有開國承家之象也。因上六陰柔。故有小人勿用之戒。師之始。貴于正名義。嚴紀律。而示否臧之凶。師之終。因而分茅土。賞功能。而戒小人之用立義。嚴矣。上六陰柔而居事外。无咎之也。亦小人之勿用之象。統一卦言九二為丈人。而五陰

皆兵象。新六爻言五君位三四亦位之高者故以五為帝時之君以三四為將佐而隨其才德以繫吉凶。初上兩爻則總行師之始終而通論之若以兵象立義則不足以昭法戒也。

此

凡一陽五陰之卦一陽可以當乾而五陰皆坤一陰五陽之卦一陰可以當坤而五陽皆乾如謙言下濟上行豫言天地順動復言天地之心始言天地相遇同人履皆言應乎乾大有言應乎天皆是此義但一陽之卦屢言天地一陰之卦惟始借卦體反別卦辭除則專言應天應乾而不指出地與坤蓋一陽之

為乾可顯言也一陰之為坤不必明言也此亦所以扶陽抑陰也然一陽而盡乾之義者莫比若矣復陽生利陽極謙謙陽下中正師之九二猶為地位臣道惟比之一陽則健中正全秉乾德而其位則天也君也故文王繫辭獨著元永貞三字元乾德也永貞坤德也體天地之撰而盡參贊之能莫在乎首出之一人矣。元者大德足以藏民育物乾之健也貞者順

理處事而固守之。坤之方也。永則以坤之順而兼于乾之健。視用六本義可見也。

即以吉字卦比字。蓋比句有吉義。正與師貞相對。所謂比樂師憂也。

字義。取兩人相並。初取以後。取兩人相背。卦名本取相親附之意。夫子以下順從釋之。則見比者之在下。四陰而居五上者之通而不從也。四之

承五。於義最切。下卦坤體。於順義最切。然坤在下。而自二至四復互坤。則四亦順也。四從五而下。三爻復隨四以从五。如剝五首魚之例。則下三爻亦從也。故總括之曰下順從也。

建萬國。即有諸侯在內。各君其國。各子其民。而萬國之民皆比其君矣。天子不能遍比萬國之民。親諸侯則諸侯比于天子。而諸侯所統之民。即因諸侯而比

於天子。決九川距四海。親諸侯之義。清歌汾距川。建萬國之義。

初六在下。每以援上為戒。而此獨許其无咎者。時義然也。有孚。謂有實心也。有實德也。實心者。窮居即以天下為己任。而不為身謀。實德者。實有可以推己及人之具也。能如是。則不必扶策而求而已。盡乎比之道矣。得之自是。不得自是。故无咎。若夫實心不失。

實德益充。終有積誠上達之時。以其非正應而若出於意外者。故曰終曰有他也。缶固收質素之意。亦以當比之時。一人首出。必能明揭側陋。野無遺賢也。缶器中空。實以酒食。必能馨香上達。注而盈焉。其供人取携必矣。坤為土而中虛。而坎有飲食之道。初雖處下。自初至四皆陰爻。正如缶之中虛而氣上達也。有孚盈缶而有他吉者。如誠身以順親信交。獲上

當誠身之始。何嘗以為獲上之資。乃不期而自至。故曰有他。

人之初心。未有不誠者。故象傳專言初六以總括之。象非略也。

比之自內。即二之在內卦以明比道也。言雖與五正應。然其比之也。實本於內有實德。以為揭舉之具。而不同於驚外徇人者之所為。此為比五而得其正者。

勉與戒皆在其中矣。初在事外。當比之時。恐其起。故勸之。二嚮用而陰應陽。其合尤易。而恐其失已。故戒以貞義相備。

不言凶咎。時位為之。以其猶在順從之中也。

內外之義。自此發之。以四承二應。此卦最得其正也。○二言比之自內。四不言比之自外。而曰外比之。仍以已為主。○賢字釋外比之貞。言於其所比者賢而

知其得正也。發此戒者。四當從上之位。恐其專於勢而略於德也。○比人之貞。內不失已。外不失人而已。若內度之已。而無輔世匡君之具。外度之人。而無長人守位之德。皆非所謂得其正也。二者亦一人之事。特就內外卦位以示其義耳。

一陽統衆陰。亦有師義。在王者則為田獵。坎有禽象。故上為前禽。乘五而無順從之義。失前禽之象也。坤

為邑。而初至四。陰靜之至。邑人不誠之象。○顯比之義。可與初六有孚比之對看。比人者。肯乎誠。則誼篤而情專。無諂諂比。不得比。而皆無咎。為人所比者。貴乎顯。則明通公溥。無論來比不來比。而皆吉。皆盡其在我之道也。

象傳言剝中。象傳言正中。則知顯比之。即元永貞矣。象傳言下順從。四象傳提明從字。見自四以下皆從

也。五象傳提明順字。見在五之下皆順也。

上六非不比於五也。特比之不早耳。何以便決其必
凶。細思之。却實有此理。蓋比而獨後。則其先必嘗角
逐爭雄。負固不服。迨至計窮力竭。不得已而俯首效
順。其如桀驁之性。既難以猝馴。尊貴之勢。亦不堪強
抑。猜嫌之隙。復不能終化。因而反側之情。卒乘間而
歆發。往往以無終受禍。如漢之隗囂。唐之李密。具明
驗也。

小畜

此卦之義。極爲難明。即名義亦所取不一。按畜有止
義。有聚義。有養義。而又有通義。要之皆以止義爲重。
惟止故能聚。惟聚故能養。至於畜極而通。又成功已
後之效驗也。小畜字義。俱與大畜對勘。兩卦皆以陰
畜陽。而有大小之分。一陰畜乾。則所畜者小。二陰并
力畜乾。則所畜者大。以卦德則健而巽。亦畜之小。能
止健。亦畜之大。以卦象則風行天上。雲氣飄揚。聚而
不固。亦畜之小。天在山中。經畜甚厚。亦畜之大。此皆
以畜乾言也。但大畜四五皆陰。則爲在上位者一德
一心以畜下。小畜惟六四一陰。固以畜下爲義。而六
四承九五。於義最重。且卦惟一陰。則承五之義尤重。
然六四承九五。在他卦則承君之令。而效其恭順者
也。此卦以畜爲義。則近君而爲卦主者。乃畜君之歆。

而致其忠蓋者也。蓋陽善陰惡。雖有定分。而就陰陽中。又有善惡之分。此卦下體三爻。既為應制之劉。則九五亦以應畜之欲言。而六四一陰。下止三陽之進。止。入君之欲。上下交畜。以陰制陽。勢孤力微。小畜大也。所畜小也。名義固兼舉矣。又按陽下陰上之卦極多。何以獨艮乾集乾之卦名畜也。蓋下卦雖陽卦陽爻。然非乾卦。則止之既易。而亦無所庸其聚。故

氣之聚。則物可熱而化。就其中空處人。則聚氣多。空處小。則聚氣亦少。此亦大小畜之象也。以是推之。可名畜者。止此二卦而已。小畜自有亨義。如畜下而化惡為善。畜上而讓行言聽。為之有漸。格之有道。亦有可通之機。然畜之亨。乃要其成而言之。若小畜之時。有未遽亨也。畜義雖兼畜下畜上。以成卦而密雲不雨二句。却專就畜上言。以臣之畜君。其義尤重。丈

必下卦乾體。而後可以言畜。下乾矣。而或四係陽爻。如大壯。則乾陽之氣已連類而達於上。無所為畜也。故必舉乎乾上者。係陰爻。而後可以言畜。即下乾四陰矣。而或居上爻者。虛而開其口。如需。則亦不能聚其氣而畜也。故必居乾上者。係上竄下虛之卦。而後可以言畜。此如奎龍之屬。下必有陽熱之氣。如下而上。必有蓋以閉其氣。如上陽上而奎觀中虛以受熱。

王當日居臣子之位。歎積誠以感毒痛之主。而身且見因演易之時。適當卦義。故舉重言之。雲者雨之漸。雲至於密。宜乎沛然下雨矣。然而不雨者。以其雲之起自西郊也。陰陽和而後雨澤降。陽感而陰應者雨。陰感而陽應者亦雨。若陰感而陽不應。則不能成雨。陰陽感應多子雲起之方驗之。東北陽方。西南陰方。就陽方之中。北上為陰氣。陰方之中。南尚滯陽氣。惟

西方則純是陰氣。雲起而西郊陰倡而陽不應也。故雖
密而不雨。密雲象臣子誠意固結上貢于君父。不雨
象膏澤之不下。自我西郊言臣感而君不應也。密
雲不雨二句之象。不必他求。雲原是地氣之上騰於
天者。五上為天。四在天之下。而在人之上。因雲位也。
以六居四為重陰。將五上天位。斷非密雲之象乎。
上下五陽。絕無陰爻相潤。非不雨之象乎。止有六四

一爻。純陰便是我便是西。

能止健如約其情使合於中。健而異如遽忘其怒而
觀理之是非。

風行天上則雲氣飄揚。故不雨而其象為小畜。雲為
天之至文。然非天則雲無所麗。懿文德之義亦猶是
也。

何其咎。乃復自道者。自省自訟之詞。言何者為我之

過咎也。凡人欲直己行道而為上所摧抑者。不悻
以忤物。或汲汲于自白。如能淡然處之。已為賢矣。而
尚非君子進德之道也。必內省其所以致此摧抑者
何在。而益密其反身克己之功。然後適一番拂逆。即
增一番修治。此其所以吉也。

以中德自牽制。不待畜而復。故言下陽陽雖皆為陰
所畜。然初應三承于畜之情事為切。二則與四稍隔。

故其復本于中德以自牽。亦與大之說輒有別。

乾為圓有輿輪之象。三陽四陰。夫妻之象。二至四互
兌。說輻之象。三至五互離為目。自四以下為兌
之狀。視自四以上為翼之多白眼反目之象也。中爻
高乾之義。見於下三爻。而九三復言說輻反目。醒出
為四所畜之義。故六四爻辭但言畜五。亦猶文王名
卦原對大畜而以畜下為義。及繫彖辭則又專以畜

五為義也。在卦則以陰當陽倡而不應。有容雲不雨之象。在爻則六四承九五有君臣相得之象。且九五有承無應。所以尤專。非終於陰感而陽不應者。故彖傳以剛中志行。明得亨之故。小象復以上合志。釋惕出之由。蓋不雨者至是而有雨之機矣。天之雨猶人身之血汗。皆所以潤澤枯槁。流通精神者。然血與汗終有間。人之有疾也。腠理為邪滯所結。而百脉為

之阻抑。治之者貴以湯藥發其汗。從心液則榮衛暢而百脉調。不待血去而病自愈。若病蔽方深。未能通身汗下。則先就腠理凝結處。以針砭刺取其血。去則凝結自解。而周身之血脉亦可以漸通。故汗與血雖皆是以喻天之雨。而惟汗為沛然潤下之候。若血去則將雨而猶未雨也。所以然者。汗者由中而達外。象居心之悔。悟深切去血者由表以及裏。象臣

子之隨事補救。以感格居心。渙五君位。當四臣位。故有遲速偏全之別。究之血去者汗渙之漸。即得雨之徵。至於五亦有孚而變如以隣。則汗可渙而膏澤下矣。故上九終言既雨也。四何以惕。若近君之位而有所陳善責難。寔當危懼之地。至於血去則諫行言聽。而懼可釋矣。有孚容雲之本也。血去五之血也。使五不與四合志。血可去乎。上合

志。正釋血去二字。剝中者合志之本。志行者合志之驗。

孚取爪子為義。善伏卵者莫如鷄。四五皆異體。故皆言孚。學如正八子之狀。中字五又亦言之。義可見矣。此爻為主卦之主。有孚學如。當就全卦立義。所謂正義聚義養義乃善而有之。而為畜道之成。當以其隣方以受四之畜言。五所以能畜下者。由能推誠以

任臣鄰也。巽爲雞而乾圓在下伏卵之象。

小畜之義。下畜乾上畜五。夫妻反目。不安于室。不處也。自我西郊。倡而不應。不雨也。至于畜道既成。反目者至此而安處矣。訟雲者至此而雨施矣。所謂小畜之亨也。然其處也。本婦之積順德以承其夫。而非說輻反目之謂。若以畜夫爲常。則有危矣。其雨也。施出於君。而臣爲之承流宣化。如月之受日光以照物者。

然畜君而君從之。則臣道之盛。如月當義望之候。爲臣者猶不知止。則疑於陽而亢矣。小之爲道。妻道也。臣道也。故于畜道之成。而深戒之若此。載者以車。載物。婦承其夫之象。剝上傳曰。君子得與民所載也。坤系傳曰。坤厚載物。德合無疆。皆以卑承尊之義。其體陽上陰下有。承載之象。說輻。則不能載矣。陽體不爲乘。妻者。齊也。明其蔽。故反目。言妻。婦者。服也。明其

順故載言婦。

字字俱有著落解經如此可謂的確分明矣

履象

明畫

履虎尾名辭相連者。見人之涉世。動足皆危機也。非履虎尾。定不啞人。乃是以不啞人。見履虎尾之事。故三四兩爻。一著履虎尾之凶。一著履虎尾之吉。以示履虎尾者。原有啞不啞。兩項。非皆不啞者也。但三直曰啞人。凶。四則曰愬。終言。而不曰不啞人。正以明。慎以終始之義。一念肆。則存心為不啞。而啞者至矣。

故曰。履以敬為本。

小畜。下也。然承五之義尤重。故兼畜上言。履虎尾。履乾也。然秉剛之危亦甚。故兼履下言。乾兌皆在西。方。乾虎兌亦虎也。文王當日。密雲不雨。寔有履虎尾之危懼。作易者其有憂患乎。二卦之義。文王當之矣。內有隱患。即累其光明。不疾則光明矣。然亦唯光明之至。始能燭照隱患而除之。則光明又不疾之本。何

以明。剝則明。故以剝冠中正。夫履之決陰。以剝明也。

三上兩爻。亦視先于履。五剛健中正者也。其不言健

何也。履不取健也。健于履。恐其亢貞厲之心也。

履不處也。故六爻皆有行象。初曰往元咎。二曰履道

坦。與卦義若相反者。固是未嘗當虎尾之位。亦以

居初處下。未為世用。不蹈危機也。

卦以履得名。而三與上先言視者。知在行先也。為學

之道。立志以端其本。行願而中。不自亂盪之矣。若欲

以持其志。愬。而志行盪之矣。窮理以致其知。力行

以踐其寔。眈眈啞人。反乎此者。考祥旋吉。盪乎此者

也。

近君之位。貴于柔順。故九四不如六四。然乾在上體

者多善。以乾德之初。能健而惕。而九五剝中。无借逼

之嫌也。

志字項行願中不自亂說來。敬以持已。則危亦坦途。而隱居所求之志得行矣。四之志。即初之願也。然志之行。必于達時見之。若貧賤自安。亦止獨善其身而已。非志行之候也。但在常人則有不願者。而所守隕矣。故以行願見其素位也。

夬以決陰得名。而履與夬皆兌乾之合也。陰有宜。畜者有宜。制者願其所居之位。何如耳。中正則善宜畜者也。故一陰在二四。則有同心之誠。有合志之美。不中正則不善。宜制者也。故一陰在初上。則有羸豕之孚。有元弼之戒。履以一陰爲說主。不中不正。而在上下之交。豈非小人之當決者乎。鄭康成曰。由內爲姤。起外爲兌。大周之有姤。猶心之有疾也。察而去之。如攻隱。應而內省。不疲。此非剝中正者不能也。是故剝以利陽爲義。而兌五亦曰字于剝。則內陰外陽與外

陰內陽皆可取也。夬以決陰爲義。而履五亦曰夬履。則內陽外陰與外陽內陰皆可取也。又必曰貞厲云者。伏陰難除。不可一日而忘戒備也。乾之園也。本在中。之直而規。旋之。五居中。故直上居外。故園。人欲體乾之直。將何所致力乎。傳曰。敬以直內。有愆之敬。則其動也直。而可馴致于周旋中禮之候矣。四之終吉。蓋以包考詳其旋之義也。

泰

天地交。則兩間之氣。通達條暢。然必天氣下降。而後地氣上升。是尤以天交于地為重也。以人事言之。君尊如天。民卑于地。欲致泰者。其下交于民乎。左右民極。狀下交之情。而所以左右民者。在因天秉地以盡位育之職。此合字內以為上下交者。故夫子于大象發之。

荒訓草掩地。包荒者。天之包乎地也。二為下卦之主。亦為一卦之主。下卦雖乾體。而實坤位。本有天氣乎地之象。曰包荒。則與覆載同量。而有以為致泰之本矣。又必有馮河之決。不遐遺之明。朋亡之公。乃得合乎中行。中行指六五。尚者以下配上之稱。自五言之。則曰歸。自二言之。則曰尚。各盡其道也。包荒就包小人言。馮河不遐遺。兼進君子退小人言。然馮河之

勇。重去姦邪一邊。不遐遺之照。重揭側陋一邊。朋亡又就君子言。始而包小人。原思有以化之。不可化則必去之。小人去而後君子進。至於衆正盈庭。而已无私焉。然後有以盡彙征之吉。大臣之道。至此无餘蘊矣。泰否者乾坤之交也。而盡交之義者。惟泰。當泰之任者。惟二。此卦既有上蟠下際局面。此文亦有成天平地功能。反復交辭。覺得四句之中。實在无所不包。以合德乾坤言之。包荒者。天之道。馮河不遐遺者。西南之得朋。亡者。東北之喪朋。所用皆地道也。以具體八卦言之。包荒者。山澤納汙。馮河者。雷厲風行之勇決。不遐遺者。明並日月。无所不照。朋亡者。无私覆載之體。坤也。以四德言之。包荒者。稱綸包舉。无也。馮河者。明通之用。發而不可禦。亨也。不遐遺者。美利。天下物各得所利也。朋亡者。一于正而无

私貞也。有朋亡之公。則其心至虛。而其量至大。有以容天下物。而全包荒之體。此貞元之相生也。以三達德言之。包荒者。大公之度。仁之全體。朋亡者。无私之體。仁之究竟。而馮河不遐遺。為勇為知。尤其顯然可見者。仁成始終。而以勇為之用。此立德立事之要也。下卦乾體而實坤位。以陽掩陰。包荒之象。三陽盛長。陰不能禦。較之剛反剋浸而長者。異馮河之象。

自四至上。皆陰虛之位。陽氣所感。无遠不屆。不遐遺之象。三陽同應相與。元陰柔昵比之私。朋亡之象。以九二在下之剛中。上應六五之柔中。得尚中行之象。未至而徵兆先形。曰孚。平陂往復。皆可信其必然也。當盛大豐亨之時。人情每習於晏安。而忘戒備。非存艱危之心。用艱苦之力。不能守正也。勿恤戒辭也。倘計較于時數。則心志易于回惑。而欲其艱貞也難矣。

。以否泰之相循言。九三居乾之極。接坤之初。定有陂復之勢。若以渭長之序言。則始于復者。必終于乾。乃盡剛決柔之義。而九三當三陽之上。正君子道長而可以消小人者。故又有食福之理。食從互兌上取。福從下受上交上取。

小過有飛鳥之象。以兩陽居中為鳥身。四陰在外為鳥翼。中孚九二亦取象于鶴。則以二陽在下。如鳥之

身。二陰在上。如鳥之翼。此卦三陽在下。三陰在上。亦有鳥象。但中孚九二陽位。當鳥身。故但言鶴而不言飛。泰六四陰位。當鳥翼。故但言翼之翮。而更不言鳥。三陰相聯。翼非一翼。故曰翮。然則中孚上九向以亦言翰音也。就鳥之一身言。則身陽而翼陰。就鳥之翼而言。則毛柔而翰乃其剋勁而外張者也。以祉不指六五自受福言。以福加于九二而不移也。

復字與九三應。坤為土。在上。城象。一轉則為否之初。
復隍象。坤又為衆為邑。

否

泰三曰食福。而此曰不可榮以祿。意正相反。蓋下實上虛。則有可受之象。上實下虛。則不可受矣。
包承者。小人之吉。而大人則以休否為吉。時之未至。寧絀身以亨道。蓋吉小而亨大。以窮達對言。則獨善止一身之吉。而無善為天下之亨。若以行道傳道對言。則功業之被一時。其吉猶小。而教澤之垂萬世。其亨乃大也。陰爻雖上位。無稱大人者。否二獨稱大人何也。蓋有治而不能無亂者。天之運。而撥亂而並欲圖治者。天之心。故恆于極亂之時。而先位置一旋乾轉坤之人。使之隱居求志。以為異日行義達道之用。縱或流極之勢。非一時所能挽。亦有一人者。抱道守義。以維不死之人心。迴狂瀾而引墜緒。使心源之清。可繼可承。而道法之垂。可師可守。以開異日之

太平。周公於此繫大人否亨之辭。其指深矣。否閉塞也。四初二之占皆亨。固是即否得亨。亦爻位自有此象。蓋陽實陰虛。一則通。下三爻全無陰虛之體。則亦有亨通之道也。陽之亨。亦以行乎陰而言之。其亡其亡。固是安不忘危。其實事勢亦未寧貼。蓋否運方休。小人尚有投間抵隙之思。百姓亦在瘡痍滿日之候。而政教號令。亦多草故鼎新。興利除弊之舉。一不成慎。則小人既乘隙而撓其成。而民心亦曉然而不靜。利未興而弊已伏。何以休否而致泰乎。泰上則復。否終則傾。治亂循環。互為消息。氣數之自然也。泰上之復。自邑告命。否上之傾。不可使長。保於垂壞。覆于既極。人事所當盡也。

同人

同人。我同乎人也。大有。人為我所有也。皆主一陰而有在上在下之別。此蒙需同人卦。與字義相合。此象草穿地而震為反生。下半截有虛管之象。上半截亦會坎意。象古蒙以冒取為義。艮冒坎取。象九肖需上兩坎也。下而本古天字。乾也。同字下口象離。上則乾之覆也。同人必于野。乃亨。而外卦則有曠遠无私之象。故同人即連于野為文。于野為无私。利貞為當理。既无私。又須當理。故復繫君子之貞。而當理不過全无私之體。充无私之量。而非有加于分外。故歸重在于野二字。正可與无妄卦參看。天以火為用。故天與火同人。而火即本天以為用。故同人連于野為文。彖傳釋辭。先提乾行二字。見同人雖以離為主。而于野之亨。涉川之利。即就外乾上取也。

乾行无私。所以于野。亨與涉川。皆就无私立義。然必
知明處當。而后合于君子之正道。文明燭无私之理
于先也。中正而應。雖无私心。而猶必處當其理也。然
後可以滿於野之量矣。通天下之志。即同人于野也。
天與火同一炎上之族也。而其物則異。君子觀其性
情相類。而形質各異之象。于是類其族。而後辨其物。
不類族。則不同。不辨物。則同。而无別貴賤長幼賢愚
不得其分。必有不能相安者。朱子謂審異以致同其
理精矣。

大阜曰陵。二三半艮。陵之象。互巽為高。不與者日運
於天之下。不能駕而上之也。

一陽有五陰為比。一陰有五陽則為大有。一陽統五
陰為師。一陰統五陽則為大師。

二以一陰同五陽。則五陽皆欲同乎二者。故本義三

攻五。四攻三。五克三四之解。亦不可廢。
惟伏戎。故三歲而不得興。不如安於義命而行。則如
日之升。毫无隔閡矣。

大有

大有大畜。皆著其德二字。蓋乾在內而外。具光明之體者。惟此二卦。文明以健。明則誠也。則健而文明。誠則明也。

赤日經天。則山川草木。莫不著其精華。而遂其生長。若神妖物怪。一切幽暗之物。皆潛隱而伏藏矣。此過惡。揚善之象。

艱字工力。不在无交害外。兢業。无一刻放下。務使守之固。養之純。則匪咎者可以有終矣。坤為輿。取其虛而能載。乾坎亦為輿者。乾圓如輪之運。而坎畫尤肖輻軸之形也。乾坎在下。如師六三。小畜九三。大有九二。大畜二三。大壯四。解三。困四。未濟二。或曰輿。或曰輹。或曰輪。或曰車。或曰乘。賁初九。睽二。上則以互坎取象。既濟初二。又以互坎上坎取象。

剝上得輿。乃就坤取象。但乾在下者。必上卦初畫係陽爻。乃合駕車之象。如此卦之大車。以載天壯之壯。于大輿之輹。皆以九居四者。大畜小畜。以六居四。則曰說輹與說輻矣。惟大畜之三。當畜極而通之時。故不言說。然曰閑輿衛之戒。亦以六四中斷故也。此卦下乾上離。乾如車輪。而離如束箱。健行不息于下。而中虛受物于上。故曰積中不敗也。

晉明出地上。臣道也。故曰康侯。大有火在天上。君道也。故曰天子。乾亦君象。而在下體之上。則以君道而居臣位者。故曰公。相見乎離。故在晉為晝日三接。在大有則曰亨。晉下坤。虛主受。故曰錫。者上予下。雖施而坤受也。大有下乾。實主施。故曰亨。者下獻上。乾施而離受也。竊嘗例諸泰初拔茅之征。剝五貫魚之寵。而知所謂用亨者。當是荐賢為國。以人事

君之義益以六爻言之。五陽皆一陰所有。以二體言。則乾陽為雄明所有。三陽並進。而九三實統率之。以此享君。乃盡大有之道。其不于初言之。如泰之例者。泰以連類而進取象大有。以貞士于朝取象也。不于四言之。如剝之例者。以陰從陽于事為順。且六五高上九例多吉者。故剝言于五。示陰以順道也。以陽承陰于事為逆。且九四承六五例多凶者。故于四著匪小人害也。言小人竊位蔽賢。心懷嫉害。不肯亨于天子也。

矣。然大有至四所有極盛。而占止元咎。亦以九四承六五所處非善全之地故也。明辨哲皆就離明取義。必連下三字者。見居九四之位。匪彰最難也。火日外光。能開而施。孚象也。火烈難犯。太陽一照。而魑魅潛形。威如之象也。居君位之上者天也。下卦乾體而以九居上。是天之全體呈露處。大有之極。以自天祐之為至。而必自元交害艱則元咎始。蓋克艱此元交害之心。則以之進德。必能日新。以之事君。必能稱職。以之臨馭臣民。必能孚威並至。此所以獲天之祐也。六爻惟上九合元亨之義。承六五之吉而終言之也。其餘諸爻止言元咎者。以其皆大有也。故更無所謂吉凶悔吝者。能元咎而大有全矣。

謙

賢智先人。德之所以讓於衆。成。寵利居功。事之所以敗於末路。此謙所以有終也。然位不期驕。祿不期侈。尤難持於壽考年邁之時。深藏若虛。容貌若愚。每易變於業就名高之後。此謙必君子而後有終也。否獨歸之匪人。謙必係諸君子。而同人亦以君子為依歸。可以審所處矣。

三勞謙而居下。四居其上。非所安也。然三既以謙自處。則無上入之心。居其上者。亦無所不利。惟當謙以接之。如班聯之中。尊長不敢居尊。則拱手以揖。卑幼而令其進。以此存心。則在己無驕亢之失。而可以長保吉利矣。四以陰虛而居上之下。以就乎三。有撝謙之象。

六爻惟六五不言謙。君位也。不富即人君之謙也。謙

則雖行師亦利。又行師以謙為利。下卦言吉。上卦言利。體用之分也。

兩鳴字。一以中心得釋之一。以志未得釋之中心得。非歸於外也。非由乎人也。所以狀其誠。志未得不自以為是也。不敢安其居也。所以狀其不息。

涉川取互坎。二之鳴謙取承陽。上之鳴謙取應陽。勞謙取互坎。萬民服指五陰。撝者揖而向下。已手在下。

撝之象也。不富謂陰居尊位。以其隣三陰同類也。侵伐取坤為衆。又全體有師象也。行師即承侵伐意。說下以終六五之義。言伐而先言侵。不敢侈其甲兵之強。極其師徒之盛。亦謙意也。其究也。遂可以動大衆而無不利。然亦用以征邑國而已。治內務近而不驚於遠。始終一謙意也。邑國取坤土。

豫

師比皆以一陽為卦主。以其居君臣正位。而當上下兩體之中也。其實陰為陽所攝。以一陽統眾陰。皆有師象。陽為陰所求。以眾陰歸一陽。皆有比象。如師之以眾正。謙之為民服。豫之朋盍簪。復之朋來下仁。剝之以宮人寵。皆比之義也。比之三驅。謙復之行。師侵伐。剝之君子得輿。皆師之義也。而其尤顯切者。莫若

豫矣。也者親輔之意。而豫實貫乎終始。非和樂則不能親附。而親附正所以致和樂也。至行師之文。直繫於彖辭者。惟此一卦。蓋帥師者帥。而帥必大臣。古者命將出師。或以方伯專征。或以藩鎮建節。九二之義也。或以司馬秉鉞。或以樞輔督師。九四之義也。師二中男。雖是丈人之德。而六五之長子。仍取互震。故知以震遇坤。於師義尤合也。建侯取震。坤則所建之

國也。行師取坤。震則統帥之帥也。

到應二字。已括盡六爻。志行似取雷出地奮也。蓋震主動。則上行者其志也。復於地下。則志未行矣。故復象曰商旅不行。今奮乎地下。而出乎地之上。豈非志行之時乎。若元妄曰天下雷行。而大壯則止。又可以見動靜循環之義也。

九四六三。陰陽兩盡。居六畫之中。而互為其根。有六中

陰包乎陽。坎象九中。日月不過之象。四陰環列於外。有四陽包乎陰。離象。星家演禽之法。就一方七宿之中。分日月五星。俱以日月土居中央。而木食火。火在旁。頗與此合。如東方七宿。房日心月而次土。是居中者。角木亢金尾火箕水。是在外者。彼以土為地。日月為天。金木水火為四時。此則以日月為運。四時之本也。觀卦彖傳曰觀天之神道而四時不忒。又以二陽居天

位者為天道。而四陰之順序於下者。為四時不忒也。雷者天之刑罰也。出於地上。則無復推轂而聲達氣通。刑罰清之象。既服坤順在下之象。象傳言時義者。五卦豫自初。而歷春始自夏初。而歷冬。此二卦為一義。皆自陰入陽也。旅自冬而歷夏。隨自春而歷秋。此二卦為一義。皆自陽入陰也。過則出乎冬。入乎冬。序周一歲。尤時義之至大者。言時用者。三卦坎則正冬之氣。不用以為用之體者也。睽自秋而歷夏。出乎陰而入乎陰。義與對。蓋陽居中而陰包乎外。亦天地之大用也。蹇自艮歷坎。則全乎歲序矣。但言時者。四卦順與蹇為類。但蹇以終為始。乃貞元之文會。順以始為始。則元貞之定分也。解自坎歷震。三男之卦。備冬春二時。純陽也。大過自巽歷兌。三女之卦。備夏秋二時。純陰也。革之為義。則全取寒暑變易之序。

故特言天地革而四時成也。互艮為石。二之知幾。靜虛而生明也。日之為用。下止上動。二至四互艮。而上則震體。故取上視之象。三不中正而能悔者。與九四陽體。雖近而不相親也。希榮慕利而不得所求。鮮不悔其徒勞者。然悔之貴速。若遲之又久。則可悔者在事。而不在此心矣。一說六三盱豫而不遂。所求固。有悔心矣。然無介石之操。而心移推勢。必不能如六二之中正虛明者。不終日而去之。則其悔也。亦遲之又久而後能悔耳。所以然者。以不中正之德。當近四之位也。遲有悔。正與不終日對勘。勿疑觀象。其自信人信二義。竊意人之信與否。非四所計。蓋既不自疑。復不與人以可疑也。不自疑如伊周之放桐。誅管。不予人以可疑。所謂有伊尹之志。而

公遜碩膚也。

易又言疾者。多以柔震之則言。損其疾。互震之上也。无妄九五。亦以在震之上也。遯三兌四。又以比陰為疾者。蓋以柔乘。剛固不免於疾。而陽為陰累。亦足以致疾也。六五不言豫。有疾則不得豫也。然其疾也。即其豫為之也。因豫以致疾。即因疾而不敢豫。則謹疾養生。仍本于己心之明。故傳曰。中未亡也。死亡

喪失之文。多繫之震。其次離。蓋雷霆之推擊。無不偃仆者。卦有此象。故因以為戒也。

謙豫反對謙之三。即豫之四。由豫勞謙。皆為一卦之主。萬民服。亦即明益替之意也。謙之上。即豫之初。上應三。故鳴謙初應四。故鳴豫。充謙之量。雖謙極而志猶未得。極豫之情。當豫初而志已窮也。謙之四。即豫之三。皆與卦主隔體而相比。四柔營謙之君子。故手

下撝而不遠乎。則三承由豫之大臣。故目上盱而下當其位也。謙之二。即豫之五。謙以陰承陽。而當其體。則合倡隨之意。豫以陰乘陽。而當震體。則有危懼不安之象。謙之五。即豫之二。皆與陽無比應。故五不言謙。而二不言豫。以其有中德也。故在上者不富。以其隣不言。謙而其謙也大矣。在下者介石不終日。不肯豫。而其豫也至矣。謙之初。即豫之上。謙而在下。謙之

至也。故重言謙。豫而在上。豫之極也。故曰冥曰成。然謙初止德。一於謙而已。豫上動德。則又有能渝之理也。

隨

元亨利貞者。四時之通壇。而元咎則太和之氣之流行于四時也。彖辭於元亨利貞之外。言無咎而無餘辭者。惟此卦。於時序最為渾全。二體震東兌西。正卯酉出入之門戶。春秋代壇之節序也。推之天地之陽舒陰歛。帝王之仁育義正。民事之東作西成。日月之出入息。無不隨時。以為運量。故此卦之繫彖名辭。

為六十四卦之所獨異。夫子所以特發隨時之義。而替其大也。

日出於震而入于兌。自震歷兌。故曰嚮晦。又雷藏澤中。至動者。伏于至靜之下。亦晏息之象也。主器者。莫若長子。初為震主。官象震動。渝象以陽居初。貞象二親在前。門象帝出乎震。出家以陽接陰。交象以貴下賤。大得民也。有功之象。

於三四兩言隨。與卦名隨字之意不合。且無以見三隨于四。而四為三隨也。蓋此卦陰交從陽多。言係三亦言係。則知所隨者之為四矣。陽居上位而交於陰。則言孚。四亦言孚。則知為三所隨。而與之相孚矣。三四皆不當位。而言隨。以陽倡陰隨。於義為正也。四當大臣之位。恐有專權之嫌。惟明以燭理。使相交者一出于道義之正。則立身於無過之地。而人亦不得而訾議之矣。何咎二字。釋四之疑。與概言元咎者有別。卦義取剝來下柔。五孚于嘉。字當以上為重。此與大有尚賢之義相似。雖大有亦取九二之應。而與尚字微隔。此卦亦取六二之應。而與下字微隔。況大有與之九二。專取應五為義。而此卦不取應五為義者乎。隨者追隨之意。取近而相親者。卦既名隨。則不取應義明矣。

蠱

中字傳曰乘木舟虛也。此卦下有巽木自二至上。亦有中虛之象。且舟之為體實其首虛其中。固其後而岐其尾。此卦於舟形尤肖。

詳味彖傳釋辭處有迴環呼應語勢。言蠱乃壞極之象。不特不可言元亨。而并無所謂亨者。今乃曰元亨。則蠱已全去而天下復治之時也。惟歷險阻濟艱難。

為治蠱之事。治之如何。彖傳割制與民更始。先甲後甲。是已利涉大川。所謂蠱者事也。先甲後甲。所謂蠱則餘也是。皆所以致元亨也。然彖亂而治。雖曰人事。豈非天運哉。歸之於天行。正見亂極必治。而蠱之必元亨也。彖傳言天行者。三卦利以天行之亂之終。言復以天行之治之始。言蠱則亂之終而治始也。以後天方位配四時。利下坤方。上艮東北在天行。

則自秋初而迄冬末。肅殺閉藏之候。在人事則不利有攸往也。復下震方。上坤方。西南在天行。則自春而至夏末。發生暢茂之時。在人事則出入无疾。朋來元咎也。然則艮者天行之終也。震者天行之始也。利終于艮。復始于震。故兩卦皆言天行。此卦上艮謂之終。則可下之巽非始也。而曰終則有始者。竊意彖所謂甲傳所謂始。皆指震而言。蓋巽而止。所以成蠱窮上反。

下則艮即為震。而所以終蠱者在是矣。漸彖傳曰止而巽。動不窮也。止與此相發也。艮在震前。以止為動之基。先甲三日也。巽在震後。以巽察動之弊。後甲三日也。巽而止。則不動。先甲後甲。反其道以行之。所以元亨也。

一說山下有風。必生出蟻。堪輿家謂之看風水者。乃欲避風避水。有水則棺腐。有風則多生白蟻。棺立蛀。

據所以然者風扶濕熱之氣旋於地中為山所遏氣所纏積虫蟻乃生此亦蠱之象也

六四不言凶而言吝且不直言吝而曰往見吝者蓋四以裕處蠱當時之人方且習而安焉即有識者猶或原其跡諒其心以為有合於三年無改之道故一時未必即見其吝然寬裕以養之則蠱日積而日深吝乃日後之事故曰見吝也

六爻皆取象于父母何也蠱之壞非變亂顛倒殘酷乖戾者比只是優柔不斷最樂養姦故目前不即見禍患必循習之久素因浚民之人乘間投隙為我心腹之疾至於元氣日耗一敗不支而蠱成矣大約其志在于日積月累之餘而禍且發于歿身易世之後故以父子相繼承家幹蠱為言所以異于巽與萃也六爻多言幹何也蠱之成由于柔而無立非強立為

能治之以象言則艮為宮室而巽木長高木支厦中亦幹蠱之象也初為巽木之根故厲終吉者實統幹蠱始終之義厲即先甲三日終吉則後甲三日也初言考无咎五言用舉意亦相貫能幹蠱者其始不過蓋前人之愆而其究也即人皆稱頌之曰幸哉有子如此矣意承考意即考之意也承以德實子之德也能立德以光大其業則子既有舉而舉亦歸親乃幹蠱之極則也六四當中空之處正蠱所由生而在止體之初又契所由起故特以裕言之就卦義言則六爻皆致蠱者然但言致蠱不足以垂訓而前民也故取爻位之剛柔當否以切涉川先甲後甲之義蓋蠱之所以元亨也

臨

咸卦取山澤通氣之義。蓋實者感物。虛者受感。山上有澤。山虛故能受澤之感。而感山者實澤為之。雖然。虛而能受者莫地若矣。潤則土膏。掘則得泉。而益科後進。莫不由地中行也。澤上有地。澤感而地受之。故二陽皆言咸。以與澤山之義合也。

節之五曰甘。而上則苦。甘泉之從中出者也。苦則流極積肉也。以人心言之。甘則可悅。而苦則可憂。是憂亦苦也。然則臨六三甘苦並言之。故可得而指矣。卦體剛中而應。泉從中出。其甘可知。六三當兌口之虛。正甘泉之所由溢也。然與土相接。止。水積于畔。畔每成鹹鹵。非苦而憂之象乎。以卦義言之。臨陰者二陽。而六三陰柔。以爻位言之。臨下者上位。而六三下體。是于臨人之德位。而無所當也。

爻義當與指五參看。指五值艮山之虛。此爻居坤土之中。皆能受澤之感者。不自用而取諸人。舜所以為大知也。以受益言。則獲自天之祐。以臨人言。則得大君之宜。抑舜之知。見于問察擇執。而必要于用中。故傳以行中克其義。

觀

卦重艮。艮為手。象兩手之下垂而虛無所執。盥而不薦之意也。艮象覆碗。如尊罍已濯。反于地上。未酌酒以上薦也。中虛者字之質。四陰在下。虛之至也。中虛所涵。無非誠敬之心。至于充積極其盛。于是頤然見於面目。此則兩陽在上之象。而艮之所以光明也。

細切

順而巽者。虛中無為。而積誠以交於神明。盥而不薦之意也。中正則所存者誠。而誠中形外。可以為天下所瞻仰。有孚顯若之意也。有孚即在盥而不薦上見得。盥而不薦事也。事根于心。所謂有孚也。根于心則生于色矣。所謂顯若也。大觀在上。通指二陽。中正以觀。專指九五。此正與臨卦一例。則浸而長。通指二陽。剛中而應。專指九二。臨觀皆以二陽為卦主。而臨則

二重於初。觀則五重於上。蓋初上在事外。不如二五之中正用事。又臨觀皆取近者。進而臨物。莫切于二。與陰接也。為下所觀。莫切于五。下所共見也。故兩卦爻詞皆同。明其本一體而非兩人。二者初之積上則五之進而自考也。

五上為天。自四以下皆天之下也。天體純陽。兩陽居天位。而此外別無陽爻夾雜。天道之純也。四陰順布

於下。是天下服之象。神者居中取外。役物而不役於物者也。以天道言之。於穆不已。而不尸日月風雨之權。以君道言之。恭己無為。而不侵二虞水火之職。則日月風雨皆若天道以生成。二虞水火悉本帝載而熙績。自然四時順序。而天下服矣。推之及象。五上天位。君位也。陽居五上。天盡天道。君盡君道也。不在天位。君位者。純陰而無陽。不尸權侵職之象也。于門

關上懸教條如天之垂象示人。此本卦自有之象。卦初爲童。純陰爲女。互艮門闕之下。故曰闕。三切近上體有進象。未離下體。而于五猶隔。有退象。以本爻言。陰主退。居陽則又主乎進。以卦德言。順而止。艮能順理以自止。則動靜皆不失其道。又在地之上。風之下。有因風以爲屈伸之象。艮爲反身。故艮卦言皆言身。此卦有重艮之象。三至五又互艮。三艮之始。五艮

之終也。故皆言我生。上重艮之終也。故言其生。四下互重坤。國象。上重艮之二陽。光象。五王位而四居群陰之上。來就五以爲主。賓于王之象。士君子之出處。外度其時。內度之已。其在上位也。外覘民風。內省主德。三不言外度其時者。時當尚賓。不待度也。能觀我生以爲進退。則可以觀光用賓。非兩人也。五上不言外覘民風者。民風之淳澆。悉係主德也。惟知所居者

觀民之位。則觀我之生。誠不可緩。至于內省不已。而志猶未平。則視民如傷。望道未見之意可見矣。初言君子。觀人之君子也。五上言君子。觀于人之君子也。

噬嗑

雖不當位。指五而言。亦兼諸爻以立義。蓋自三至上。皆不當位。而皆得到柔相濟之宜。于用獄為利也。觀六三象傳可見。

言兩象者。皆先內而後外。然如此卦之明罰勅法。旅之明慎用刑。則先外而後內。竊意事關刑獄。未有不以明為主者。又如大有之遏惡揚善。晉之自昭明德。

專主明德而言。鼎之正位凝命。睽之同而異。未濟之辨物居方。則正位即指離之中畫。同中辨異。乃離明之用。辨物在居方之先。亦以明為用也。所以然者。離在天為日。在地為火。在人為心。目天無日。地無火。人無心。目則一物無所見。一步不可行。故六十四卦有離體者。不論在內在外。必以離為用。不得與他卦一例。

了義不刊

象言利用獄。而卦體象順。故中四爻皆以噬物當用刑之意。震足在下。趾象。趾必歧出。而一陽橫互其下。不見所謂歧出者。屨校滅趾之象也。三四五互坎耳。而一陽蓋之。高出耳上。如荷枷者。何校滅耳之象也。震足動而主行。而二三四互艮。變成止體。故傳曰不行。此如震四互艮。互坎而震逐泥也。坎耳聽而離為

明德。然互坎與離明之本體相克。則反損其明。故傳曰聰不明。此如鼎之耳目聰明。而三以無應而耳塞也。鼎俎之實。骨剛肉柔。而純柔者膚也。二以陰居陰。故為噬膚。腊肉之帶骨者。三陰中有陽。則噬腊肺骨之連肉者。四陽中有陰。則噬肺。五柔中居尊。粹精之至。而不偏于柔。則為乾肉。四亦言乾者。離體也。鼻近下齦。二當其處。然鼻一而直。而二陰虛。又互艮在互

以示人觀象者。不徒求之象也。

剝之无咎。諸家皆以為于剝之時為无咎。按易文之字。鮮有作虚字用者。如比五獨曰顯比。餘文皆言比之。是之字明指立矣。此曰剝牀剝虛而不曰剝之。則剝之字。不指上可知。小象曰失上下也。上下者群陰也。正所以釋之字也。群陰方剝陽。而三乃剝陰力。未必勝。而于義為无咎。

艮為果臝。乾為木果。上九艮主也。卦惟一陽。則即乾也。故言碩果不食。不食非未食之謂。須知果之食者多矣。惟此碩果。則終于不食也。其所以不食者。留種也。果中有仁。天地生之之心也。碩果不食。雖人心亦天道。坤為大與艮為門闕。與虛之象。

復

反復其道。反即剝反也。復即復自道之復。人惟放其心而不求。則失乎道義之正。必也即將此所放之心。收回轉來。一循天理。則復不遠矣。七日來復之期也。夫欲仁仁至。即在當幾。而何得乎七日。然應念即是者。良心之發。歷久可信。者克復之功。期以七日。亦即先甲三日。後甲三日之意歟。

復之亨以剛反。必至浸而長。而後元亨。然剛反之亨。於到長見之。故利有攸往。到長也。此剛長二字。直貫到底。蓋有復之一陽。則必歷臨泰壯。以至于乾。故夫亦言利有攸往。而夫子釋之曰。到長乃終也。至日閑閑三句。體雷伏地中不動之象也。以人心言。當良心既復之後。必也靜耳目之緣。絕思慮之擾。俾此心寂然不動。以固其本。則不至海沒動盪。而無所

剥

深如
可憐初
貞之音

夫曰陽決陰。利曰柔變剛。隱顯曲直之分。誠有如陳氏所云。然而為君子戒。尤有當三復者。蓋小人之害君子。害其身家者。其禍淺。害其心術者。其禍烈。試觀小人得志之日。其君子固多百折不回。而執德不回。悖于利害者。亦往往而是。詩云。山有嘉卉。侯栗侯梅。靡為穢敗。莫知其尤。楚詞亦云。蘭芷變而不芳兮。荃

經 37—414

備其德之所未足

所謂元亨者。而并不可言亨。故曰不利有攸往也。仁者无私心。而合天理之謂。又曰元私之謂仁。此二語最宜詳玩。仁只是無私。而體仁之功。則有無私當理兩層。到得當理後。又不過只先得元私分量。非有所加也。此義性同人元妄兩卦盡之。同人于野。元妄元私也。利君子貞。匪正有眚。欲其當理也。不出于君子之正道。匪正有眚。未嘗非于野元妄也。而已不可謂之于野元妄矣。故同人于野矣。又必利君子貞。乃盡于野之義。既元妄矣。又必无不正。乃盡元妄之義。此去德所以與無學不同。而夫子獨高乎群聖也。陽實陰虛。元妄者實也。即剛也。剛自外來而為主。內明震初九之即乾九四也。心在內而為一身之主。其所具元妄之理。本于天之所賦。即此象也。命與道不同。維天降中於民。則為命。命者自上以及下也。元

妄剛來為主是也。率性而出則為道。者自內而達於外也。臨之剛浸而長是也。初雖勅德。實秉乾剛。動而健也。以陽居陽。正也。元亨利貞之占。初九備之矣。

受于天謂之命。發于心謂之志。君子全體天德之無妄。其心豈止自有餘而已。將對時育物以贊天之化也。特時不遇。位不得。則徒費此志耳。雷之震也。必上

建于天。以其氣之合也。初為震主。而外合乾剛可行之時位也。故傳曰得志也。

六二居地之上。當田之位。故有耕獲菑畲之象。言不耕獲不菑畲者。陰虛不富。無期望之心也。

六三多凶之位。動極而處下卦之終。動極則災之所從生。卦終則數窮將變。亦足以兆災者也。故曰无妄之災。卦惟二陰而陽包其外。有地在天中之象。故二

執持矣。

三百八十四爻言仁者。惟比而已。克已復禮為仁者。天地之心也。

考字兼考驗考成二意。始于考驗而終于考成也。休復則近於不遠復。而敦復必不遠復之究竟也。

元妄

天地生物之心。而人得之以成性。如孩提知愛。此發見之最先者也。乍見孺子入井而怵惕惻隱。此初念也。平旦之氣。好善惡惡之初心。皆最先者也。以卦言之。得乾之初氣。而發之最先。莫震若矣。此卦乾外震內。可以揭天命之原。而示人秉彝最初之狀。故曰元妄。元妄何以元亨。誠無不通。誠無不格也。然以天之

實理言。則專直圓關。無不正者。以人之實心言。則不中節者多矣。程子所謂雖無邪心而不合正理也。夫元妄者。天之命。天命無有不正。人之無妄而匪正。則不合乎天命。匪不得謂之元妄。以所為有過差即是妄也。人而元妄。未必不遇時數之窮而有禍患之至。然此祇謂之災。以其非我自取也。若匪正則災之有無不暇論。而在已先不克于有過誤矣。此則不特元

盡於已者常絕功利之心。遇于外者宜戒趨避之念。即或時窮勢阻。災自外至。亦惟聽之達然。而既不以動其心。復不以肆其志。則元妄之道得矣。

大畜

大畜與小畜對。與大有類。而復兼鼎需之義。一陰畜乾。其畜也。小二陰并力畜乾。其畜也。大有所有之大也。大畜所畜之大也。惟其畜之。是以有之。此銖積寸累之喻也。唯其有之。斯能畜之。此得善服膺之說也。二者互為表裏。亦相為始終。至于不家食。則在下為得養。在上為養賢。此即鼎卦之義。而涉川之利。即需不輕進之義。但需即以健為能待。此則以止健為能待。微有不同耳。約而言之。畜有三義。止健也。聚德也。養賢也。彖辭似止有養賢。止健二義。而彖傳却先言聚德者。益不家食言。是賢人得養也。然非玄德於已。何以享大烹而無慚。涉川雖有止健之意。然彖辭良馬逐何天衢。却是通行無阻光景。益能待固涉川之利。而非果有涉川之具。則所謂利者。止在一身不

為耕畜而三為邑。坤為牛而在耕獲畜之上。或繫之牛之象也。耒耜之用取諸益。此卦下五畫雖肖益體而非益也。則為不耕獲不菑畲而已。離畜牝牛。此卦下四畫雖肖離體而非離也。則為或繫之牛而已。或互巽不果。繫取巽絕人者三之本位也。震足為行而互四成艮。有止而獲之之象。當无妄災之時。故曰邑人災也。

他卦內體外用。此卦外卦初畫為天命之性。下卦初畫為良心之發。則外反為體內反為用。如人怵惕惻隱之心一動。必察識而擴充之。乃可以對時育物。要亦充至乎天之所賦予我者而已。有四之固。有而後能有震初无妄之往。則可貞乃往。吉之推與也。此即外來之剛也。而夫子以固有釋之。所性而有非由外鑠。凡物非我所固有者。必不可據以為常也。

言外之理
極為深中

无妄災也。言无妄乃可謂之災也。而災非一端。外事之牽累。已身之疾病。天時之伏愆。皆是。而陽九百六逆極數窮。則尤災之大者。九五則中居尊如六三之災。決不得有所謂災者。无妄之疾而已。然則何不言天時之災也。居尊位者。當遇災而懷省躬。責已无可即安之理。若以勿藥之心。處之是所謂天變不足畏也。不言災而言疾。其旨深矣。

无妄行有言。與泰辭其匪正有言。小異。泰之匪正。以不正而行也。无妄之行。以行而失正也。所以然者。以外卦剛德應止故也。然應止而行。即是匪正有言。不利有攸往矣。

六爻皆无妄者。而內卦宜行。外卦宜止。內卦元亨。而外卦利貞。時位有不同也。君子實德在躬。時行時止。各當其可。而无所用心。此開端第一義。而要其極。則

盡於已者常絕功利之心。遇于外者宜戒趨避之念。即或時窮勢阻。災自外至。亦惟聽之達然。而既不以動其心。復不以肆其志。則元妄之道得矣。

大畜

大畜與小畜對。與大有類。而復兼鼎需之義。一陰畜乾。其畜也。小二陰并力畜乾。其畜也。大大所有之大也。大畜所畜之大也。惟其畜之。是以有之。此銖積寸累之喻也。唯其有之。斯能畜之。此保善服膺之說也。二者互為表裏。亦相為始終。至于不家食。則在下為得養。在上為養賢。此即鼎卦之義。而涉川之利。即需不輕進之義。但需即以健為能待。此則以止健為能待。微有不同耳。約而言之。畜有三義。止健也。聚德也。養賢也。衆辭似止有養賢。止健二義。而衆傳却先言聚德者。蓋不家食吉。是賢人得養也。然非玄德於已。何以享大烹而無慚。涉川雖有止健之意。然爻辭良馬逐何天爵。却是通行無阻光景。益能待固涉川之利。而非果有涉川之具。則所謂利者。止在一身。不

在天下矣。此傳所以言應天也。又辭則專重止健而尚賢之意。於畜極而通處見之。自三至上。尚順亦互順。食之象也。在外體。故曰不家食。

輝者光之自內而達外。謂艮之光明由乾出也。剛上二字。對得過。到自外來而為主於內。句震之初本自乾初畫而來。所以得于元而可貞者。動于人而往吉。艮之上。自乾上畫而達。所以在下為良馬之逐者。在

上為何天之衢。尚賢二字。兼大有禹之義。六五尚上九之賢也。能正健謂能制其剛壯。在己則抑其血氣之剛。在人則折其強暴之氣也。夫德之剛健。人之賢性之健。皆大也。剛健而為賢。賢而尚之。健而止之。則大者畜而得其正矣。

能止健。所以涉川而利也。而以應天釋之者。蓋涉川不唯其能止。而尤貴於能通。此卦以德言。則乾因艮

止。以文畫言。則乾三之陽。畜字過二陰而與上九相。畜是下之乾。德與上之天位相應也。如人之涉險者。始難為。險所止。終能出乎險之外。以濟其險。蓋二陰阻陽。即是大川。而陽之達乎外。即涉川之利也。

地上之氣皆天也。山中空處。非天氣之所。在乎此。猶以形之可見者言之也。素問云。雲出天氣。而雲必從山出。非畜得天氣。惡能出雲乎。前言往行。皆古人

之德為之。多識者。不襲其跡。而心知其意。如山之畜天。不有其形體。而含其氣。山畜天氣。則雲升于天。而與天合體。多識以畜德。則德繼往哲。而與古為徒矣。輓伏兔也。伏於輓上。藉其輓以利。輓之轉者。車不行。則說其輓。輓有車輪之象。而六四陰虛。不與下卦相屬。故言說輓。又說即附決之意。故古文從說。即免德也。此又說字與小畜三同。而輓與輓異者。三不中而

二中也

畜極將通。與上同德。當尚賢養賢之時。而乾又有良馬之象。以互震動。故曰良馬逐。然不可以易心處之。故曰利艱貞。此又幾于全悖卦義者。艱貞而開與。即大畜之貞。與上合志。則良馬逐而不家。食吉利。有攸往。亦即利涉大川之旨。以濟除言。則曰涉川。以與馬言。則曰攸往。卦全而又偏也。他卦多取陰陽相應。而以陽遇陽。以陰遇陰。則無相應之義。唯睽豐大畜。有睽隔障。止之象。而以同德為合志。且此卦義取尚賢。上九為五所尚。實當進賢之任。上合志。所以利有攸往。應乎天。所以利涉大川也。大畜有牲畜之義。以其止於家。而能養故。初為童牛。二為疇豕。三為良馬。牛豕青乎止。而馬利于行。以三當畜極而通也。疇豕之牙。與童牛之牯。句法一類。

而疇豕童牛。又與良馬字法一類。似不應將疇字作著力字。且牙字之解亦頗委曲。嘗考爾雅釋豕云。豕子猪。疇豕。幼豕。豕子之先生者。豕豕子之後生者。後生為幼小。則先生為疇大可知。豕本訓大。加豕為豕。加豕為疇。加土為墳。亦皆大之意。至說文及爾雅。訓疇為猪。訓猪為豕。又訓猪為豕。為豕。乃有去勢之說。但豕豕即去勢。尚能豕物。則牙字亦欠著。豕豕二字。古本通用。周禮地官牛人。凡祭祀供其牲牛之互。註以為福衡之屬。則互與牯皆所以止物之抵嚙。至于互為行馬。亦與猪圈之義相類。然則牙為互字之訛。無可疑者。小牛有牯。則角而不祇。大豕有互。則蹄踰無所施矣。即良馬之逐。而猶必閑與衛。亦所以防其衝極也。坎得乾中畫為豕。以其本乾。則為疇豕。所以別於次也。猶坤為牛。而離為牝牛。所以

別於坤也。自三至上。有互之象。牝牛。禁于未發。互承。禁于已發。所以。吉有大小之分。或疑此二爻皆取全體以立象。何也。曰。止初二者四五而止之德。則主於上。是上九一爻。固四五所資之以止物者也。

上九者。畜德而極。輝光日新之盛。尚賢而在下。臣不友之位。止健而當應天時行之時也。故以荷天之衢言之。曰。天衢則群賢彙征之路。亦康莊而毫無險阻之地也。唯上實荷之。所謂開門闢後。弘濟艱難而躋之蕩平之域者。非甚盛德。孰能當此而愉快乎。曰亨。曰大行。所以備尚賢元亨之義也。

頤

觀頤。觀其所養者。有大體小體之分。自求口實。養大體。固當求在我者。以自盡。養小體亦當自食其力。而不願乎外。此皆頤之旨也。

自震至艮。天運一周。而育物之功脩。此時之最大者。觀我朵頤。其情狀似猶愈於豫三之盱。而彼許其悔。此斷以凶者。頤初本有到明之德。非豫三不中正者。

比也。寬以教中材。傳以責賢者。

拂頤句。自凶句。

耽者。注而不遷。以其當止初而陰靜也。迎者。其欲元厭。陰虛能受。而六四又正當中空處也。

五不利涉川。猶在陰中也。上利涉川。已出陰外也。卦有丹虛之象。而爻則有利有不利。才質異耳。

大過

大過過於剛也。太剛則折。今下便有撓象。利有攸往。占辭即戒辭。必善所以處之。使利於所往。然後不至於撓而得亨也。

睽歲序之周。大過陰氣之周。皆言時有以也。獨立木象。避世澤減木象。不懼體巽之入而制。元悶體兌之說而和。

巽為白。又有茅象。在下則藉之象也。謹慎乃當大任之基。初六木之根。巽之主。有沉潜謹密立本樹基之象。故在卦為棟撓者。在爻有防其撓而不至於撓之象。繫傳曰。慎斯術也以往。其元所失矣。即利攸往亨而不撓者也。

中四爻正大過者。然過之最甚者。莫若九三大過過在中。三四在一卦之中。而四猶居陰。三則純陽矣。大

過過於剛。三五皆陽位。而五猶近陰。三則乘承皆剛矣。故四棟隆。五猶生華。而三棟撓也。過之最善者。莫若九二。過貴剛中。二五皆中也。然五過剛而近末。二居柔而近本。過則當濟之以柔。二四皆柔也。然四時已過。二時未過也。故五可醜。四有它。而二元不利也。枯楊生梯。亦有避世元悶之意。古之聖賢。不得行其道於天下。則斂革就實。以繼於今。而傳於後。此爻

之義。蓋即所謂鶴鳴子和。我爵爾康者也。

過以相與者。老者過于老。少者過於少。因相與而相濟。這合乎中也。

曰不可以有輔。非元輔也。因其過則獨斷。遠衆自用。以為有輔之者。則事權分。而功不出於已也。夫直諫多聞之人。疎則善柔便佞之人必至。大臣喜其昵已。而小人得以行私。是元輔與有它實相因。宋之王安

石其明驗也。

大臣任國事。當合群策力以濟。若自用而小。有不能獨勝其任者矣。然同道為朋。非有私也。得應於下。而心有偏繫。則小人依附。必致咸。桎梏足之譽。非所謂獨立不懼也。權衡於無輔。有它之間。則得大臣得朋。喪羽之義矣。

全卦有木象。不言木而言棟。木之過而當大任者也。故二五近陰。有生象。而猶言枯。皆過也。涉川者濟除也。陰為除阻。爾陽居陰外。故上九利涉大川。大過陽在陰中。故上六過涉滅頂。

坎

習坎之道。全重有孚二字。蓋內而人欲之陷溺。外而世路之崎嶇。惟至誠者能不欺其本心。而不奪於外誘。且有以充滿其本然之分量。至於誠能動物。變而可行。機械變詐之私。不設于已。則傾危覆害之計。人亦不得而施。此驗之理。勢內必不爽者。亨通也。習坎固欲其通。不通元以見習坎之效。但一有求通之念。

則先失有孚之本。而卒不能習坎出坎矣。故不求其行之亨。而但求其心之亨。心亨者天理流行于方寸之間。而无憂患憧擾之累。其有孚乃能久而不息。然後施之於行。自然佳而有功矣。行字對心字。有尚對亨字。

此卦彖傳上數節。反覆思之。難于安頓。安帖。折中既无按語。傳義集說亦无的當下落。觀象以行除不失。

其信另作一節。與維心亨連解。於語氣又似割裂。今細繹之。若以流及行險為釋亨字。不盈與信釋亨字。何嘗不可。但何不釋亨於先。釋亨於後。而頌為是凌亂乎。且維心亨三字。明出於後。而有字二字。竟未之及。則二者不平行。可知。蓋水流而不盈。行險而不失。其信二句。以卦象正釋習坎有字四字。而水流不盈句。又包住維心亨之意。行險而不失其信句。又包住行有尚之意。下文乃以剛中也。是承流而不盈。以申釋心亨也。往有功也。是承行險而信以申釋行有尚也。此卦象辭。恰與大畜一類。愚故即觀象所以解大畜象傳者。以解此卦象傳。似覺妥協。流則能習坎。不盈者有字之實。惟其不盈。故无虞。不流。若可以加。高堆滿而為盈。則有不能流者矣。惟其流也。是以行險也。惟其流而不盈也。是以行險而不失其信也。行

指義

險正釋習坎。信正釋有字。流而不盈。心亨之體。剛中即卦體以驗心德。而剛而居中。又字之所以亨也。行險而信。行則有尚。往有功。又字之功效也。坎離象傳俱言天地何也。坎居地位而受中於天。天體而地用也。離居天位而受中於地。地體而天用也。於坎言天險山川邱陵。離言日月穀木何也。曰此蓋無互卦之象言之。天之險在雷雨。而坎上五爻肖之。之體雷雨之動而難生也。地之險在山川。而坎下五爻肖象之體山下有險。而止也。正北為王公所居。而自二至五有國都之象。設險守國也。在天之至明者莫如日。其次月。天無二日。今雨明並見。是日月麗乎天也。在地之至大者為百穀草木。始於巽之梯而為長高。終於兌之華而為附決。是其象也。變地言土以均百果草木之所麗也。正南為王公所嚮。坎則王

公之文見于家傳。離則王公之文見於家傳。亦所以相脩。

常德行。維心亨。習教事。行有尚。

習坎。惟剛中者能之。所謂有孚心亨也。初六柔則不孚。不中則不亨。而當重險之下。是不能習坎而入於坎窞也。不能習坎而曰習坎何也。曰在險之初。雖不習坎。不至入於坎窞也。惟以私智小慧。行趨避僥倖。

之術。然後一陷而不可出耳。因卦初故以示戒。語氣與元妄之往相類。

阻且枕者。且於除災暫安之意。蓋除難之來。苟非自取。必不終於困厄。惟索靜以俟之。不可急求解。而蓋以人為之妄也。此爻與上六俱有戒辭。言既來往皆險。則宜必安勿躁。若不枕而行。將入於坎窞矣。言微墨叢棘。所以使人遷善遠罪。三歲而得。可免於凶。若

不得則終凶矣。

九二始達之泉也。故曰求小得。九五盈科而進之泉也。盈科後進。則不盈而平矣。故曰坎不盈祇既平。藏墨黑索也。黑者北方之色。索者絜操之用。棘者堅多心之木。兩次相連。是叢棘也。

離

他卦利自多著於亨字之下。言有亨通而猶必利於
貞也。此卦亨字著於利貞之下。言必得其貞乃可亨
也。辭與大過利有攸往亨相類。所以深戒人誤用其
明也。

重明以麗乎正。指四陽麗乎二五之中正也。柔麗乎
中正。指二五自炎之中正也。柔麗中正。此貞之所以
如何

亨。然則二五之柔。即牝牛也。麗二五于中正。即畜牝
牛之象也。

坎久言習坎者一。離久言日者一。皆與卦義相反。坎
言於初者。坎貴剝中。以出坎。初則隨而愈下者也。離
言於三者。離貴柔中。以養明。三則重剝而過中者也。
○明德昏則性情不常。九三所以不歌即嗟也。以一
日言之。為日昃之離。以一生言之。即為垂暮之景。人

當暮年。唯有此兩種情狀。益精加既衰。前途日促。其
達觀者。大都放浪形骸。以自娛。而謹嚴者。遂至抱無
常之憂。而亡憐異氏。皆明德既昏之所致也。若夫抑
抑成儀。而允執厥中者。方且老而猶勤。不知老之將
至。則固不敢樂。而又何至于嗟乎。鼓缶而歌。敬之
反。大耋之嗟。黃離之反。
焚如死如棄如。乃極狀暴怒之情形也。

九三日昃。晏樂之時。亦桑榆之候也。故曰鼓缶。曰大
耋。九四則大方用事。而六五正當火之上炎者也。四
不中正而不勝其怒。故取投火自焚之象。五有中德
而能哀恤。故取炎上作苦之象。九火炎於下而覆其
上。則上空之處。必有水氣溢出。觀釜甄之屬。可見人
之哭泣。亦由心煩於中。迫涕淚而上溢。六五正中空
虛。故取象如此。克己之要。涓。極難處。下手此折

首之象。

初與上對。三與四對。二與五對。初持於始。而上制於終。二養于中。而五悔於後。三之哀樂亂於內。四之忿怒發于外。初終內外之辨也。

下經

咸

咸以人身取象者。三陽在中。如身之幹。下陰如足。上陰如口也。以二體言之。艮身也。兌口也。以口加於身。上人身之全體備矣。

天地感則萬物化生。男女之感則有不生者。聖人感人心則天下和平。常人之感則有不和不平者。止與

不正之分也。

上

乾下交而居三。坤上交而居上。天地感也。天地交而得少男少女。萬物化生也。陰虛之中。有陽實焉。聖人感人心也。自四至初。居天之下者。陰陽各半。而陽上陰下。天下和平也。

咸感也。大象却主受感說。與卦義相脗。

腓拇皆動。而二有居吉之占者。以德則中止。非初之

比。以應則悔位。亦非心之善動者比也。初二取應。三亦有應。而獨取承者。心位卦主也。主爻所在。承之者。雖有應不取也。凡艮在下卦者。九三或為當止而不止。或為不當止而止。或為行止不能自如。以其未極止道之善也。自重艮之三。示其例。餘如避之係避小過。或戕旅之焚次。皆行止不能自如者也。利禦寇。似是取其能止也。此爻則不能止者也。惟塞當見險而止之位。故無凶咎之占。謙為一卦之主。不取艮義。故在下體而吉也。當分別觀之。上下之交。故曰往來。初應於下。有朋從之象。憧憧。爾思又取心位而所居失正也。四處三陽之中。正當心位。而介乎止而說之間。本有貞吉悔亡之道。然居不正而非中。不足以盡卦義。故又著憧憧。往來二句。成無心也。憧憧。則有心矣。感之正。止而說也。憧憧。則不

止矣。往來即感應。謂憧憧。然計較於往來之間也。小象言感者。一心位為感之主也。未感害者。朋從足以害大公之本體。而憧憧之感。有以致之。今貞吉悔亡。是未感於朋從之害也。言志者三。一與心位應。其二則承乘乎心位者也。所以然者。責心也。蓋初三五。拇脫悔之位。而感於拇股。悔者。心為之也。揭出志字。正本之論。猶復上言反君道也。曰志在外。見人之宜。用心於內也。曰志在隨人。見人之當。自立也。曰志未見人之宜。務本也。無此三者。而立志之道。俗矣。

恒

恒久即貞也。不已即性也。言於利有攸往之先者。蓋以利貞為攸往之基也。

終則有始。天行也。在卦則震為始而巽繼之。而艮則為終。蓋言終則有始。艮之閒有震也。於其終而知其始也。恒言終則有始。震巽之前有艮也。此卦自巽必有艮之終。而於其始而知其終也。復有震之始。

震者日出之方。巽者月窟之象。易象雖以坎配月。而經傳未有以坎象月者。夫三言月。兩於巽言之。故邵子以巽為月窟。互乾在中。故曰得天。自巽歷震。四時之變化係矣。

或承之羞。即就不恒者之意中。寫出愧怍之狀。凡人改操易節。不卒所業者。每不堪對人。人即不加責備。而自反常若無事。無地。故曰元所容也。

巽之入陰制陰者陽也。然必與陰近。乃能入而制之。其上一陽。多為失其斷制。而不安於位之象。如始之次且。巽之頻巽喪斧。大過之棟撓。中字之翰音。漢之遯出。皆與巽義相反者也。惟觀漸上爻。另取一義。餘如小畜雖取畜義。而有征凶之戒。蠱雖取幹義。而有過剛之悔。升雖取升義。而有元疑之失。鼎井雖取養義。而井深不食。雉膏不食。均非善辭。此卦與益俱養。

不恒二字。尤深切著明也。

九四不中。不正。為動之主。不中則不可常。不正則失所據。其行而元成。出而罔獲。必矣。震主動德。中爻互乾。有大車良馬之象。包其外者坤也。車馬動於坤土之中。田家也。巽雖雖伏於家。非田中之禽。故井初亦曰舊井元禽也。

柔中居尊。中即是德。居中即是恒。即是貞。然外卦以

利有攸往為義。柔中者可與守常而不可以應變。願克保健順之德。而盡巽簡之道者。非乎。周公於人事。五曰不利涉大川。即此又夫子凶之意。以陰應陽。開端兩卦。不著全吉之詞。而凶悔吝。則備正。以深明。却象也。震體居剛。又有夫震。虛中下交。即委任賢臣。人事多凶。人心惟危。戒。慎。恐。懼。不可須臾離也。人之義。何嘗不善。而獨曰婦人吉者。雷風相與。極柔而生而靜。天之性也。感於物而動。性之欲也。則感屬情。在恒之中。尤主一無違者也。夫德無常師。善無常主。可知。然情之所感。不常則不可久。故情曰常情。而恒。故隨之字。嘉大有之有賢。皆取象多之義。若專一而傳。亦曰天地萬物之情。雖然。咸恒之為情同。而感多。不他。則偏聽誤用之失。必由是而起。夫子得此。烏有不合於道者。要於可久。則賢人之德成。而天下之

不凶者乎。

始於凌必終於振。

理得。故道字於恒。屢言之。而成不言道。聖人措辭之謹。嚴如此。

咸恒二卦。爻辭不能盡卦義。固是德位有所未善。而其大指。則尤在示人理。人事之動。而順天道之常。益上經天道也。下經人事也。元亨利貞。天道之常。則動。用不滅。吉凶悔吝。人事之變。則吉一而凶悔吝三矣。人欲之陷溺。人情之險阻。日流而日下。百出而不窮。

避

避固亨矣。然欲避其避之志。必有善處之道。使嫌黨
 既深而後。用太露。則有不能避者矣。此所以貴於小
 利貞也。若夫情聯肺腑。誼切股肱。則休戚同之。義無
 可去。或執我仇。有同拘係。則機會難逢。勢不得去。
 又或先幾之極。禍亂已萌。去則益危。時不可去。君子
 豈遂無以處之乎。位卑者危。行言避。默足以容。位高
 者不惡而嚴。不露聲色。若在心腎股肱之任。則以忠
 順固臣節。以正靜係人心。以謹密緩新治。小人以畏
 敬修省。回天意。凡此皆小利貞之道。而夫子贊其時
 義之大者。
 自三至上。避字皆在句下。初爻避字在上。而下著一
 尾字。未避者也。外卦言好言嘉言。三獨曰係。不得
 遂其避者也。所以然者。避屬陽剛。則陰爻自不得避。

故初為避尾。而二更不言避。即剛正之三。亦以比陰
 而有所係也。卦惟二陰。則二陰即坤。二居中黃牛
 也。革則包於陰外之陽也。傳於二五兩言志。蓋功成
 身退。固君子之本心。而見危授命。尤當國事者所矢
 之夙夜者也。二者實並行而不悖。
 山天為畜。指艮言也。而天山避之。九三亦言畜。雷風
 為恒。而九三則言不恒。與卦義反。風雷益之上九。亦
 言不恒。澤天為夫。而天澤履之九五。亦言夫。是知觀
 象者。有上下顛倒互看兼取之一法矣。係者。心有
 所累。即身之負疚也。故有疾而危。屬待以畜臣妾之
 道。則無所係而疾瘳矣。九三下卦之主。故指初二為
 臣妾。畜養亦從此體立義。
 以正字以字甚有力。凡人以寵利居成功。則行衰於
 晚。志墮於終。而生華老婦之嘆。遂為名臣碩輔之累。

多矣

多矣。故必正其志。而後淡泊之初心。始無憾也。
有所係。則疾。无所疑。則肥。心廣者。體自胖也。象傳
以行字。釋遊字。

大壯

震動德。亦足象也。乾天也。天者理而已矣。禮則天理
之節文。足動為履。於乾上。履必由禮之象也。雷
在天上。動以天也。其履禮也。率性之候。非禮弗履。以
剛制動也。其履禮也。克己之功。
九二。乾剛大也。貞吉正也。大者正也。九二以之。九四
履乾剛也。震主動也。剛以動故壯。九四以之。

以四為藩。則角在藩外。而身在藩內。羸角之象也。
初九。征凶之字。至羸角而始見。三不言凶者。正以明
初九之凶。之為羸角也。羊壯在角。羸斯窮矣。
坤為輿。乾以圓運。亦有與象。天包乎地。故曰大輿輶。
銜於軸上。以利轉者也。小畜六四。陰虛。故說輶。此卦
九四陽實。故壯輶。大畜九三。雖有良馬逐之。占而猶
以閑輿為戒。亦以六四陰虛也。大有九二。大車以載。

象以不敗釋之。不言獲而獲壯可知。亦以九四陽實也。

需三致寇而敬慎不敗。壯上觸藩而艱則吉。皆轉禍為福之道。四藩決矣。上何以又有藩。居卦之極。無所後之。則亦若有以限之也。遯陽遯也。壯陽壯也。皆主陽而言。易為君子謀也。

晉

晉取日至為義。進之盛者也。

明麗於順。則明有本。而日進无疆。柔進上行。則進以禮。而安行無阻。皆晉之義也。有君民之大德。有事君之小心。受大賜而被親禮。有由來矣。

卦以仕進為義。象以明德為義。晉莫大於進德也。又修德者。致身之本。德之不明。猶日之入於地也。誠

能自做主張。提起此心。則如日方升。而群邪退聽矣。初推如二。愁如。猶漸初之言。屬也。然而實有此象。人於海上高山。後夜中看日出者。已見日輪之後。忽全然不見。繼則日輪頻上頻下。良久乃霍然而起。此海潮起伏。而日光因之為隱現也。此推如之象也。日將出地。則地中露霽之氣。為日所逼。浮於日之上。如陰霍然。久而後散。此愁如之象也。漸初二不亨貞者。以

漸而進則貞不假言也。專言晉乃據於不貞矣。故於初二申言之。

順而應乎大明所以能失得勿恤必失得勿恤而後能安民。

獨行正釋貞字而無同字之義故下文直接裕元咎。易例陰不與陰應此言受福王母何也。離中即坤中本屬一氣二得坤道之純乃順而為大明所麗者以象言之日光雖无所不照而岸畔偏所之處受光恒少惟平原廣土乃無時不被日光而受光亦常滿二在地中固非初與三之所得及也。○錫馬蕃庶受之天子受茲介福錫自康侯。

衆辭錫字先儒有解作師錫帝之錫者似於用字

為協

又曰于其王母是資福於人也。以中正乃推本而言其所以為受福之地。○又辭言受福於貞吉之後是推進一層。傳曰以中正也是并受福亦括在貞字內。

明夷

離為雉。有飛象。則而在外者其翼也。在下故垂。明而見傷。則所傷者君子。故於初正言之。離為日。有行象。三者離數。離中虛外實。有合口空腹之象。故曰不食。若坎則言飲食之道矣。主人指應爻。四互坎體。易有言小有言多取坎象。

上為大首。四為腹。二為股。手足之用。右強而左弱。二陰虛。故曰夷于左股。傷而未切。故連救可免。馬壯取互坎象。

順以則以順為則也。若三之南狩。雖志可大得。而不可以為法。內難正志。以不去為正也。若四之出門庭。雖心意可獲。而不可以為貞。故伯夷太公武王微子之事。未嘗非處明夷之道。而得正而可法者。周孔必以屬之文王箕子。所以立臣道之防者至矣。

文王卦位。離南坤西南。以離即坤。南狩之象。明而見夷。其心未嘗不欲保其明也。但入于左腹。則跡與心違矣。故必出門庭而後復心意也。離有宮室門庭之象。

入腹而在左。則可以出門庭。即以上卦解下句也。

觀明夷爻辭。聖人之意。未嘗不以見幾遠害為君子訓也。蓋君臣之義。固無所逃於天地之間。然使彼昏

不知。而毒痛日甚。則奉身而退。以待君心之悔悟。詩所謂如彼衆流。無渝誓以貶者。意正如此。若明知無益。招君過以燼其身。其義烈則高。謂之蹈道則未也。上六為成卦之主。不明晦。固就坤土重疊取義。下二句却已舉全象。而著眼尤在離卦。初登于天。即出地之日。後入于地。即入地之日也。就卦爻對待言之。則下卦明而上卦暗。下五爻明而上一爻暗。就全體言

之。則日入地中。即明德既昏。元首淪喪之家也。周公以此義垂訓者。見人君本有明德。能明則保厥尊榮。不明則歸於隕墜。欲為人上者。惕然深念也。

家人

辭曰。女貞。固。舉正家之要。而體長女在上。次女承之。有統而得其序。且無少女巫妾之混。亦女貞之家。二地之陰。五天之陽也。六居二。九居五。便有天地定位之家。

馬氏女貞之義

世稱嚴父慈母。於是為母者。大都以姑息為事。溺愛諱過。養成驕情。而為父者。且不盡知其惡。異日至於不可救藥。皆過於慈者誤之也。夫子以嚴君并屬之母。妻教至矣。

父父子子。一節。統釋名辭。實切九五主父之義。无攸遂。在中饋。女之貞也。以卦爻言之。以六居二。正位乎內。貞也。離中畫之陰。上下皆有陽。為之間隔。无攸遂之象也。外實內虛。中饋之象。二至四互坎。水在火上。烹飪之宜之象。

女之相夫。當與以入之。然亦別無所損。與者。第四順而已矣。夫女在中。蹟不過正位乎內。而亦可以正家。男止位乎外。不過假於有家。而即可以定天下。此王化所以起於閨門也。因二當女貞之義。故統兩象以釋之。且見四之富家。即二之順德。而居高位。佈此火之上。風之下。正風自火出之地。高者火之性。高者風之聲。以刑居剛。故高者。上下兩陰相比。故高者。所處不中。故高者。非過即不及。然均之失也。而吉與吝判然矣。離有那象。而巽為伏雞。字之象也。當火炎風烈之上。威之象也。自二至五。陰陽各安其位。則分定而情通。字之道也。內外不償而終始剛嚴。威之道也。五之假家。亦以陰陽各安其位言。須仔細理會。蓋上為父位。初為子位。三五陽爻。

為夫位。即為兄弟之位。二四陰爻為婦位。此他卦所同也。必初上皆陽。而後父盡父道。子盡子道。必陽居五三。而後夫盡夫道。且盡兄弟之道。必陰居二四。而後婦盡婦道。以此推配。方元一字不著實。初離體有閑象。一卦六爻。父：子：兄：弟：夫：婦：各得其正。皆九五。主爻有以假之也。卦之為巽者在四。而於二言之何也。風自火出。二為離主。正風之所自也。然則巽主六四之富家。亦即積二之順德所致。故傳曰。順在位也。四之順。秉坤之初二之順。秉坤之中四也。然離之中畫。得坤道尤純。象傳既于二爻著一巽字。打通富家之本。則六四之順。仍項六二順字說來。見得大吉。必至富家而後見。而一未於貞必居之。正位乎內者也。

睽

離為目。兌為陰水。於十干則癸也。故卦以睽名。

柔進上行。獨於睽睽。言之者。下卦柔也。明六五之

柔。乃下卦柔。爻之上達也。火之為物。外明內暗。者

柔質也。而其滋潤必自下而升。若在下之柔盡。則火

內暗之處亦立燼矣。

中四爻陰陽各半。而相間。使有天地男女萬物之象。

而陰陽之位。皆交易。而互根。此所以事同志通。而相

類也。

馬指應爻之互坎。不相應故喪。同類相求故復。坎有

隱伏盜之象。故為惡人。曰見。曰元咎。亦以同類故也。

他卦以九居二。多為能自守之象。此獨以遇主于巷

最之者。以睽故也。君臣既睽。不妄婉以開導之。有卒

於不相合者。而天下之睽斯甚矣。惟二有剛德。故雖

同書無異
以坤上為柔
天地相睽卦之
比

禮從簡略。跡涉委曲。而此心自可以共。傳以未失

道釋之原其心也。

卷者近宮垣之小徑。離有宮垣之象。如豈之郭家同

人之柔。婦明夷之門庭。皆離也。六三陰虛之附於離

者如卷。離又為大腹。兌口承之如啞膚。

三四五互坎為輿。而上下皆為陽剛所阻。曳掣之象

也。離為牝牛。在互坎之前。故曰牛掣。言上掣之也。而

者科上稿之象。髮為陰。離上陽則髮去矣。故曰而觀

其亦為寡髮可例也。兌為口。離為目。口目之間。須以

陰虛居。踐拆之位。故曰則。

坎為輿。離為牛。離在坎前。故與曳則牛掣也。

人之相聚。柔者易合。剛者難親。和說則人附。明察則

人離。故爻惟四上言睽。孤以其體剛而用明也。明雖

美德。而用明太過。則苛察猜疑之弊。必自此而起。

然則卦之睽。離為之。睽之睽。四與上為之也。陰陽之情本相求。而當睽之時。則相應者其睽必甚。初四不相應。而以同德交孚。志行者合睽之志也。

承互坎。負塗在澤中也。坎為隱伏。為盜。為月。為狐。鬼也。為弓輪。車孤之象也。張則火之烈。說則澤之說。自離登兌之間。必遇坎而。

若統論同異之象。則凡澤皆受日光。是其同也。而澤

之大小清濁顯晦不齊。則受光之廣狹淺深偶全亦異。猶所謂性道雖同。而氣稟或異也。

此陰陽情通
至理無所不通
理字下無而
去明此意以
作此意也

除重離外。離在上體者凡七卦。惟未濟不舉卦德。大有曰剛健而文明。噬嗑曰動而明。鼎曰異而耳目聰明。俱不言虎。言虎者晉睽旅而已。所以然者。明之用以順為基。以止為體。而出之必以和悅。乃能不竭而。不偏故虎乎順。則剛健者不可虎矣。虎乎止。則動者

此意皆實之
明文字論焉
是

不可虎矣。虎乎和悅。則深察者不可虎矣。乾剛健也。震動也。巽則入而察也。以象言之。火之所虎必於止而不動之質。艮同止也。坤之靜亦止也。澤為止水。亦止也。若夫健行不息。而雷厲風飛。則一于動而非其質也。止則靜而生明。動則擾而生闇。且天下未有搖動不寧而明不立。燭者也。惟離明在內。則健動巽皆資之以為本。觀文明以健。明以動。風自火出之景象可見也。艮在內。既曰止而虎乎明。艮在外。又曰文明以止。互為體用何也。止而虎乎明。定靜安而后能慮也。文明以止。知至而后意誠也。誠則明矣。則誠在明。先明則誠矣。則明在誠。先此聖學始終之樞要也。然則晉睽旅何不言明而虎乎順。說止也。體用有先後也。火得所流而後明生焉。若先言明。則未有既明而後思有所附。虎者也。

睽者乖也。始合終離。必有所由致。故須著眼。而動字一志字。益非。遽起於積漸。而親親情。疏此必睽之道也。

柔進而上行。言上行者。即下卦之柔所進而成焉者也。陽卦在下。則曰柔得尊位大中。曰柔得中乎外。曰柔得中而上行。不可下進字也。

元始也大也。善也。元夫大德之人。初九何以得此美。

稱陽居卦初。於六爻獨得其正也。

下卦不言睽。說德也。六五不言睽。柔中也。惟四上言睽。孤睽必至于孤也。以睽得孤。則其先不孤可知。蓋善惡之見。太明已失。含垢納汙之道。又以剋用之則受者不能堪。而難味者多矣。然悔悟深切。而果從從道。亦非對明者不能。所以言元咎也。遇者簡易要婉之意。欲其以柔道行之也。

目凡

塞

當位雖五爻所同。而必以九五為主。陰陽各安其位。有正邦之象。以正邦也。是九五以之。

卦以前險後止。足不能進。為塞之義。大象以水為山。阻流不暢達。為塞之意。

與五正應。誼在致身。可以利害為趨避乎。正名之曰王臣。則匪躬不再計決矣。故傳獨釋首句。

自二至上。有連險之象。故曰塞。

二正應。則任如股肱。四相承。則連為肺腑矣。

式微之詩。一則曰微君之躬。胡為乎泥中。一則曰微

君之躬。胡為乎中露。泥中一塞也。中露又一塞也。而所為者。君之躬。君之故。故曰匪躬之故也。

上六雖處險極。然在卦外而乘五。是不來者也。故特以利見。大人窮之。傳曰志在內也。言不恐身居事外。

是以來也以從責也言有德而無位不足以宏濟艱難也石隱之喜不如救時之為大而在大蹇之君收羅俊傑至使不臣不交者相率而歸之則濟蹇之功於是乎著矣

歷觀蹇解二卦往字中字俱未分明反覆思之往字終是前進之義中非九五不足以當之聖人見得蹇以濟蹇為義則往亦其所宜而彖乃曰利西南者能

敏退於無事之時乃能奮發於有為之候有不往往斯中節矣一卦六爻往于險中者莫如五而得中而濟險者亦莫如五夫子却以屬于利西南之下蓋惟退後靜處者方可以進入險中而解除也

所記蹇解彖傳利西南兩條依折中 彖語之意却未免多一轉折惡意蹇解皆宜往觀兩彖傳皆再提往字可見也蹇爻往字是不宜往然至五而

曰朋來則凡初三四上之不住者皆往矣蓋五之所謂來即初三四上之所謂往也周公於初三四上言往言來九五只用一來字却全翻轉了初三四上四箇往字此亦足以見聖筆之妙也 蹇彖傳兩往字即是九五來字大蹇固非一人之所能獨濟也

解

來復坎之勞。夙言震之迅。

除凶動不除
此此除字即
習坎之義

不曰險而動。而曰險以動者。以習除而動。所以能解。難也。曰險而動。則本煩。不見。不曰動乎除外。而曰動。而免乎除者。免字正釋解字。曰動乎除外。則似除。猶在裏。

按本義云。得喪謂九四入坤體。本自分明。但以釋利。

西南。似應下一轉語。言惟其能為西南之退後。則平時既與民休息。如是而有所往。必得人心之歸。是往既衆。乃利西南之所致也。往有功。即九四之得。象為之。

解天之亢陽者。兩解地之沉陰者。雷。坎下雷上。是地之氣已達乎天。而天之施已沛乎地。天地解之象也。坎中實而外峻。震于稼為反生。百果草木皆甲拆之。

象也

如雷利貞

蹇利西南。其初六為見險而止之始。解利西南。其初六為其來復吉之始。蹇曰宜待。恐其疑于石。隱也。解曰則柔之除。恐其疑于不振也。除字似以承二言之。大抵坎在下體。初六不取應義。坎在上體。上六亦不取應義。如解未濟困井既濟蹇是也。惟訟以相訟為義。故小有言。而曰不永所事。亦非初之就四也。需以

需極並進為義。故三人來。而曰不速之客。亦非上之援三也。所以然者。密比除主故也。

易義於致治保泰。必以進君子為先。而撥亂解難。尤以去小人為要。泰之拔茅。大有之尚賢。隨之孚嘉。大畜之順閑之養賢。升之王用。皆進君子之道也。師濟之小人勿用。夫之揭庭。解之解拇。獲狐射隼。皆去小人之道也。然其道常相因。大有君子進矣。然猶必威如。

以備小人。小人解矣。然後能朋。至以孚君子。蓋小人不退。君子固不可得而進。即君子既進。尤不可不防。小人之並進也。所以然者。君子難進。易退。而小人易進。難退。未進則蛇營狗苟。既進則依社憑城。勢盛則拉黨樹交。勢衰則投間抵隙。一不加察。而君子受其禍矣。有國家者。所宜深省也。

坎為狐。下卦坎體。而自三至五。又互坎。然則三其狐之在焉乎。

剛則直。而居中則中。所以獲狐者。在此。所以射隼者。亦在此。二曰得黃矢。繫傳於上曰。藏器于身。又曰。弓矢者器也。即二之黃矢也。藏之者六五也。五王公之位。上曰公用。公按六五用。則用九二也。五以二為正。應而倚若股肱。所謂藏器于身也。安內攘外。吉利孰大焉。

切

以坎互離。以離互坎。其陽爻在陰爻中者。有天象。坎又為弓。而離有發弓之象。故解二噬嗑。四皆言矢。而睽上但言張弧。不在中也。旅五曰一矢亡。陰虛而無坎體。則空拳也。寇從坎盜取原。二本有中直之德。而在三視之。則為寇。初本有柔靜之操。而在四視之。則為拙。取象每易。地而變猶之睽。初以四為惡人。大過戒四。以有宅也。

負者負販之行。牟利苟得之人也。如此人而居位。必復為負販之行。以徇利而亡身。豈非淫盜之媒乎。摺陰之附于下者。狐陰之伏于內者。隼陰之翔于上者。摺隼之及位。顯然而狐為難見。狐本難見也。欲知狐之情狀者。即于負且乘知之。狐善藏而夫子曰。慢藏。有貳。狐善媚而夫子曰。治容。復何疑乎。二與四同功。朋指二也。九二為解難之本。不特君任。

之大臣亦宜觀之
位不當以剛居四而應初且承六五也自初至五皆
不當位而九四為甚傳故揭而言之

蒙象傳曰以柔
居下而應乎剛
柔下而應上
柔下而應上

損
自二以上有仰孟之象故曰益自初至五有重震之
象故曰二益坎四之益貳亦取互震也或曰二兌數
九居二貞所自有二至四互震故有征凶之戒弗損
之即貞之所以利也

六五應九二承上九入卦大畜蒙益損大有未濟鼎
象是也惟未濟以時言不取承應蒙象專取應以

蒙象言求我而應則明虎乎說也蓋專取承以子幹
父益為義也大有尚則尤以尚賢養賢為重蓋人君
用賢必有所不敢臣者而後極尊賢之禮若專取應
二猶是堂廉天澤之常分也又五為君位而君之上
則天也以陰承陽有受天眷祐之象故大有曰天祐
大畜曰天爵而蒙傳皆曰應天此又上祐即天祐應
天之類不曰天而曰上者易又言天必乾在下卦而

上九陽爻。始足以當之也。然居君位而言上祐。則邀天之眷可知矣。卦爻除大有大畜外。言天者止中孚。義詳本卦。損益與中孚相似。坤內乾外。具天包乎地之全體也。故損五言上祐。益二言享帝。上以天之位言。帝以天之享言。

二陽剋益物。而澤為止水。二在澤中。有止而不過之象。上受益之極。而居艮終。且陽竇主施不主受。故兩爻皆言弗損益之。攸往者止極則行。无家者卦外无位。有而不居。又艮體中空故也。

益

損之辭繁。益之辭簡。損之辭委曲。益之辭直捷。損之辭多遲疑。益之辭多鼓舞。雷動風行。攸往之象。益所自有。損則山澤皆止象也。亦言攸往者。急者要其終而論之。以見行止相為終始之義。故言于有孚元吉。无咎。可貞之後歟。若可貞之象。亦損所自有也。損以艮兌成卦。兌本說德。而艮則光明。損不言而益言之。且曰元疆曰大。見損雖有說德。不若益下者之說。且元疆損雖有光象。不若益下者之其光乃大。聖人之情見乎辭也。凡言光者。俱是艮巽雖在上之卦。而震兌坎在上體者。多言未光。此卦巽在上體。言光宜也。而獨言大者。益上卦本乾。損其下盡以極于下。則徹底透明了。堯典光被四表。是其義也。象傳未有以震切未言者。本道索指巽乃行。則震之

新也

足正從來之誤

慶字行字。釋兩利字。中正有慶。以主卦之主言。天施地生。以成卦之主言。乾之一陽。施于坤下。則地中有陽氣而得發生。理象之自然者也。○損益皆言時。蓋山澤為秋冬。當損之時也。風雷為春夏。當益之時也。損曰懲忿窒慾。益曰遷善改過可矣。特加兩則字者。

所謂。損于風雷。法兩象之德也。

為震之主。而在坤土之下。陽氣震動。萬物發生。大作之象也。此亦隨人所處而觀之。在下位者而遇此。則我即宜大有作為也。在上位者而遇此。則當求初九之賢而用之。使當大任而成大功也。若在下而為上所任。則振奮其德業。亦大作也。在上而不值可任之賢。則清問下民。而興事立功。俾澤必下究。亦大作也。

蓋易之通例。言利者多言當。此卦此爻者。利于如此也。言用者多言居上位者。用此卦此爻。以為此事。如益彖云。利有攸往。利涉大川。是當此卦者。利于如此也。六二云。用享于帝。是用二以享帝。用之者。五也。初既言利。又言用。其義兼舉矣。四之利用。為依遯國同。○玩兩爻二用字。則初之用。四用之。四之用。五用之也。

享帝與損五上祐同義。因上九本屬乾體。又震在下。則氣必上升。坤土中虛。而直上達天位也。此自豫大。象發其剛。而凡言享。西山享岐山者。亦多有震在爻位之下。但升隨言西岐。而此獨言帝者。彼為悅體。而此則五上皆陽故也。二既言王用。而三四獨再言公。豈以重疊互艮。取五歲視三公之象歟。用圭亦似取互艮。蓋玉蘊而山輝。

此卦山上有上九之陽其為輝也至矣。主者王之用於邦國者也。

三與上應。上亢而不下。則此爻之公指五也。九五君位。二應。則以之用享。四承。則告。而見從。周無疑義。三遠而不相得。何以。亦告。公用圭耶。曰。當益下時也。九五有孚惠心。故告以益志而見從。

乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。六十四卦

中。唯此爻和盤托出。蓋又畫自上下下正美利。天下之象。而卦主在五。故足以當其義。外實中虛。中孚之義。相類者損益也。故有孚之辭。損著于卦。而益屢著于九。九五尤所謂柔在內而剛得中者。重言有孚義益顯矣。

巽體入德。亦益下之義也。然巽之入以近陰之位。言又巽居上體者。上九每與卦義反。如巽之喪斧中孚

之翰音是也。故此爻為居上而不能益下之象。夫不益下則必求自益。而遽云莫益之。或擊之何也。五上兩爻相承為義。有孚惠心。至柔上。下能恒。則莫益之而且或擊之矣。未有益下而上不受益。即未有損下而上不受損。皆益損之機存乎一心之恒不恆而已。開元天寶始治而終亂。而魏徵奉承以十漸不克終。為太宗告。其有見于此乎。恒益皆以震巽成卦。益上即恒三也。曰不恒。曰勿恒。皆反乎巽入之德也。損上益下。則必有為之上者。居上之極。其誰益之。巽極天高。剛風之上也。鳥飛至此而羽毛摧殘。非或擊之象乎。

夫

乾為君亦為宇。而兌之上缺者在外。如尊嚴之居而
敬其前藩也。故曰王庭。字號以乾之陽實而達于兌
口也。乾在外為野。在內為邑。告自邑有兌之口而反
而內治也。戰乎乾。戰于即戎矣。然以剛而遇毀折。恐
其太剛則折也。利有攸往。終復卦攸往之義。以迄于
純乾也。

花之結瓜果者。花謝則蒂即成瓜果。其承花之即。猶
附于瓜果之外而不去。必至果而十分滿足。然後自
然脫落。而中氣愈固。此決而和之實事也。
兌在上體。則陽為陰掩而未光。觀九五象傳可見也。
惟以危厲之心處之。乃足以開邪去蔽。而復其光明
之體。

九二全係卦義。惕即有厲之意。號兼字號之意。莫夜

二字。却借以明告自邑之意。有戎勿恤。即不利即戎
之意。而語更深切。字號有厲。是既盡誠以呼號。而猶
必有危厲之心也。惕號是以有厲為字號之本也。告
邑者。治于內而脩之。迨以地言之也。莫夜者。據于獨
而附之密。以時言之也。在地為邑。在時即為莫夜。言
字號又言告自邑。號與告猶若兩事。言惕號莫夜則
知字號有厲者。之即所以告邑也。不利即戎已不撰

人而妄動也。有戎勿恤。人雖來。撰已而仍不妄應也。
夫戒懼之功。既如彼鎮靜之度。又如此。小人雖有技
間抵隙之技。將安所施哉。此久獨當卦義者。決陰
者陽。決兌者乾。統衆陽而二居下卦之中。正乾之
主也。二五俱得中。以決陰言。則五用。而二其體猶之
繫傳于解上曰。藏器于身。待時而動。以二為五射隼
之器也。惕號中。莫夜之象。惕號莫夜。即乾三爻義

此卦與乾恰差一位也。

廣韻云頤頤間骨凡口欲動而頤與相應者必解頤
緩頤壯于頤是不與上應也。

四曰牽羊初在下故曰趾蓋亦羊之趾也與上六相
背故聞言不信聽言者虛其心則能受九陽實元虛
受之善又坎為耳而九四當兌下畫正塞坎之聰者
也。

卦以決陰為義初往不勝二有戒勿恤四牽羊無一
許其決者三五當決之任矣而曰壯頤有凶曰中行
元咎為君子謀欲其決之盡善而無後悔也。

乾兌合體之卦其危特甚履曰貞厲夫曰有厲履傳
曰履帝位而不疚夫傳曰其危乃光履虎尾庭蹇聲
動色胡若是之兢兢也蓋乾體剛健而尊嚴莫敢干
者而兌以悅德柔之能使到者靡健者怠而尊嚴者

仰故兌在內為疚而在外為未光非慎持之以危厲
之心則愚伏情牽其為德業之累也大矣。

姤

卦有數義。陰生必盛而害陽一也。一陰遇五陽。莫適為主。二也。卦以遇名。則先遇者即合而不從。正應三也。此皆勿用取女之故。然彖傳獨以柔遇剛釋名。而兼以括女壯之義。則是以女先男。自媒自主。壯處即在此。而前所云諸弊。亦相因而見也。天下有風。自上而下。施命之象。風行地上。隨物披拂。

省方之象

陽能止陰。則陰亦靜正而吉矣。帝王之弭禍于未著。聖賢之遏欲于將萌。全在此處。著力。家人之初曰閑有家。而傳曰志未變也。亦此指也。

陰陽消息之卦。占多危辭。如壯初于凶後著有孚二字。夫初于咎上著一為字。三于凶上著一有字。上于凶上著終有二字。括初于凶上著一見字。四于凶上

著一起字。壯初泰三姤初。又俱著孚字。皆察禍機之伏。而知其必然。且為日後之慮。而防于未然也。

義字即在有字內。二能包初。故初為二所有。既有之。豈可不盡防閑之道乎。

此爻只不能制陰。便是正解。夫子又推進一層。如刺

大衆之意。刺者。下刺上也。下何以刺上。由于上之不能安下也。無魚者。民遠君也。民何以遠君。由于君之

無利於下
且一應於上

先遠其民也。蓋禍成于下。而業必開之。自上曾子曰

上失其道。民散久矣。物為忽焉之興亡。分于罪己罪

人。乃極本窮源之論也。

瓜象在下之陰。全體似吳。托象木之為長。為高。含即

已也。重瓜之熟。而色味甘美也。陰柔之質。養之有道。

漸且化惡為善。而有助於陽明。有隨自天。乃人主之

施命及人。如風之自天而隨以切。天下有風之象。是

頤化之道也。

就一卦言之為女壯。就五爻言之。剛健中正。群陽布列。未見衰微。在時令則盛夏未明。亦絕非蕭索氣候。故此爻但以化陰為義。若以頤為瓜。頤是連養時。賊以待小人之自。繫固無此妻靡廢弛之理。若以頤為陽。即歷剝而復之時。則不思防。患于未然。而預擬亂極之必治。亦豈憂盛危。明之善術哉。玩象傳曰。

物咸章。即此含章之章也。到遇中正。天下大行也。即此之九五中正也。大象傳曰。天下有風。始后以施命誥四方。即此之有頤自天志不舍命也。瓜。盛夏感陰氣而生者。有頤自天。則夏月之風。詩所謂靡風及顙。亦指夏風也。春風自地而升。夏風則自天而墮。九五卦主。故舉全象以立言。

各生于窮。言上九有絕人迹世之心也。

總論

一陰生于下。故五陽皆以制陰為義。而所處之位不同。三上與制陰之責者也。雖不能制陰。而皆可以无咎。然縱不可強與其事。以來次且之厲。亦不可絕無其心。以貽上窮之羞。必也憂世之志。樂天之誠。並行不悖。乃為處此二爻之道也。二四有制陰之責者也。二能制則无咎。四不能制則起凶。地為之。亦林為之。然不可預防之已然而啟。狎侮之端。亦不可因民之昏遠而遂寬其反躬之責。必也剛而無虐。寬而有制。乃為處此二爻之道也。雖無所謂制陰者。亦惟有以化之而已矣。如五之中正而志不舍命。則齊保惠。齊教誨。風聲之所鼓。而改行從善者。莫不革心焉。此所以能化而齊。而盡乎始之時義也。

萃象

二陽四陰之卦。所以為萃者。陰遇陽則必從而聚焉。然一陽孤立。則陰雖聚乎陽。而陽反不得所聚。陽在外。則陽止散陰。而勢不能聚。陽勢分。則其聚不專。陽非上體尊位。則聚之無力。六十四卦合聚義者。惟此卦。釋名處。但釋名義。以名卦本旨。九五爻辭及大蒙已明。且與比卦可比例而得也。順以說二句釋

卦名也。而即所以釋假廟見大人。致孝享聚以正釋。假廟見大人也。而亦所以釋用牲攸往。至順天命。則又總上數句而結之。萃渙皆言王假有廟。理固如此。而全體自有廟象。以觀例之可見也。見大人九五卦主也。利大牲坤為牛。兌為羊。牲之大莫過於此。利有攸往。澤上於地。止極而流也。最傳與大畜相類。凡釋辭之義。其於釋名內者。釋辭

虞但明其理。而不更舉德象類大畜之剛上尚賢。止健止不家。食利涉大川之義。故下文但曰養賢也。應乎天也。此卦順以說剛中而應正。假廟見大人之義。故下文但曰致孝享也。聚以正也。

陽包陰外。天地之形。陽入陰中。天地之情。故傳言天地之情者四。除大壯直指剛以動而揚其本。餘皆陽內陰外之卦也。朱子曰。天之形雖包乎地之外。而其

氣常行乎地之中。語最分明。

大畜體易之辭。分配兩象者。皆先內后外。惟乾坤在下而六子在止者多。不分配兩象而直以六子為主。蓋乾坤不可與六子並列。而六子即乾坤之用也。

時當比。則初以益而終吉。時當萃。則初以若號而無咎。而此萃之二。皆有戒辭。何也。當時任事。不志元從上之望也。但志一示從上。而違喪其所。亦再教初。

在事此則然其昧於趨時二在事中則欲其捷於
正理取相協而各明其所重也損之初二意亦如此
五為卦主初求萃于五何以謂之龍也此止一陽四
元可化初之比五宜也萃有二陽四位五以萃下亦
有萃入之責初其正應自當萃四以為萃五之本若
舍四而萃五則越分招尤答之大者如公卿之寮屬
不思盡職以事其長適欲資緣以結主知州縣令丞

舍親臨之上司而遙迎大憲小則開僥倖之門大則
成傾危之習鮮不見輕于人而反以達禍矣
亂乃萃矣何以一就而即笑也萃之時下欲萃上上
亦欲萃下也特恐孔乃萃者之懷疑把歎而求萃之
心不決耳故以勿恤往无咎勉之
以就對笑此又與同人五旅上舍而單言就則與就
咷小異單言就者多在乾陽上取夫象之字就夫二

之惕就也是也夫上陰虛故曰无就此卦兌上與夫同
而下體非陽實故不直曰就而曰若就樣其不誠而
勉以誠也雖然久無此理周公亦豈肯強設此象哉
蓋坤陰之中无非陽氣故閨戶而氣之專者藏于此
開戶而氣之直者出于此況此卦兌澤已上于地非
地中有陽氣何以逼出兌澤使上浮乎春間桃花水
地思有水浮出地面蓋陽氣在地中逼出水氣也此
正地上有澤之象而凡所謂春漲所謂挑汰理園如

此嗚呼此理微矣
卦言用大牲而爻言用禴者脩物盡禮大人之事且
當兌澤之盈故也六二臣道而居坤順之位則大牲
之禮有不稱者矣此以陰陽相交喻君臣之相與必
本之以孚誠而後不嫌于簡略也
他卦九五應六二者不若取下交之義此獨言引者
當萃時也卦有假廟用牲之義而二遠在廟中以

下應上。而虛中上貞。是字橋之象也。周公復於升二言之者。蓋以陰應陽。固為虛中不容一物。聽命于神。之象。以陽應陰。亦為不尚文飾。積誠以交於幽陰之象。蓋字之為義。既兼中實中虛。則橋之為道。亦包誠實敬虛。兩卦並觀。欲人不泥于一也。升全體似尊壘。裸獻用之。故二言橋。而四復言亨。

地澤相合而成卦。其三爻必有變動之象。臨之三。澤之近地。處也。澤近地。則甘者變苦。萃之三。地之近澤。處也。地近澤。則燥者變濕。曰甘而憂。曰萃而嗟。皆變動之象也。

此曰原筮元永貞。言已得人之比。而猶必自審也。此曰匪孚元永貞。言人有不萃而必反而自修也。所以然者。四五兩爻有相親之嫌。不得與比之聖作物睹者。同日語也。元永貞之德。參乎震載。乃比僅曰元。

答。此僅曰悔亡。可見其非分外。而盡此實難也。大吉元咎。義同益初。益言元。而此言大者。益初震主。有大善之道。此爻之時德才位。固不能元吉也。

卦之萃在澤。水之聚也。澤之萃在上。上澤之主也。何以不得萃。且兌悅德也。何以齋咨涕洟也。澤為止水。而益則必溢。澤上于地。水之盛滿可知。上遠當其。是止極而流。聚極而散之時也。又積雨滂沱。則甘。

極而苦。而流溢淋漓。齋咨涕洟之象也。然而得以元咎者。卦有見大人之義。而澤雖盈溢。仍與地相聚也。

升

巽進退不果。故以勿恤勉之。

此與元妄反對。不曰柔自外來者。言柔來則反生時。而非升元亨之象也。

柔以時升。則指初六升為坤之全體。而主之者六五。然六四在上體之初。亦卦義之所重。以坤初即巽初也。九六四爻辭。未有如此卦之重者。觀元妄之初曰。

往吉。四曰可貞。可互見也。

勿恤。而曰有慶。非為一身計也。

巽木為長為高。又此卦全體。岐于下似根。實于中似幹。分出于上似枝葉。于木象尤合。大過生祥生華。本末之象。亦就全體取也。

巽在下卦。九二多以比初取義。如包有魚。巽在昧下。射鮒得妻。是也。此獨以孚誠上達為言者。有應于上。

而當升時也。巽之初二。相與雖爭。然有應則取應義。而盡皆然。況此卦以南征而言乎。

升虛邑。前進向坤也。

巽進退不果。則疑。衆之所以言勿恤也。三統剛反乎。

巽適。故元進退不果之象。而元所疑。

坤有階象。三爻皆耦。兩々相對。天象泰階亦六星相。

對。

初大吉。即元亨之義。二用禱。乃見大人之義。三之升。虛邑。元所疑。却是勿恤。四五則南征之吉也。

困

明

困有致亨之道。以其自也。非大人其孰當之。卦之困亨。是身困而道亨也。爻則以身亨道。困為困。觀三陽爻可見。

坎為飲食。在兌口之中。其困可知。故者連于上而岐于下。初二兩爻似之。三四五亦有此象。朱赤皆取互離。朱外明而內暗。坎內離外也。赤內明而外暗。離內

兌外也。兌者陰肅幽暗之地。人之交于鬼神。必求于陰。故升二升四皆互兌。此卦下坎上兌。當其義矣。如之則主禱者皆下。巽上兌。要心以交于陰也。用事者或震在兌下。或震在兌上。以感陰而榮相連。誠相動也。主事祀祭祀者坎下兌上。以飲食進之。幽陰之地也。惟益主用字于事。則取需聲之上。于天以馬求神于陽之義。禱祭則但就坎之飲食言。李剛主云。離牛之革。被于巽。候為絃之象。二在陰中。無應于上。而已在當時任事之位。故困于

何理俱到

酒食言受祿也。朱絃方來。言行錫之命而晉爵也。然爵祿既不可辭。則虞之必有其道。利在積誠于中。以為感格之具。而不可妄有舉動。以達祿而招災。故曰利用享祀。征凶。然又于征凶之下。繫以元咎者。古來忠臣烈士。不避斧鉞之誅。而欲有所補救。其受禍困慘矣。卒之心可共白。而身亦何辜。惟正其誼而已矣。以此立教。然後持祿養交者。乃不得以藉口。

兌為剛直。故渙澤多沙。儲石象。坎于木為堅多心。藏蒙。互離而中虛。宮象。坎初曰坎宮。深淵也。困初曰幽谷。空谷也。亦澤元水之意也。井二曰井谷。則為泉眼矣。

互巽故徐。坎為車而元金行。二在下。但困于酒食耳。四位已高。故困于金車。朱徐。者非其意之所欲也。吝者不欲就而又不能去也。出險即說。故曰有終。

兌。毀。折。剝。象。互。巽。下。斷。則。象。啓。口。動。足。輒。遭。摧。辱。而
仍。不。許。其。奉。身。而。退。此。真。君。子。之。困。矣。然。用。君。子。而
不。行。其。道。固。君。子。之。不。幸。而。不。行。其。道。而。猶。用。君。子。
未。必。非。國。家。之。幸。蓋。君。雖。甚。暗。而。爵。位。之。加。于。君。子。
固。非。徒。寵。利。之。而。已。也。特。錮。於。物。欲。惑。于。嬖。倖。而。委
任。不。事。耳。為。臣。子。者。惟。當。自。咎。其。積。誠。之。未。至。感。格
轉。移。之。不。得。其。道。而。不。敢。謂。君。心。之。必。不。可。悟。也。昔

者。周。公。居。東。而。繫。易。於。時。跋。胡。遶。尾。與。袞。衣。繡。裳。之
咏。并。見。于。東。人。倘。亦。與。剝。則。赤。紵。之。象。不。相。遠。矣。卒
之。鳴。鳥。既。聞。而。風。雷。發。吉。則。所。謂。乃。徐。有。說。者。歟。非
祭。祀。之。誠。積。極。而。通。何。以。得。此。

葛。藟。者。糾。纏。不。已。尚。口。之。形。艱。危。者。危。懼。不。安。窮。之
狀。也。困。之。極。故。動。悔。說。之。主。則。有。悔。困。極。而。亨。故。征
吉。

葛。藟。澤。畔。蔓。生。之。物。詩。曰。綿。葛。藟。在。河。之。漘。下。互
巽。有。林。莽。之。象。而。上。六。以。窮。陰。蔓。延。其。上。也。艱。危。附
尖。之。意。

君。子。即。大。人。也。必。先。言。君。子。後。言。大。人。者。明。此。卦。之
大。人。非。居。尊。位。者。蓋。即。有。德。之。君。子。也。

井

井以養人。先儒皆就王道取喻。若以士君子進德修業言之。則時位遼遠。而所守惟一。以至於大行不加。窮居不損。而薰其德者。咸有以自淑焉。此亦何殊王政之行乎。若夫擇術非不正也。淵源非不遠也。而乃廢於半途。止於一簣。甚且虧體而失其本心。則人不足以及道。而亢至羸瓶。有識同慨矣。

鼎象傳以木巽火。既曰巽。又曰木。則入火者木也。此卦即亦應曰木巽乎水。乃但言巽而不言木何也。卦爻有瓶。羸瓶獻之。則瓦缶之器耳。不欲以木字與之互巽也。

剛中二字。已括一卦六爻之義。曰剛。則初之泥。四之甃。上之收。井而非泉也。曰中。則三之不中。不與也。二中矣。然井之泉。坎水也。巽二之中。固不如坎五之中。

也。然則上六何以元吉乎。曰上之元吉。五之寒泉為之也。終九五之義也。上六乃所謂巽乎水而向上水者也。上者。上而水者五也。故曰以終九五之義也。

井底而無陽剛之泉。泥象。井見泉不見泥。今但見泥而已。則是舊井也。瓶之羸甃之獻。皆此爻之陰虛為之。又與陽剛上出之義相背。卦之不善無如此爻者。

以象義言之。井之水在上者食。而在下者不食。又坎有飲食之道。而巽風主氣為不食。此卦初三與鼎三同也。坎有禽象。巽伏雌在下為元禽。此卦之初與恒三同也。

井以上出為功。曰下。則時舍可知矣。

二為巽主。魚應於上。而比初。井谷射鮒之象也。卦辭羸瓶之義。九二當之。不曰瓶羸。曰甃獻。且于獻字下。

著一漏字而不言凶何也。瓶之為器長頸而有耳以
 繫梗。統一卦之體象言之也。瓶而有口無耳。但就
 二三四之互兌而無應于上言之也。曰。瓶則用之不
 善而自氣之也。曰。瓶則久不見用而廢壞而非自缺
 之也。著一漏字又以見二之柔初。陰虛有孔。泉必下
 注。所以明瓶瓶之象之所自來。夫行政之不善而自
 氣其瓶。有凶道矣。人不我用而瓶。漏則何過。答之有

巽體下缺。本有散漏之象。傳獨言元與者。重無應也。
 學者務深以為可食。可汲之地。至王之明不明則聽
 之。而慎勿出于側與求。以喪其深之體。雖然我不側
 而無代為之側者。我不求而無代為之求者。必其未
 深而無可汲與食也。然則君子其無以知希為貴而
 益。勵深獨之志焉。
 修者去其泥。防其散之謂。身。修則德日進。井。修則泉

上出矣。

五之陽剝與二三同。然二不正而近泥。則不列。三不
 中而未焚。則不。五坎主中正上出。正則無所汙。是
 以冽也。中則源必甘。是以寒也。上出則不射于下而
 汲之者。是以食也。六爻惟此爻言泉。井主坎。主
 五也。

收輓轡之繡井者。就全體言。則巽絕在坎水之下。有

未繡井之象。就上爻言。則與三之巽絕相應。而極於
 上。故曰收。瓶之汲水。忌下漏。初陰虛在下。故卦曰氣
 瓶。二曰甕。散漏。井之出水。忌上幕。上陰虛在上。故曰
 勿幕。則井養不窮而元吉矣。有孚乃以剛中也。五之
 功。上六成之。傳曰大成。對卦辭未繡井而言也。
 中正之德。自谷。基之。谷者清。之。流泉之始。達也。

草

己日之解。來此可從。與蓋草皆以時之變易而言。故或言甲。或言庚。或言己。甲者終而復始。子承父業之義。庚者過中生契。而有除契更新之義。己則達當十干之半。自陽入陰。截然中變之義。此卦下為離火。上為兌金。自夏而秋。天道變矣。而中央土之十八日。實寄旺於金火之間。而為之調劑。以草物言之。以火鑒金。從草矣。然非土為陶冶。則金必潰溢消散。而不能化。故己日者。草之時也。當草之時而草。則人信而大亨矣。當草之時而草。而一出於正。則草而當而悔止矣。利貞悔止。固屬戒辭。然卦義不甚善。而全備四德者。惟此卦。蓋夏秋之交。天地之中。陰陽之合。生成之會。乾坤之四德。實交易變易於此。一卦之中。且草昧既開以後。繼天立極之君。出於草者十九。非全體

乾坤之德。為足以順天而應人乎。悔亡亦與隨之元。咎對者。元咎者。四時中和之氣。隨之春秋是也。悔者。時勢改革之端。草之夏秋是也。

四時通變之卦。四。冬春為解。春夏為噬嗑。夏秋為草。秋冬為節。噬嗑節不言時。大而解草言之者。自春而夏為陽暑。自秋而冬為陰寒。必於陰陽之相易而後見其時之大也。解噬嗑不言時。成而草節言之者。春

生夏長。非成之候。自夏而秋。自秋而冬。乃四時之所。以成也。草節言四時成。而必先言天地者。有天地也。草卦下離之後坤。上兌之後乾也。節卦下兌之先坤。上坎之先乾也。作成者坤道而歸功於乾。故此二卦皆坤先而乾後也。

以四時言。則二五兩爻。天地之位也。草兆于火而二。實主之。定于兌而五實主之。天地草而四時成也。以

革命言。則二五兩爻。天人之位也。二應五則順乎天。五應二則應乎人。以金革命者湯也。以火革命者武也。

已日乃字下。緊接革而信之。是以革釋已日。以信釋乃字。可見已日即當革之時也。文明以說。二句相承。文明則燭理明而有革之才。所以大亨也。說則人心悅服。革之正也可知。

天地革一節。固是推廣革意。然已日乃字。已含天地革而四時成之義。文明以說。已含革命順應之義。澤中有火。則澤自寒而溫而熱而沸。而漸至於涸。革之極有次第者。君子法之以治歷明時。則其革也亦推行有漸而已矣。

鳥獸之皮。其毛毳希革。因時變易。有一定之序。然皮至既成革之後。則一成而不變。黃牛之革。之至固

者也。當革之初。時不可革。故即以不變之革言。

革初遯二。皆言黃牛之革何也。曰坤為黃牛。離中即坤中也。上下兩陽革也。遯下二陰。本屬坤體。上四陽之包於外者亦革也。革初即革。故曰革用言。其師自也。遯二非革。故曰執之用言。用在外之陽。則以自固也。

卦辭已日。本指離兌中間坤土而言。在六爻則六二即坤土也。牝牛之畜。黃牛之犖。全體坤道。而於日義尤切。故即以已日繫之。革主離。主二柔順中正。為文明之主。革而當者也。已日則字而元亨矣。但言征吉者。指革之始而言。三、四、五之有孚。皆此爻已日所致。而虎豹之變。又元亨而得其貞者也。

已日乃革之。已有孚在內。征吉。已元亨在內。元咎。已利貞悔亡在內。全條卦義者也。

元亨大善而亨也。又言征吉。則所謂大善者未見。故夫子以有嘉釋之。

炎上有征象。剝正有貞象。凶位危地。故凶厲。與兌相接。曰言曰就。三從離上取。又從爻位上取。夏秋之交。金必三伏而氣候易。亦三就有孚之實象也。

兌澤之上。而下有剛質。亦豹隱霧中之象。

居上有君子之象。陰柔有小人象。一卦之上而當

口位。面之象也。上三爻惟此言革者。要卦之終言之。象言已日。待言時大。大象言明時。可見全卦重一時字。初時未可革。二將革之時。三正當革之時。二征吉。而三征凶者。天下事謀之數年。而或償於一日。故始事之奮發與當機之持重。不相悖也。就於已為言。布於人為命。以命之人。即虎變之大人。命之所頒。紀綱法度。皆隨之而變。者改之成也。至于小人革面。則

人無不化而無事於革矣。

鼎

陽互卦上。有上帝之象。則六五聖人也。上居六五之上。有聖之象。則五下三陽賢也。大畜大有。乾在下而陽互於上。為天。次乎有畜之義者。鼎與益也。故言上帝。

木上有火。火之麗於木。由木有以凝之也。

巽在下體者。初每取深入之義。如浚恒藉茅皆是。此

何取乎顛趾也。當鼎之初。而未有實。有出否之道也。初陰在下。妻象。自初至五。陰已乎陽。在鼎為有實。在妻則為妊子之象。

我仇應指九四。士無賢不肖。入朝見嫉。四以蔽賢之德。而居必爭之地。其疾二也。固宜。惟二之于四。遠不相即。則正應可合而吉矣。然君子不恃小人之不我即。而恃我之擇友慎動。使小人之不我。能即。故象傳

曰慎所之也。即以釋有畜者。欲九二以初為戒也。言尚有否者。中鮮抱負。雖顛趾而行。誠不足惜。若內蘊實德。何可不自寶貴。而貽始進不慎之譏乎。所以然者。九四位高勢重。為多士之領袖。誠恐二之亦為所染也。

五為鼎耳。而以耳配卦。則坎也。三至五互兌。三為兌之下。畫乃塞坎水。之下流者。則失坎耳之義。無流行

之用。此耳革行塞之象也。中又互夫。澤上於天。決而施下。則塞者可行。而悔虧矣。革物者莫若鼎。亦有革象。三當上下之際。正木巽火而革物者。故言革也。信即實也。積於內為實。達於外為信。四當鼎之盛。以實見用。而彰信之時也。今也并其實而覆之。將以何成其信哉。

凡卦有尚賢之象。而六五復下應九二者。二雖取應

五為義。而五尤以承上為義。此卦尤顯明也。大有雖未有所指。而於上言自天佑之。則曉然矣。若大畜取畜下。其義自別。中以為實。以虛受上之實。則柔節也。以剛節五之柔。所以中尚賢之義。五上相得而益彰也。

井陽皆以上出為功。元吉大吉之占。皆所以終五之義。而五特言利貞者。井五陽而上。陰上之元吉五所自致。陽五陰而上。陽則上之大吉。雖五有之而實自上致之。陽耳。無為鉉實有也。雖然五不能虛已尚賢。將安所施其節乎。是故耳。日聰明者。聖人也。陽以養賢也。六爻則以陽實見食於人。為賢人得用之象。初無實者也。上舉陽者也。五則受鉉舉陽為卦之主者也。是陽之有實而當賢人見用之義者。二三四耳。四履謙。三不食。二與五應而我仇。方且疾之所

謂為馨香于七箸。果君民之。腹者。曾幾何哉。雖然。養賢者。君相之責也。在君子則於既用而戒其信於將用而戒其恃致。其慎求無失吾義焉而已矣。

震

乾坤者六子之父母。然離體以父子而母女不與。承
祧以冢嗣而夫庶不與。則肖乾而嗣其體德者。震而
已。震何以肖乾也。乾健而無息。而震動亦能不息。不
息則久而健可幾矣。然健以惕為貞。能惕則健非妄
行。亦无止境。含惕而言健者。吾懼其躁於始而急於
繼也。動以恐為則。能恐則動不達理。亦不失常。含恐

而言。動者。吾懼其中无主。而外易奪也。

競：象雷之動。啞：象雷之聲。俱下重字。游雷也。
則法也。但不改其常度耳。非笑樂無節也。

恐懼修省。無體雷之動。敬雷之威。二義。

恐者有所怵於外也。懼則畏敬於恐之餘。修者有所
屬於中也。省則察治於修之後。又恐懼發於心而修
省見於事。皆海之意。

乾主五。坤主二。天道地道之純也。坎離得乾坤之中。
故坎亦主五。而離亦主二。震得乾之初。故主初。艮得
乾之終。故主上。巽兌雖得坤之初終。而陰卦主陽。故
巽兌不主初上。而主二五。然巽貴中正。故二不如五。
說貴到中。故五不如二。

艮止也。震動也。以二卦分配之。艮之止在外卦。而內
卦則未極乎止之善。震之動在內卦。而外卦則未合
乎動之宜。震之二曰躋於九陵。動也。故三亦震行无
咎。時常動也。五曰无喪有事。不動也。故上亦征凶。時
不可動也。

先儒有以大字解億字者。不知大字乃有事詮釋也。
國之大事。在祀與戎。不喪七電。則大者无喪矣。曰大
无喪。又以見見之為小而可喪。
八純卦皆心德也。何以震坎多危辭。曰坎陷也。震雖

美德。然人心之動。則理欲於此分。而悔吝之端亦多起於動。非以戒謹恐懼之心出之。何以善其動乎。文王系辭。首揭震來覿一句。已足以揭其綱。而周公於二五得中之久。下兩億字。三上不中之久。一窮以行。而一以不於其躬為戒。亦可為切指其目者矣。初與四對。二與五對。三與上對。動於下。奮於始。則不可遏抑。若盤桓於中道。而屯屯於繼起。則有泥之者矣。泥未光也。其危乃光。初之號。斯危以操心者乎。二五皆乘剛。故有厲皆得中。故能億。二在下。則見可喪。而知幾而遠避。五居尊。則事不可喪。而審義而固守。位不同也。惟其明於得喪之間。則在中者固无喪。而七日得者亦不終於喪矣。三上震之極。而遇之窮也。震極則神散而智索。遇窮則兆眚而致凶。然力振其萎靡之習。而預挽於事幾之先。未必无救過之術也。

三又與四對。三以陰居陽。四以陽居陰。惟陰故藉。惟陽故行。惟陽故震。惟陰故泥。初又與上對。初之後有則由於先之恐。上之征由於先之不知恐。曰震不於其躬。於其鄰。款其以事。後之悔。為先事之圖也。震在下體。六二多有乘剛之象。屯之屯連。噬嗑之噬膚。此之來厲。其最著者也。无妄復則以良心之復。天命之本言。而隨取下柔。益取受益。順取相養。皆近而相得者也。五為君位。而豫震亦取乘剛者。震則潛雷豫則出地而奮之時。非他卦震在上體者比也。

艮

艮於字為反身。而艮象即篆文人字。塞二言匪躬。三言來必渙。三言渙躬。艮即艮為反身之義。三統以乾為天。坤為地。艮為人。夏正建寅為人統。而連山起艮。即艮為人之義。艮得乾終畫。於六畫卦。則艮之陽爻在三。乃人位也。

周子曰。背非見也。人之至於吾前者。當面則見。當背

則不見。既艮其背。雖有人焉。從而見之。背之為止。有數義。一身皆動。而背獨不動。止義一。無欲故靜。耳目口鼻四肢皆有欲。而背獨無欲。止義二。不見可欲。使心不亂。而前皆見。而背後獨不見。止義三。夫背無欲。是內欲不萌也。背非見。是外欲不入也。內欲不萌。外欲不入。而一以不動之體為之主。尚何官骸肢體之足以累之。此艮其背者之所以不獲其

身也。由是止之體立。則雖交於物。感亦自能因物付物。而不為所擾。此艮其背者之所以行庭而不見其人也。夫人之所以踐形而盡性者。不過致力於身所具。身所接之兩端。而此兩端者。絕之則蹈於空虛。而狗之。則溺於物欲。故塞兌。蔽聰。滅倫。出世之藥。與紙欲溺愛者同機。今日艮背行庭。固非空虛寂滅之學。而能不獲其身。不見其人。則是身之所具。與所接者。

皆不得而溺之也。夫惟不溺於身之所具。而後德可修矣。不溺於身之所接。而後倫可盡矣。故艮其背者。心學之全也。

艮背象。即不獲其身象。門闕之間。庭象。互震足行象。互坎隱伏不見象。

震兌曰。未光也。而坎之陷。可知皆陽為陰掩也。艮曰。光明明。而巽之深。可知皆陽明在外也。

良與離之明一也。而離多。彖文言之。良多。彖先言之。者。離之明根於虛。虛則條理可循。而文采外見。所謂洞虛乃明也。良之明根於靜。靜則內無所擾。而外無所蔽。所謂泰宇定而天光發也。陽在上而陰承之。固其所也。不得其所。則陽動而陰危。無寧宇矣。應必由於感。而敵則無感。無感之應。物來而順應者也。此卦之不相與是也。

未退聽。釋心不快。若退聽而安於不挫。則心亦無不快矣。

制外雖可以養中。而心終為一身之宰。求其放心而思不出位。則天君泰然。百體從令。心止而身亦止矣。九三不得中道。而以止為事。於是寂守此身。以強制其心。正如後世之坐禪。靜者枯坐。終日欲達於心。之不動者也。不知心本動物。不求其靜。則心之動猶

不甚覺。惟身一靜。而心之動。乃盪馳驚飛揚而不可遏。其拂而抑之也。乖戾。應。魁。而胸中如焚。其用力之事。且久者。乃能使此心枯槁。空寂而無所用。然實薰而使心死。非養而使心生也。故孟子之不動心。本於知言養氣。而告子則捫以助長。而此心槁焉。學者可以識所從事矣。

不獲其身者。形迹渾忘。良其身。則於一身之視聽言動。各止其所。而不動於妄。正在身上用功。而未能不獲其身也。然欲求不獲其身者。必自良其身始。能良其身。則不獲可庶幾矣。若以良身為不足為。而遽求不獲其身之效。則持敬之功。疎。而生忘之習。起。其終且有猖狂妄行者。矣。莊。放曠。所以得罪名教也。二之良勝。徒制其外者也。三之良。限制其外。而即以強制其中者也。夫徒制其外。固拘末而遺本。而制外

即欲以制中。亦近理而亂真。必也以心。馭形。即以形檢心。交養互致。此內外合一之道。

三陽在衆陰之間。心象。二亦言心者。二三四坎離在艮身之中。亦心象也。不快者坎之加憂。厲者坎之心病。四雖不言心。而能艮其身。皆心為之也。

言有序。只是中艮其輔之意。若以不言為口之止。是猶以一於不動為心之止也。

自初至五曰趾。曰腓。曰限。曰黃。曰輔。隨卦爻之高下以為序。然皆圓於一身之中。非不獲其身者也。四當背位而才柔不足。以當卦義。九三艮主。而在四陰之間。未盡止之善也。惟上在卦之外。亦出於身位之外。到極於上。盡止之善。故以不獲其身之義歸之。然不直曰艮其背。如震初之例者。非背位也。非背位而得艮背之道。亦傳所謂其道光明者也。

初之艮趾。慎終於始也。利永貞。雖戒辭而該全義。上之厚。終即初之永貞為之也。

坤靜也。艮止也。靜之極則止矣。故艮本坤體而隆其上。也。坤用六曰。利永貞。其傳曰。以大終也。艮初六曰。利永貞。上傳曰。以厚終也。大也。厚也。皆其永貞者為之也。君子之學。常以靜止立其基。則有始有終。德以此而崇。業以此而廣矣。

陽明陰暗。故艮離皆言明。光者明之達於外者也。大畜言輝光。則微有異。輝是光之由中達外處。與暉字義同。大畜乾在內體。乃光之本。故先言輝而後言光。未濟五言君子之光。而夫子以暉釋之。所以明其有字亦以坎在內體故也。

漸

進得位。位稱其德也。進以正。仕必由其道也。中四爻得位。則上下尊卑。截然不亂。便有正邦之象。下二句申上二句。進以正。原得位之始。以正邦。要有功之終。時提九五一爻。見諸爻之得位以正。皆九五為主。所謂一正君而國定者。良巽之間有震焉。故曰動不窮也。當與益參看。

當卦之初而元應於上。是未有所歸者也。不得所歸。故厲。不輕於歸。疑於違眾而特立。故人不免於有言。然猶小子也。小子則待年不字。固其所宜。雖危何咎。繫取艮石。飲食取互坎。衍衍者雌雄和鳴之聲。得所應故也。

征者巽風之疾也。孕者坎之中實也。艮下拆為不育。九五互離中虛。則為不孕。

離羣醜。指上九。鴻飛冥冥。往而不返。是離羣類而高翔者也。失道者過剛也。三在下卦。有尊卑截然定分之象。以相夫則不足以治家。則有餘。世有一等婦人。秉性剛貞者。雖承事夫子。多不相能。而持家井井。亦足以整齊其族屬。而禦外侮。此順相保之義。

艮為閭寺。為狗鼠。為黔喙之屬。皆以剛在外。為能守禦之義。三為艮主。與蒙上同。故其辭皆曰利禦寇也。

剛上柔下。陰陽順序。各安其分。此以夫婦言。故曰順相保。蒙以師弟言。故曰上下順。義亦相類。

互坎為盜。互離為甲冑戈兵。皆寇象也。蒙上禦寇。亦以下卦坎體。

八卦順陰陽之序者。艮巽。六十四卦合艮巽之體者。益漸。夫子象彖於漸之三四兩爻。各揭一順字。正以見陰陽之各得其分也。艮言於三。巽言於四。皆卦主。

也。推此則蓋初五兩爻。一承字。亦非無意。皆陰承陽者也。言順則可。承陽大言之。言承則止。宜於陰承陽之。大言之。蓋上言則漸上言不可亂。亦與陽上陰下之義相切。或謂蓋初之考指四。然巽在下體者。初二之情相親。蓋初無應於四。而以陰承陽。即以二為考亦可也。

女歸取應不取比。四無應而承五。故雖漸木而有得。

桶之占。以其不合女歸之義。故以或字別之。

六爻皆取女歸之義。而得所歸者惟六二而已。初四三上陰陽不相應。固為不得所歸。九五應六二。又為陰陽反類。此所以獨於六二繫飲食衎衎之吉占也。然諸爻亦鮮言凶咎者。蓋女少時不應即有所歸。故初雖偶而先咎。此季女之待年也。老則不嫁於終無所歸。故上之羽可用為儀。此保媒之立教也。四以承

五為從貴。雖非正應而亦得所歸。此繼室聲子之例也。有正邦之德。雖不孕而終莫之勝。此碩人莊姜之比也。過剋而失婦道者。其惟九三乎。然而猶有禦之利。君子以是知剋正自守者之足貴也。首節指明女歸。下三節以卦體卦主及卦德專釋利貞之義。

歸妹

歸妹在東。莫之敢指。征凶也。朝躋於西。崇朝其雨。无攸利也。

卦本有泰象。特三四兩爻易位耳。泰天地交也。而三四兩爻。交中之交也。又震元皆天地交之卦。若巽艮則陽上陰下而不交矣。坎離則為互藏之義而不僅以交名矣。細分之。震則天之交於地也。兌則地之交

後天圖意於天也。震為父之始。兌為父之終。又兌者陰之終。震

者陽之始。陰終陽而萬物與焉。

位不當而乘剛者。此惟一卦。乘剛不專指三五。謂五

上之柔。乘四之剛。三之柔。乘初二之剛也。六子之卦。

惟震兌以柔乘剛。以其善言之曰天地交也。以其不善言之曰柔乘剛也。睽解未濟中四爻失位而柔不

皆乘剛。隨亦有乘剛之象。而二五初上皆當位。曰位

不當。又曰乘剛。則始而男女失序。卒於石分倒置。極卦義之不善矣。

歸妹女之終也。以澤感雷。其終不止矣。或為司晨之雞。或為敬筭之魚。或為黃閨之桑。皆敬也。君子永懷而知其敬。則當守勿用取女之戒。以慎其始而可。初九无應。何以不為小子之厲也。曰漸以漸進為義。在初則未歸者也。此卦以歸妹為義。故初爻即取婦

象。

在澤中故曰幽人。按兌在下體者。九二無應。則取自守之義。履之復坦。孚之鳴陰。節之不出。兌之孚兌是也。有應則取應義。臨睽揭是也。此卦有應。何以不為臨之咸臨。睽之遇主。損之益上也。歸妹有夫婦倡隨之義。以陽應陰。反乎其類。故詞與履節中孚類。然曰眇視。固就應五取象也。

兌有視履之象。於履之六二已言之矣。跛者行而不中。歸妹初與履三皆不中也。眇者視而不正。歸妹二與履三皆不正也。然在履則曰不足明不足行。是兩能字。乃自以為能而實不能也。此則相承而言。未變乎常。乃果能而非不能也。辭同意異。履三陰柔而歸妹之初二陽剛也。又初不中而正。則以跛象不中以能履象正。二不正而中。則以眇象不正。以能視象中。

非履三之不中不正可比。又初之跛初自為之。故雖正而不曰貞。二之眇實五為之。故五言貞。以見中之無不正。

足而跛視而眇。為婦為幽人。似非女歸恒常之道矣。而曰恒曰常。正以見屈身婦姪遇人不淑。甚至喪恃聲居。亦事所恒有。惟能見為常。而不以為變。則小星三五。且自安於命之不猶。而柏舟之中流。中河亦且。

夫靡他之心。而堅匪石之操。然後天下之為夫婦者。定。不然。而越禮犯義。固有先信而不知命者矣。恒常之訓。不亦速乎。

三亦無應者也。而曰歸妹。曰反歸。則是已歸而被出者也。婦人以嫁為歸。反歸之前。何所歸乎。曰歸於四也。蓋三兄主而四震主。以澤召雷。以悅而動。惟三四兩爻之義當之矣。然卒於隔體而非正應也。雷動而

上澤動而下苟合者。必終離。又何怪乎不思其反乎。夫歸妹以須。則征凶可知。反歸以婦。則先收利又可。知成卦之主固宜全備卦義也。

愚意古人出妻。令其可嫁。反歸以婦。謂被出再嫁。而仍為婦也。斯辱之至矣。

居外卦年長矣。而先應是愆期也。以其有剛德而為賢女。則決其必有所歸。與漸五之終莫之勝。同皆斷。

以理而為為善者勸也。

家語孫卿韓嬰皆曰霜降逆女。冰泮殺止。是昏期在冬也。周禮仲春令會男女。奔者不禁。謂過期不禁其奔也。馮氏復京曰。若仲春正為婚姻之時。而復不禁其奔。豈禮也哉。此卦下兌上震。為自秋徂春。九四震主。春時而先應。愆期明矣。然震兌秋而中。互坎離。復為冬夏。一卦而備四時之氣。故知其逆歸有時也。

此據家語周禮及韓孫兩家之言。考之周南桃夭及幽風七月之詩。則不合。豈春為昏期。固夏殷之禮。而同既定。天下周公乃易之以冬耶。按幽公舊俗。夏之季也。周南之化。殷之季也。夏小正云。二月綏多士女。此夏殷春昏之証矣。卿風云。士如歸焉。迨冰未泮。此周冬昏之証矣。蓋春時陰陽方和。所以示男女之合也。冬則始終之際。所以明夫婦之別也。周時首於冬。月以此正人倫之始。猶之夏殷之春也。三四當說動之際。雷澤之會。正傳所謂天地交而人之終始者。故二爻皆兩言歸。然三則反歸以婦。而四則遲歸有時。義遠相反者。剛柔之別也。女德貴貞。而

貞必以剛為本。

當歸妹之時。而居君位。是帝妹也。以至貴之女而下嫁。猶在天之月。而與日望也。此卦自乾坤來。本有衣裳之象。震動德而兌為口。袂者衣之動。而有口者也。五互坎而兌互離。亦有明暗之別。

以中德而下交。自尚德而不尚飾。主婦妹以良見。則君之不妬可知。詩云。薄汙我私。薄汙我衣。明儉也。南

有樛木。葛藟荒之。明不妬也。此爻之德。可謂柔之矣。五為月以配日。六三之酒。其在東之小星乎。

春秋之世。官以世及。寒賈不登。則邑宰家臣。聖門亦嘗廁身焉。而鳴琴學道。奕世聞風。此亦厥履相承之象。

發出志字。即待情之意。

精透

皇

周公既以日在內。月在外。指為日食之象。夫子即以日在下。月在上。為月食之象。

盈則消。消則虛。虛則息。息則盈。盈虛者消息之極。消息盈虛之始。如春夏秋冬之循環也。

節者草掩覆也。互異象。斗形如仰盂。象沛瀾漫也。互兌象。九家易曰。沫斗杓後小星在東下取象。

宜日中。非以其盛大之勢也。乃恃其昭明之德也。德可常保而勢難常恃。如以昏則日中未有不昃者。此

可與臨象傳參看。孔子家傳日中則是。固是別出在

德而不在勢之義。周公又義更進一層。蓋日中則是猶是就日已過中者言之也。若以明德有時而昏則即日中而有見斗見沫者矣。不待日是也。

離者天之自盈而虛也。震者地之自盈而虛也。天自

盈而虛。則陽消而陰息矣。地自盈而虛。則陰消而陽息矣。天之陽氣消於離而息於震。地之陰氣消於震而息於離。

豐之名卦。專取雷電昏至一義。天地陰沍鬱結之氣。又藉雷電撞擊之。然後二氣訢合。而萬物發生。大傳所謂鼓之以雷霆也。噬嗑亦以震離成卦。而不得為豐者。蓋雷之用奮於下。聲乃達於上。電之用發於上。

光必燭於下。噬嗑雷在下。電在上。是勢方作而利用究有所望。而未盛之象。此卦雷已上達。電已下燭。聲勢極盛。是以名豐。然雷上達而聲散。電下燭而光滅。則消燼立見。此又盛極將衰之候也。故豐有震通。明以動者。動本於明也。人心靜則常明。妄動則易役於物。而本心之明。或幾熄矣。日中者常明也。六爻離體為明。震體為聞。二之鄰五掩之也。三之沛上掩之。

也。而四又正當掩日之位者也。掩人之明。與為人所掩。有異。故豐都見斗之詞。獨釋於四。而以不當不明斷之。他卦多以陰陽相應為善。惟豐不取應而取同德之助。蓋當豐時而相應。是益其昏也。同德則靈接絕而愛憎泯。明者可以發人之昏。而感不必愛。故不必避昏者。可以求人之明。而行而得吉。朱而有慶。四五雖皆震體。而四陽剛。五虛中。故獨以上六為昏之極也。

初不言豐時。未豐也。亦不言日中。可未中。也。日之行。以一日論。則午為日中。以一月論。則望為日中。下卦離體。以一爻當一旬。初止一旬耳。旬則有向盛之勢。明德方明。而上與動主同德相應。以已之明。資人之動。而盛治可治矣。故曰往有尚也。尋釋雖旬无咎。一旬就豐字立義也。

從朱未發

隋書天文志
及況存中筆談
正如此

二當離中。三四當一卦之中。故皆曰日中。凡離在下體者。惟坤在上。取日入地。為明夷之象。震在上。取陽掩於陰。為日蝕之象。夫掩日者月。震無月象。而周公於此取之者。蓋月本陰質。受日之光以為明。其明處。則是與日相對者也。其暗處。則是與日相背者也。月之明。常有一面。至於晦朔。弦望。乃是就人所見之正側。偏全以為分限。其背月受日光。何嘗不滿。即如日食。多在晦朔。自人視之。以為月光都盡。此乃從月之下。看得是如此。若在月之上。日之下。視之。仍似月望時。光正滿也。此卦下卦離體。日也。上卦上而盡。遠日而陰暗。下而近日而光明。恰似晦朔之月。外面看得光明。都盡而對日之處。仍有一面光在。於月掩日之象。最為切合。然則何為不於旅言之。曰日月皆無一息之停。而旅卦止於下。則不可以象月也。惟此卦象。

詞有日中之文。而又有盛極將衰。明極反昏之戒。故日蝕之象。於此取之。二明從中出。有字之象。三太則則折。折其右肱之象。

日蝕有初虧。食甚。漸復。明四候。以久位推之。二初虧。故大星見。三食甚。故小星亦見。四漸退。故亦止見大星。至於五之來章。則復明也。現在救護日食。復明則行朝賀禮。即有慶之象也。

上六為閭之主。居豐之極。故取全卦之象。卦名既取。字義彙象字形。震仰於上。曲字之義也。離虛其中。主字之義也。仰於上屋之象。虛其中者。家之象。豐屋故節家。離目為閭。中虛又無人之象。

上六昏極重陰。而居至高之地。惟宮室臺榭是宗。是侈。而掩人之明者。終於自掩。方且君門有萬里之遠。帝閭成九重之隔。羣臣罕見其面。而禍患不可勝言。

矣。秦之二世其最甚者也。

六十四卦言利貞貞吉。未嘗重舉卦名。此獨言旅貞
吉者。所以別於他卦之貞也。貞字多取強立有守之
義。惟旅之貞。在於柔中順剛。若與他卦異。然此乃旅
之貞也。吉義不在小亨外。當旅而得小亨。斯為吉矣。
亨從離上取。小從艮上取。旅貞旅吉字。又從離上
取。貞吉又從艮上取。

六十四卦言利貞貞言。未嘗重舉卦名。此獨言旅貞
吉者。所以別於他卦之貞也。貞字多取強立有守之
義。惟旅之貞。在於柔中順剛。若與他卦異。然此乃旅
之貞也。吉義不在小事外。當旅而得小亨。斯為吉矣。
亨從離上取。小從艮上取。旅貞旅言字。又從離上
取。貞言又從艮上取。

柔得中二句。固見貞吉之所以亨。而亦見亨之所以
小。蓋剛中而應。柔得尊位大中而上下應之。得中而
應乎剛。則大亨矣。柔得中乎外而順乎剛。終有動止
依人之意。此所以小亨也。明以動。動而明。則亨矣。止
而幾乎明。則明之所燭有限。此所以小亨也。
初之為童僕一也。二何以得。三何以喪。而四又何以
不言得喪也。旅之童僕。取近比不取遠應。不比不應。

柔得中二句。固見貞吉之所以亨。而亦見亨之所以
小。蓋剛中而應。柔得尊位大中而上下應之。得中而
應乎剛。則大亨矣。柔得中乎外而順乎剛。終有動止
依人之意。此所以小亨也。明以動。動而明。則亨矣。止

而麓手明。則明之所燭有限。此所以小事也。初之為童僕一也。二何以得。三何以喪。而四又何以不言得喪也。旅之童僕。取近比不取遠處。不比不處。

雖同體而不相親。二近初故得。四遠初故不言童僕。三同體而相背。雖得之必喪之。其得其喪。則柔之異。用為之也。或疑六爻之有正應。惟初與四。何以決四之無童僕乎。曰此易見也。二四皆有資。然二之資。懷之而已。以得童僕之貞。而終無尤也。若四。則不免以斧自衛。而心終不快。使得其童僕。尚安以斧為哉。旅貞吉。六爻陰陽之得正者。二。三兩爻耳。然二柔正。

雖同體而不相親。二近初故得。四遠初故不言童僕。三同體而相背。雖得之必喪之。其得其喪。則柔之異。用為之也。或疑六爻之有正應。惟初與四。何以決四之無童僕乎。曰此易見也。二四皆有資。然二之資。懷之而已。以得童僕之萌。而終無尤也。若四。則不免以斧自衛。而心終不快。使得其童僕。尚安以斧為哉。

旅之貞也。三剝正。則非旅之貞。得旅之貞。則不特已。即於正。即童僕亦得其正。此正如家人之反身而得女貞者。若不得旅之貞。則雖自以為貞。而放益其厲而已矣。

旅之貞也。三剝正。則非旅之貞。得旅之貞。則不特已。即於正。即童僕亦得其正。此正如家人之反身而得女貞者。若不得旅之貞。則雖自以為貞。而祇益其厲而已矣。

次者旅人可安之地。得正則可安。故六爻惟二三言次。其餘以陽居陰以陰居陽者。皆不得所安。惟在下曰所。在中曰處。在上曰巢。危莫危於巢矣。此為方旅。

而居高明者戒也。

互巽為近利市三倍。二在內故懷資。四在外故雖得資而不快。

離為戈兵。又兌金施巽木之上。皆有斧象。

離為雉。弧矢之利取諸睽。自三至上互睽。故言射。

上速對射雉而害射雉者已為政。已為政故亡之速。而曰矢。舉命者上為政。上為政故速之速。而曰終。

然而君子亦務其在我者而已。

笑之聲。於象為風號咷則取離象也。同人離在內而

二至巽四互巽。故曰先號咷而後笑。此亦二至四互

巽而離在外。故曰先笑後號咷。號咷何以象離也。火

然於下。氣蒸而成澤。哀迫於中。氣蒸而成淚。其象一

也。故火為焦灼。而其性作苦。離五獨出。出淚沱若戚

嗟若者以此。

巽

利有攸往。所以破進退不果之疑。在人則勿憚改過。即其義。而主張是者心也。耳目手足聽命於心。則常

慍。而伏慍無所容矣。此又利見大人之義也。

徒入而無所往。則入而止而成蠱矣。既曰利有攸往。又曰利見大人者。蓋飭治更新。必大

可悟記已
瓜之義

人主之。若位卑權輕。雖有救弊扶衰之志。而謀之而

不竟其功。為之而或掣其肘。事未成而樂滋甚。且有身

受其禍者矣。然則九二之紛。亦若九五有以任之也。

大人二字。亦與小亨之義相備。

別巽塵毒之始。積習難以驟更。淳言易於惑。而以

陰柔之質居之。則未免執狐疑之心。持不斷之見矣。

說卦所謂進退不果者此也。然為入之五。而重巽在

雖紛若而不為過。

初之進退是其悔也。

初二四五有几筵之象。宴賓客用之。互離有豆象。乾豆用之。自初至五有鼎象。充君之庖用之。

打頭著一貞字。見剛與乎中。二五所同。中而且正。九五所獨。

提出位字。見卦之所謂大人者。必有其位也。

統卦義論之初四之陰。即元初之義。二三五上之陽。即有終之義。

剛居巽極。察以爲明。而益求深入。所謂察見淵魚者是也。若此者。不特苛察達以蓄疑。爲喪其資斧。即使煩刑酷法。恣其剽猛。亦非齊民中正之道。猶之喪其齊斧也。蓋一不中節。則多謀寡斷。固足長姦而短愛。雖罹尤非所以懲惡。爲政者不可不知。

先

六子之卦。三男不言利貞。所自有也。三女多以利貞爲戒。而巽亦不言。方入手內。不用戒也。六子皆不言元。大哉乾元乃統天。不與六子之並系乾也。多言亨。者元之用。六子皆乾坤之用也。獨巽則言小亨。艮則不言亨。而言元咎。陽之亨。不足於終。授之陰也。陰之亨。不足於始。受之陽也。艮者天地之所以歸根。後命而生之本也。故元咎二字。足以包舉四德也。本義先以剛中貼亨字。以柔外貼利貞字。後以柔外貼亨字。以剛中貼利貞字。愚謂剛中者亨之本。而柔外則亨之地頭也。柔外故以利貞爲戒。而剛中則其所以能貞也。兩義相發。而實相貫。上卦之說天之順也。下卦之說人之應也。以下之說而致上之說。則爲順乎天。以上之說而致下之說。是爲應乎人。

八卦皆心德而說則情也。性有善無惡情則流而為惡者多矣。情之用以中為善。此於剛。此於柔皆用情之偏者也。獨至於說則剛便是中以說本用柔。以剛為本。正是相濟得中處。故初九以剛居剛不與柔比。應宜若偏於剛者而即謂之和。然則易所謂中豈執一之謂哉。

初剛在內。非不孚也。二剛得中。非不和也。而爻辭以

和繫於初。以孚繫於二者。蓋既謂之說則初爻即是已發。惟未滿乎未發之體。故以中節之和歸之。二已交於物而止當剛中之位。是能約其情以合乎中者也。性其情者也。性誠而已矣。故謂之孚。若於初言孚則疑於未發之中。於二言和又恐世之用其說者以剛柔相濟。剛柔相接為和之體也。統二卦言之。則中而柔外說之正也。析六爻言之。則

剛說為和。說柔說為邪媚。柔既為邪媚。故比之者輕則悔。重則厲。即隔體猶介於疾焉。

四之商而不寧。以隔體之故。二則比陰與五同也。二何以能亡其悔。而五獨孚於剥乎。曰二純乎剛中。五雖剛中而居外卦。已漓其真。二之柔全在外。五則中亦有柔。所謂柔外者亦有未盡。且重卦。主有偏重。此卦成卦之主。上重於三。以其窮陰純柔。在上而當

口位。比之者非比二河比。以位言之。在下位者縱有聲色貨利之誘。便辟側媚利口辨言之。盡惑較之居尊位者。其輕重大小多寡之數懸殊矣。安得不於五嚴為之戒哉。

商取重兌之兩口。未寧取互巽之進退不果。疾與說反。喜與說類。而疾每從說而生。喜每以不說而得。甘言疾也。茲苦也。乃其所以為樂也。歟。

交物則有疑矣。故九四言商。

情易遷而志則有定。以信為志。雖蔽交於前而中不遷矣。

陽外陰內為剝。陰外陽內亦謂之剝者。陽主息。陰主消。即為剝。无內外之分也。內剝如魚餒。外剝如肉敗。善制陰者。惟不受陰之剝。而為陽之決。則孚於剝者。何嘗不可為附之決乎。此文與復五泰看如履之。

所以名矣。則知克之所以名剝矣。然其之決固決於陰而履之決亦決於陰。然則人慎毋以說視克而必以剝視克而可哉。

內乾外兌。附決而乾戰之。決之大者。兩兌相麗。其秋已深。又剝之時也。

渙

初拯之於未渙之前。二聚之於將渙之際。則加功宜速。所謂先事之補救也。

卦以渙名。諸文皆以濟渙為義。而所以濟渙之具。即在於能渙。蓋偏私化。則合大同之量。黨援散。則有道義之孚。明君賢相。所以收拾已散之人心者。用此道也。

卦有宮闕几筵之象。故取假廟。

坎矯輮為拯。美脊為馬壯。為血為汗。翼之聲為大號。風高而一往不返。為去逝。出三四互艮。為躬為邱。為王居。亟心而互震足為奔。初岐於下。二連於上。為机。四之比應。皆陰群。

汗從心。號亦從心。出五有中實之德。誠心號呼而汗隨以渙。於以解天下之鬱。而一其歸趨。猶之萃五

之不僅以其位也

能渙汗則通身透快無事乎渙其血矣然一身之汗心至之一國之汗王主之工在事外無渙汗之權則應就切近處渙其血以免傷害此全身遠害之計避世佚民之所為也

象言假廟涉川夫子以大象繫傳復申之而六爻全未之及何也曰假廟本於誠意幽可以格於神則明

可以格於人五之大號即假廟之義也涉川所以濟喻也莫除於民心之愁苦而渙汗能疏通之即涉川之義也象辭本義言渙之體用而周公則即易身而切指之觀乎聖人以萬物為一體中國為一人則知此義矣象傳曰王乃在中也五王居也又曰渙其有功也五多功也是明以九五當之矣

夫以渙其機疑奔者之他有所往也夫子於象傳

可與隨有相

著一來字則知奔者之即來矣又曰渙其群疑于與同體者相離也夫子於象傳著上同二字則知渙群者之一于從五矣

此三陰三陽之卦也當渙之時陰必求陽故三則取應志在外者從上也初與四則取承順者從二光大者從五也

六爻應上九多不取應義其取應義者多凶如順之十年勿用蒙之勿用取女是也雖以揲孟之三猶有戒辭而其直言尤悔者當渙之時能去私以從上猶之蹇二匪躬之指也

渙群有邱蓋得朋喪朋之義

六三一爻當風之渙者也上卦之風吹及水面而三先受之故曰渙其躬六四一爻又風之所以為渙者也承流宣化而下元應與則為渙其群

上三爻以渙物為義。群汗血皆指坎言也。

若以五上相承為義。則渙汗大號下哀痛之詔。猶其外焉者也。必反躬自治。不通不殖。察究病根而決去之。然後渙者可聚而聚者不憂其復渙。此亦師工濟三之例也。又此卦與觀相似。只爭九二一文。五上亦有重艮之象。在觀則觀民而志未平。在渙則渙汗而終以海血皆正本清源。歸於反身之義。以此推之。六三渙其躬。亦即觀我生之意也。三五艮則渙躬上重艮則渙血一而已矣。

節

節卦得名。以澤水通塞取義。彖傳則併舉體德言之。剝柔分。則無過不及。也。節。見節之意。又必以剛得中釋之者。節非剛立者不能也。

說以行除節。切四五兩爻。歸重九五。闕照六爻。說則不苦而甘。若安則說之漸也。初二有說德而不能行。險六三則說而遇險。非說以行除也。四上在除體而不足於說德。故惟九五獨著一甘字。卦主能全。備卦德也。然四能行而上則止。故安於甘近而苦與甘反。當位以節。四五所以異於二三也。中正以通。五之所異於四也。或疑通字正釋亨字。而六四之占亨。則中正以通。安知不兼六四在內乎。曰凡言中正者。中而且止也。六四。彖傳曰承上通也。則知四六之亨。本之九五矣。

節以制度。以節之道制其度也。制字有力。

言度先言數。度以數定也。言行先言德。行以德成也。九二外互艮門。而門內即戶。初前遇陽畫之奇。戶象也。二前遇陰畫之耦。門象也。

節見於行。而非知則不能行。故於初言。知。明知在行先也。然當行則行。當止則止。惟其時而已。故於上言。時。時。時。為行止之本也。二五之中同。而五吉。而二凶。

者失時也。失時之中。子莫之執中也。其惟中正以通之九五。乃能隨時以處中者乎。

象傳節以制度三句。專指理財說。象傳制數度二句。專指用人說。蓋事之有節而不可過者。不過理財用人兩大端。而理財之義。於節尤切。故先於象傳言之。節。財之出。則內不傷財。而財如澤之長聚。節。財之入。則外不害民。而財如水之長流。

二為當時任事之爻。有天下國家之責。不與他爻一例。遯之執用黃牛。蹇之王臣蹇蹇。其大較也。然六二不如九二者。蓋恐其應五而失剛中之守。故每有戒詞。若以九居二。則剛德既足以自立。而中道入足以有為。不捨應與不應。未有不喜者。如泰大壯大畜大有師解蒙升恒蠱鼎臨歸妹損睽未濟十六卦。有應而喜者也。乾需小畜夬訟坎渙困垢巽大過履中孚。

兌十四卦。无應而喜者也。井二適當羸瓶之象。故言羸瓶而亦不言吉。凶。先儒謂射鮒之用。同於生稊。則所以美其德者。至矣。惟此卦直斷其凶。而傳復以為失時。極六十四卦九二之占。莫不善於此者。蓋坎水之節。兌澤為之。而兌澤之止。初九為之。九二本有流通之才。因初九塞其下流。而在中之泉。遂滯而不得淺。不若作明。則無以及物。而成利濟之功。豈九二當時任事之道。

亦其類也。

在內之孚。鳴陰子和而已。在外之孚。必極於化。邦化邦者。如瓜子之學。結而不解。而巽以入之。乃徐有說。則肖形而出矣。

六爻惟初言吉。上言凶。以立務內。徇外之趨。避餘多不著吉利之占。雖以邦化之君。止于元咎而已。蓋中孚之量。本不易滿。即滿乎孚之量。亦非於分外有所

加也。故五之學。如內以竭誠求保。亦之君心。而上通

乎無聲無臭之天。載此中孚之旨。乃應乎天者也。

彖傳言應乎天。上九天位。而獨有貞凶之戒者。反乎

卦義也。以全卦言之。孚貴充積於中。不貴表暴於外。

貴盡其在已。不貴有應於物。上九在卦外。而當風高

之際。與兌口相應。凌風振翮。嗃嗃不已。與九二之在

陰陽和者異矣。以上卦言之。巽以入為孚。與陰相隔。

則不能入。今也加乎尊位之上。而立心不恒。必有侈聲色。飾功名。以自高大者。大雅之詩曰。有鳥高飛。亦傳於天。上九之謂也。與九五之有孚。學如者異矣。外寄中虛。舟象即邦象。

非說則與物格。孚不相入。而何以能孚。非巽則徇外而務以說人。而何以能化。夫惟說而巽。則亦入而後說矣。

坎為馬。初變坎成兌。故馬匹亡。而睽初亦言喪馬也。雷雨交作。物無不解。故赦過宥罪。澤水較雨稍滯。而巽風較雷稍殺。故次於赦過宥罪。而為議獄緩死。蓋其氣象。雖似稍遜於解。而詳慎矜恤之誠心。為已至矣。

豚魚江猪也。產於澤中。感風而起。風之信有以格之也。人之孚誠。能如風之感及豚魚。則吉。

人受天地之中。人之心。即天地之中也。心具五性之德。而歸根於信。同心德之全也。然信見於事。而孚存於心。故不言信而言孚。心必至虛至實。而後足以盡孚之道。虛則私欲屏息。實則天理流行。而非兩候也。非二體也。故聖人於坎離。既以分發心德。虛實之義。而於此復合而言之。曰。彖在內。而剛得中。

彖傳言應乎天者。三卦大有大畜中孚是也。大有大

畜皆乾在下卦。而外有上九之陽。正是天全體呈露處。故有上曰天祐。畜上曰天衢。小畜亦有北象。而不言應乎天者。密雲不雨。天氣不應也。中孚雖無乾體。而全肖天地形體者。莫如此卦。蓋因天高地下。而以五上為天。初二為地者。乃就人所戴履而言。其實天包地外。如卵白。地處天中。如卵黃。地之下。亦天也。此卦外陽內陰。有卵白裏黃之象。即脩天包乎地之形。

上九翰音登天。雖屬凶占。而天字亦非虛設。推之九二之在陰。亦以在地位之下言也。

中孚天地之形。小過天地之性。離位乎南。亦以形之見乎外者言也。坎位乎北。亦以性之蘊於內者言也。澤為止水。有獄象得巽風之鼓。而緩其死。古者天雞星見則頒赦。故人主當赦。主金雞於殿門外。其亦體此象歟。

初二兩爻連用虞燕鷺爵等字。皆從伏卵而化取象。以與豚魚之義相格。虞名因澤。鷺而在陰。皆鳥之守分務實。而不願乎外者。燕巢堂宇。爵食塔陰。皆鳥之依人以安而易感者。夫虞能守澤。則在澤中者皆得以安居矣。鷺鷥在陰。則其子必從而和之矣。人以誠心待物。則燕爵亦安居康樂而不去。初有應。故戒以有他。二無應。故言虞之一反一正。總以見誠能動物。

偽則不能也。此即卦辭信及豚魚之義。不言豚魚而
言燕爵者。一則切卵化之義。一則取物為人感以顯
示其象也。康好爵而曰吾與爾者。又以見同室之人
皆能誠心待物而後物從而化。因初二皆居下位。故
取喻止於燕爵。其實中和育物之功已備。充其量即
九五之有孚攣如而化邦者。無加毫末也。

周官有澤虞。蓋加固澤之義。以名其官也。山虞又自
澤虞而推言之。禮有虞祭。所以安泉下之神。亦從固
澤之義而通者也。

三四互震。鼓象。三四五互艮。罷象。全卦象離泣象。
本位兄主為說。為口舌歌象。又此卦在澤上而受風
之感者。惟此一爻。澤受風感動。息聲咽。皆風為之。而
澤不能自主也。故曰得敵。或鼓或罷。或泣或歌。風起
泉湧。風恬浪靜。或鼓或罷也。風周旋而泉聲鳴咽。風

動盪而水面喟喟。或泣或歌也。渙三亦有此意。但彼
流而此止。流者遇風而行。渙之象也。止者遇風而激
感之象也。

易文言月幾望者三。一以陰盛言。一以應陽言。一以
承陽言。於理固當。但陰之盛。反應陽承陽不止。此三
卦而獨於此言之。何也。竊意月之望必出東方。以後
天卦位言之。艮震巽三卦。東方卦位也。艮為止體而

未當出震之時。則猶在地中。於月望之象無當。則可
以言月望者。震巽而已。月之明。必麗乎天。則亦惟震
巽在上卦者而已。月之望。必有正對之卦。如月之與
日相望。則又惟震與兌對。巽與乾對之。姊妹小畜而
卦而已。此卦巽上兌下。非正對之卦。何以亦取幾望
之象乎。蓋月陰道也。陰卦始於巽下之一陰。而終於
兌上之一陰。舉終始以包中間者。惟此卦為切。如此

則陰德極盛恰與乾坎艮震四陽卦相對此月望之象之最大者且自巽歷兌則已極得朋類行之盛而與北來之界相接自當喪朋以得主而絕類以從陽固臣道之大義也以理象言之中虛者信之本以其能受物感也地惟虛故能承天施月惟虛故能受日光月而望受日光之驗也六四居猶陰之上而以陰居陰中虛之極月幾望之象也傳曰柔在內六四當

之矣大過亦備巽兌而不云幾望者巽在下則非月麗乎天若以元為月又非月望東出之時且於大過之名義無當也

理象胥融其必傳於後無疑也
五曰擊如雌伏也上曰翰音雄飛也

小過

小過本以陰過乎陽得名施之人事則為過恭過儉之類蓋陽健而陰順陽舒而陰斂陽動而陰靜一定之體德才用也陰過乎陽豈非過於小心敬畏之象乎夫過非中道而寧儉寧戚固有宜於矯枉而後可通行者然此但可施於日用常行之小事而不可施於天下國家之大事可小事不可大事即小過之貞而不宜上宜下又指點小過情狀言所謂小過者如鳥同一飛也與其奮翮以高飛毋寧戢翼而就下而大吉乃亨小過亨字之意小者過而亨也此小字即恭儉之類言必恭儉之過乃得亨也過以利貞以過為貞也夫子之意以為過即不貞而此猶曰利貞者蓋時當過於小必過而後不違乎時過以利貞即所謂時中也

就二體言之。則居三四凶懼之位。而二五中正任重之。又皆為陰據。其為小之過也亦已甚矣。

飛鳥皆凶。則六二之在穴者。獨為時物。以其下也。公

戈取彼在穴。則志之就下可知而已。上者可降。而為

雨矣。

妣與臣皆指五言。小之為道。妻道也。臣道也。而君

者立於無過之地者也。故卦名小過。六五不以君道

言。不以君道言。故曰不及其君。過其臣。若謂過其臣

為二適當臣位。則兩過字非一例矣。

中四爻五大過。則二為女妻而五為老婦。妣象也。震

主之在上而與二隔位者。即其祖。

陰過乎陽。故兩陽爻皆言弗過。陽不殺陰。危懼之地

必為所以處之。大抵在內者。當反身修德。而不可以

有所防。在外者。當謹幾慎動。而不可以有所過防也。

則險阻伏而機穢生。而戕之者即從而至。遇之則與時俯仰。而卒不免於厲。詩云不伐不求。此是二大之義也。

或疑二上皆以遇為善。何以於四而戒其遇也。曰二

上其類也。四其敵也。同類相求。而董猶不可以同器

小過之時。慎勿枉道徇人。而託為調停之說也。

五止有防象。五先毀折。有戕象。震動有過象。五巽進

退不果成而不永之象。

此爻亦惟文王足以當之。文王當日有君民之大德

有事君之小心。雖陰行善。而如燬者自在王室。密雲

不雨之謂也。惟求賢之誠。下及鳧置。居約則不能為

陰雨之膏者。已歷幾於下泉之冽。而澤可下究矣。故

戈取在穴者。宜下之義。而雨之機也。

全卦肯坎為雲。以五體言之。恰山澤通氣。雷風相應

之象。其為雲也。密矣。然而不雨。陰陽不和也。又坎有
弓矢之象。以巽純加兌金。亦弋之意也。

上比於五。何以曰弗遇。為其乘乎其上也。比陰比乎
陽。而上六為比之元首。小過陰與陰遇。而上六為弗
遇過之皆。以其乘而逆也。離之即指上六所居之位。
言飛鳥麗於此也。鳥翔於至高之處。則為剝風所擊。
毛羽消散而身死矣。凶何如哉。翰音登天。飛鳥離之。

其凶同而此獨曰災。肯者不載其初。而至於此極。誠
有無可如何之勢矣。故於初當戒。而上不亢。首
陰過乎陽。便有死亡之兆。故大象言喪。六二言妣婦
之配。而六爻無吉利之占。觀歲時秋冬。人生衰老。皆
可見也。

既濟

以二體言。為水火相交。以六爻言。為陰陽各當其位。
情交而位當者。六十四卦中惟此一卦。

患而曰思。防而曰豫。未有患也。無可防也。而長顧遠
慮。未雨綢繆。常若禍至之先。曰。古先哲王。所以久安
而長治也。

既未以濟得名。而善濟水者莫如狐。兩卦初終所以

皆言濡尾濡首。而未濟象辭。特揭小狐汔濟之義也。
然既濟初爻。將濟而仍。以濡尾為言。未既上爻。已濟
而早示濡首之戒。則懼以終始之心。尤深切著明矣。
狐輪曳濡。皆坎象。而於離初言之。既濟互未濟。未濟
亦互既濟。所差只隔一爻。故未濟之二。同既濟之初。
未濟之四。同既濟之三。欲人知亂以開治。治復召
亂。間不容髮。非有曠日持久之勢。可以優游而玩愒也。

論

然曰隔一爻。則治之時。猶非亂之時。而苟安者。猶可
傳曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其
治者也。見為治使已亂。故既濟之初。同未濟之初。未
濟之上。同既濟之上。欲人知福分禍倚。禍分福伏。當
境即是。并非有移步換形之勢。可以稍須而姑待也。
作易者。有憂患。是故其辭。危矣。危於此。二卦。矣。若
以而象言之。亂以開治。治復召亂。即日往月來。月往
日來之義。流行之坎離也。福分禍倚。禍分福伏。即水
陰根陽火陽根陰之義。交易之坎離也。坎離者。天地
之大用。而萬物之所以立體。故六十四卦。以坎離合
撰之卦終焉。

輪在外。則車猶未駕。鼎猶未施。又離本有離羣之美。
而二適當中宮之處。如車箱之室。其中而無所蔽。故
曰喪茀也。所以然者。水火之濟。必於兩箱夾接之處。
二與上體猶隔。且九五之下應六二。其情每不如六
五應九二者之虛且為。故其相求之禮。容有不協。但
君子出身事主。以一身之羽儀。保天下之仰望。不可
稍有苟且將就之意。以輕其身。而枉其道。故此爻之
勿逐。即七二不字之旨。但彼進以十年。而此得之七
日。若彼七中。而此濟時也。首之以屯。終之以濟。而自
守。自重之道。備矣。

坎為北方陰幽之地。鬼方之象。甲冑戈兵離之伐。火
然水洎離之克。三年者離數。亦爻位也。互坎溺於二
陰。故人以勿用。小人為戒。與家人之婦子嗟嗟。育之
端。如承貞一例。

小人勿用。結証一部易經去小人之義。終日戒結証一部易經懼以終始之義。

坎為水。而離則有舟楫之象。舟水相接之處。濡所時有也。又離復互坎。水滲舟中矣。故直言濡。既濟亦乾坤之交。乾坤者衣裳之制也。交而陰陽相間。衣裳片片分裂。非初乎。終日離體之後。戒者多懼之心。四初吉之後。而終亂之初。以多懼之心處之。故極言

防患周密之道。其備具其憂深。且志不懈於斯須。而患不忘於杪忽。蓋本乾乾夕惕之心。為思患預防之計。若也。但大象言思言預。則屬先事之圖。此爻言濡言初。則患已形而防宜急。故尤危其辭也。

離東坎西。東隣指六二。西隣即五本位。亦言隣者對東隣而言耳。離火外光。能開而施。豐盛之時。而居牝牛之位。故言殺牛。坎水內光。能翕而受。畜縮之象。而

為飲食之道。故言禴祭。不言如者。非真不如也。蓋二當向盛之時。祭應豐。五為將衰之時。祭應薄。故為九五計者。與其效東隣之殺牛。而時絀舉贏。不如即現在應行之道。以禴祭為情文之相稱。受福者居鬼方。而當其位。人與神格也。

二言喪幣。而五亦指二為殺牛。蓋火在水下。有受剋之象。大象言思患預防以此。

柔才陰極。濟終而溺。止則亂之時矣。思者離之明。豫者坎之習。

未濟

以志行釋、吉悔亡、明震、伐之、為貞也。

未濟言之六三者、明未濟至此而極、過此則將濟矣。

卦名未濟、非不濟也、時未濟耳、蓋望其終於濟也、六

十四卦不終於既濟而終於未濟、天運王道聖功無

止境也、曰既濟則有止道焉、止則息、息則機緘窮而

閑闢之用廢矣、大象曰天行健、君子以自強不息、終

身一未濟之心、亘古一未濟之運也、故以乾始、以未

濟終。

上經終坎離而坎豢曰孚、離初曰敬、所以體天地之

撰也、此卦五上兩爻屢言孚、而夫子於初爻補一敬

字、則脩坎離之德者、又在未濟矣、然上經於離言敬

於坎言誠、而此則於坎言敬、於離言誠者、彼言對待

之體、此言互根之妙也、又此卦所以稱未濟者、坎離

不交也、坎有孚而曰敬、則以離濟坎矣、離本明而曰

孚、則以坎濟離矣、然濟在外卦而內卦則未濟、故初

曰不敬、而五上曰有孚也。

愚意六三未濟二字、但以時言、征則六三之才弱志

剛、迫於險而踳於退者也、時未可濟而征、豈非不濟

終而先攸利者乎、然又曰利涉大川何也、曰此當融

會蒙辭、及初爻小象不敬之義、以求其解、蓋小狐濡

尾、由於不敬、而所以不敬者、由於不知險之為險、而

輕以犯之也、使當至險在前、雖愚者亦必驚顧畏慎

而不敢涉進矣、故六三之征凶、即濡尾之不敬而利

涉大川、則欲反不敬、以致其敬、而濟險之功、亦可馴

至矣、然則利涉大川云者、利於以涉大川之心、慮未

濟之時也、若謂未濟二字、為六三才柔所致、則六三

已安於未濟矣、而又何征之有。

未濟之二。適當既濟之初。則未濟之三。亦適當既濟之二。既濟之喪弗。猶戒以勿逐。則未濟之三。不可以征也明矣。若以兩卦倒轉看。則未濟之三。乃既濟之四。四純陰而當懼位則戒。戒者。戒也。三居剝而當凶位則征。征者。不戒者也。故曰。利涉大川。豈非欲其以終小戒之心。為終終計乎。

卦曰小狐汔濟。坎有狐象。初正狐之小者。又適當尾位。故曰濡其尾。蓋明以小狐濡尾歸之初六矣。但濡尾則元攸利。而爻辭僅曰吝者。初雖有小狐濡尾之象。而汔濟時。於初之爻位未合。惟六三將濟未濟。乃適當汔濟之時。故下征凶二字。征者濡尾而猶進也。凶者吝則向乎凶也。吝者元攸利之始。凶者元攸利之終也。兩爻相承為義。總以發明小狐汔濟元攸利之意。

初之濡尾與象同。而意則小異。象辭濡尾在汔濟之下。則元攸利必矣。蓋此際更轉回不得也。初之濡尾。則初涉水時也。初涉水而濡尾。前進固不可。而回頭是岸。下一吝字。則言凶之機。只在把住放行間耳。把住則九二之曳輪。所以言也。放行則六三之征。所以凶也。若謂濡尾定元攸利。則此卦九二之曳輪。猶可另指一人說。而既濟初爻元咎之占。更解不去矣。

既濟亨。貼離。小貼坎。利貞。貼全體。初吉。貼離。終亂。貼坎。未濟亨。貼離。小狐汔濟。元攸利。全貼坎。離象舟虛。坎則川也。既濟水在舟上。故曰疑於濡。未濟舟在川上。故三利於涉。出坎就離。向乎濟之時也。故其辭義與既濟九三大概相同。此爻時下一吝字者。坎離相接之間。有震卦焉。又先天離位。即後天震位也。亂成於終。而治開於

始。非始之能治。始必震也。非終之能亂。終必止也。止者禍之階。而震者治之本。既濟彖曰。初吉終亂。明以初厲初而終厲上也。既濟卦換轉即成未濟。則六三即既濟之上。而九四即既濟之初。彖傳曰。不終終也。即既濟之終亂也。又曰。震用即既濟之初吉也。於六三言未濟。可以見天地之否運自此終。雖天道人事之乘除。亦有互相參錯。而不能截然兩分者。故三年之賞。其相戰相克。非一朝一夕之故。然雷出地奮而羣蒙以開。一人首出而萬國利見。便有丕變一新氣象。震之為用。不亦大哉。以人心言之。陷溺之久而欲明其明德。非有勃然奮迅之志。又不能使危者安而微者著。此志一立。自然如惡惡臭。如好好色。而進於誠。至於自誠而明。則君子之光可豫必矣。

易中治亂之交。極重。震義而尤在夾縫交接處。看得

分明。此卦言震盪言甲。而漸亦言動不窮也。伐者離之戈兵。三年者離之數。當者日之施。大國則離中虛之象也。

既濟六爻得止。故彖言利貞。而爻辭不言貞者。不假言也。未濟六爻皆不當位。疑於不貞矣。故爻辭屢言貞。蓋陰陽得位者貞之體。剝系相濟者貞之用。體立於不易而用則屢遷。變而不失其止。乃所以為時中。

故易中言貞吉處。大約當位者少。而不當位者多也。九二之曳。時止則止也。九四之震。時行則行也。皆正也。至五則行止互用。而允執厥中矣。三爻之貞同。然二未出除中。則未必无悔。四出乎除外。則悔亡矣。五去除已遠。則更无悔之可言矣。一爻勝一爻也。

此爻獨著君子之光。句宜詳玩。三百篇稱君子者。大都以樂只豈弟歸之。蓋有令德宜人之風焉。九爻繼

震伐之後。必也載戢干戈。載櫜弓矢。其大德。洽此四國。乃足以成太平之景象。光明離明之照也。離在上體者。凡八卦。而此獨以光言。固是亂極而治。氣象一新。象以日照水上。尤有倍常之光彩。蓋水受日光。勢必四面激射。固非晉鼎旅諸卦之所得班也。五卦而統光。而曰孚。蓋離之光。在西陽爻。而中虛者。乃其孚。惟全象即以有孚為本。有在中之孚。斯其光四達。言有孚。即本位以探光之可與利休記。篤實釋本也。義則不修也。其暉言。不是光之散者。乃是光之自內而達。正以釋有孚之義。禮曰。揖私朝。暉如也。登車則有光矣。暉者。光之未透者也。光者暉之已著者也。先暉後光。知此暉字者。之自暉出也。所謂有孚也。

坎為酒。離為大腹。以大腹受坎酒。飲酒之象也。有孚自信也。飲酒自樂也。自樂由於自信。固非世俗

之所謂樂。然因自信而樂之過。則自滿者心不虛。自足者行必怠。不敬而怠。終止則亂矣。此不第樂之過也。即所信亦不是。顏子不違不情。信之至矣。單執不改。樂之深矣。然而見其進未見其止者。由於以無伐無施之功。成若無若虛之量。蓋始終一未濟之心也。程子曰。克夫。只管樂漸次。樂得厭了。有孚。失是之謂也。若以治功論。則曹參之相惠帝。不免是病矣。

震用伐鬼方。二句與貞吉升階一例。君子之光。二句稍別。君子之光。貞吉之實際也。有孚有勉之之意。志行極形容。震字。濟本於行。行本於志。

先儒以否泰為治亂之對待。既未濟為治亂之往來。理有固然。而象亦有一定者。蓋天地不交而為否。未濟。則否不交中之交也。以上乾變離而中虛。則陰已上升。下坤變坎而中實。則陽已下降。坎陽為主。必漸

復其純陽之體。離陰為主。必漸復其純陰之體。此未濟所以自否而之泰也。天地交而為泰。既濟則泰交中之不交也。以上坤變坎而中實。則陽復上升。下乾變離而中虛。則陰復下降。坎陽為主。則亦漸復純陽之體。離陰為主。則亦漸復純陰之體。此既濟所以自泰而之否也。至於以未濟之別。為既濟之交。則自天道化育之極功。人生烹飪之大用。縱橫曲直。無一息之或離。而方外者流。窺見一斑。遂竊其意。以為引導丹竈之術。夫其自私自利。固吾儒之所不道。然心腎不交。亦足以成生耗氣。其理不可不明也。愚謂儒者亦有既濟之功。為益心體有離。中有陰。本與腎水同類而相求。腎體有坎。中有陽。本與心火同類而相求。是。腎。本。來。既。濟。惟。心。交。於。物。而。引。之。出。則。心。火。日。熾。精。竭。於。欲。而。導。之。淺。則。腎。水。日。降。學。者。誠。能。

知言養氣
正是如此

逆而制之。則心腎各稱物而居。方分之定者。情自淡。雖不必言。長生久視。而精神亦可以日用而不窮矣。或疑如子之說。則所謂逆制心之交物者。得毋近於收視返聽者乎。曰。奚為其然也。耳不能不聽。目不能不視。口不能不言。心不能不思。職也。視遠惟明。聽德惟聰。而言思必止乎義理。則皆足以養其心。不病心火之炎也。惟夫姦聲亂色。妄言越思。乃足引心之出。而益其炎。而其同類難制。一發則如滾油抱薪之為害者。惟怒為甚。故程子定性一書。其終篇。拳拳於此。而易象所謂懲忿窒慾者。正吾儒既濟之實切也。視聽言之得其正者。固不可無。而亦不可過。過不節也。未濟小象。以敬始。以節終。旨哉。

六十四卦詩

乾

純陽至健定元亨不息同乾日夕行潛見躍飛終戒
亢存亡進退利居貞大人分見天田位君子專從惕
厲成會得羣龍无首意手持造化真寧清

坤

坤如北馬亦元亨東北西南得喪朋直大以勞歸敬
義黃中居體絕驕矜合章道在橐常括戰野端由陰
始凝早辨不教臣妾橫安貞能永順相承

屯

動險亨屯利建侯繼乾出震在初求乘剛多難遷方
字在坎屯膏大可憂正應求婚往則吉无虞即鹿妄
貽羞悲傷何益宜遷改君子經綸一釣鉤

蒙

童蒙求我告初筮發始包中擊在終臣已為師猶歸
子君雖極貴亦稱童四居暗室非求益三見金夫不
有躬納婦刑人還禦冠須知若輩盡愚蒙

需

生成教養總應需遇險能需舉一隅二近初還三已
迫上深四淺五无虞郊沙可待恒中好寇容何常敬
肆殊久道化成天位當身心宴樂在吾儒

訟

有孚室惕方與訟中吉終凶初上詳不克兩般分理
勢无成二字好商量從王錫帶爭端大即命安貞道
味長通竅也能全邑戶獄平刑措頌惟良

師

師中元老壯其猷三錫天中寵命優四果有禽方利
執出難以律尚堪憂與尸豈若全師退昨土休將群小

收毒藥縱然能治病耗人元氣莫輕投

此

一陽為主衆陰從萬國諸侯仰至公頓逆可忘聲臭
汎蕩平有象海天空比賢比內貞皆吉无應无承後
愈凶初六有孚貴盈岳莫教混迹匪人中

小畜

畜乾畜五一陰交不雨不虞常憂勞君畜以鄰臣惕
出夫輿脫輻婦心切居柔履悞悲孤掌復道能牽美
二豪畜極還成幾望月征凶貞厲罪難逃

復

一陰前却躡諸陽徑造冥行必受傷素履幽人方坦
坦其族君子亦印：四當虎尾愬終吉五涉春冰危
乃允不咎：人又異卦志剛不若說乘剛

泰

大來小往地天交連茹三陽慶拔茅虛已直同天妹
嫁行中先把衆荒包復隍早自平陂兆食福何須告
命歟可喜酬：俱下降中心孚契漆投膠

否

自古匪人能兆亂包承不久即包羞大人進退闕與
喪君子亨貞共樂憂連茹他年時離祉包桑此日否
俱休傾終有喜祈天命榮祿何能玷閭修

同人

五陽惟有一陰同于野能亨者在宗合則致睽常伏
莽渙還兆萃悔乘墉先號後笑金蘭扭出戶行郊冰
雪胸未得大同心不快抗懷千古仰黃農

大有

大有元亨在有賢元交于害有斯全孚威並懋明同
口師友兼資祐自天二應達如車任重四承遂忌滿

招慰公來用亨觀才德勸戒分陳意更圖

謹

九三君子實勞謙承應皆鳴意氣恬在下能謙川可
涉為君不富敵俱殲手搗殲現尊光度志歎如懷憂
滿嫌天地神人都春注六爻吉利獨相魚

豫

奮雷作樂帝居歆山豫勿疑朋盍簪時本仰承遽乃
悔鳴因正應禍偏深疾恒不死資匡弼冥果能渝勝
砥鉞獨有貞操同介石見幾而作豈侵尋

隨

全體剛來去下柔丈夫小子任人求出門交友渝還
吉唯帝孚嘉遠亦搜空谷繫維憑夢卜西山亨祀答
神庥全達卦義獨三四陽唱陰隨義自優

益

幹蠱家庾若後甘剛柔乘應費詳參蓋慰川譽堯初
五召悔貽羞在四三喻母尤難須委曲有君不事亦
履愆那知立志能高尚千古人心賴指南

臨

卦主咸臨內二陽四陰在上亦相當兼收衆善聰明
大清問下民懷保詳甘即可憂：便好終還加厚：
無疆不須順命專循道命有盈虛道可常

觀

大觀在上未顯印賓國何人近狀光象測無知嗟稚
子屏窺未晰愧娘行淺深屬揭覽斟酌進退從容貴
審詳觀我觀民君子德及躬內省志難忘

噬嗑

去

頤中有物噬嗑方亨折獄兼資動與明守令親民多刻
核君卿執要利艱貞噬嗑膚噬腊成乾內翰矢翰金得

實情耳趾何為俱被拔戒人妄聽及胡行

責

賁主文明專尚白先從賁趾立根基須髣洵美隨順
動求帛雖慙與古宜飾盛防濡貞貴永文窮及撲志
偏怡請看翰馬丘園賁婦媾相求不用疑

剝

群邪害正一何忍足辨浸淫遂及膚造物終應番此

果小人室自剝其虛實魚防喜承恩適應上何妨與

衆珠轉瞬剝窮還及下天心早已植根株

復

閑閑至日朋來言識取天心在一陽休未下賢敦自
考類運補過獨何傷十年弗克達君道七日能未賁
自強不戒不還方不遠庶幾顏子可相當

无妄

无妄天人性命基剛來為主寸心知震初尚往雷行
象乾始能貞敬止時苗豈求畚休計較疾運勿藥莫
狐疑窮招災青分人已當理无私對甬資

大畜

篤實輝光至理函養賢止健義相參童牛豢豕緣初
二良馬天衢在上三止惡于先母怙勢犯災及早勸停
駢辭分喜慶君臣異多識應无家食慙

頤

山雷止動象全頤養正觀頤貴自知及物不憊貪似
虎謀身可惜智如龜已從上下分顛拂更向陰陽辨
受施正上涉川分利否二三征運復何為

大過

三四居中真象棟上隆下撓異柔剛茅如藉地終无
咎頂已沉淵最可傷祇許衰翁純季女難教白髮伴

新即生穉不似生華朽發勝中行過不妨

坎

險非美德習方亨習餘原非柔所能失道在初三且
恍惚然惟上四堪承二求小得源頭活五自中通坎
口平流便不盈皆是實好從牖下莫神明

離

牝牛利畜得坤中爻位于茲辨吉凶喜樂怒哀歸離
撰直方敬義夾初終鼓歌未罷嗟吾老死棄臨頭悔
厥躬履錯有嘉能折首黃離常保德昭融

咸

咸感無心豈有形、勞心役滯虛靈往來憧擾朋從
隘動正虛公帝載寧股執其隨知往來肱能相背得
常惺惺腓下体誠難貞膝口何為不肯局

恒

天地清寧在有恒利貞利往每相乘浚初早現田无
獲振上應知羞或承繼使久中法悔谷也應制義見
功能六爻此卦誰全壁一德持躬貴服膺

遯

陰長侵強退始安若、不使小人干高飛遠舉林泉
遠復改明農覆載竟莫謂投簪偏悖、何緣惡機故
遯、身多疾厲瀕危遯獨有王臣志不刊

大壯

卦如重兌喜亡羊趾進孚旁為尚剛角若觸藩羸不
遂與誠壯履決何妨得中可弭群陰隙用罔方成居
子強非禮果然能勿履雷戒乾健孰能當

晉

康侯晉接龍光近王廿西來介福隨得失无心常坦
坦摧慈何事便鯁、可知象乞由貞裕若有朋從便

名危晉角未能常伐也敢歌碩鼠效箴規

明表

箕時同易此時成不過明夷那得明暗主登天堅入地群賢順則與安貞出門外畏四奴辱極股彌堅翻戴誠南狩竟將昏暴覆先幾君子但于行

家人

風火家人利女貞夫妻父子弟和兄孚輒並著修齊乾嘯鳴頻生悔吝情饋主在中家定富閑之于始德堪成交相愛處端王化却以剛嚴樹象根

睽

君臣道合豈睽孤遇巷還應噬厥膚去者不追來不拒惡人相見善相孚曳與牛制于人而制載鬼孤張豕負塗遇雨顛教疑盡釋同居二女永歡娛

姤

知哉見險先能止東北西南利害殊大蹇來朋終可解王臣許國豈嫌惡膚功欲奏求道老下邑謀安喜勇夫但向往來分進退六爻何待反三隅

解

解難先應解小人小人不解象相因柙狐盡去方求其貞乘居官必害民二應四承皆利器內脩外攘本君身直須朋至群邪遠滯盜无灾犬不信

損

挹三注上致精誠小澤相通道上行虛己下賢邀眷祐大公無我兆昇平初瘳四疾使遷往二應五求宜守貞弗損益之真要妙益人益己總元亨

益

善遷通改厲風雷天地施生益大來大作在初方有慶弗恒居上却為失乎誠惠下民情德龜筮從人帝

春才但得中行凶亦益用主遷國莫相猜

夫

一陰垂盡尚忡忡：告邑揚庭戒即戎。臂已无膚還不
信，涕雖有恨却成功。暢曉暮夜皆端本，健說中行可
剪兇。壯趾壯頤皆淺躁，未除菟陸恐終凶。

姑

陽消陰息此居先，女壯誰聯百歲緣。魚辨有無賓不
利，豕能踣躅繫應堅。包瓜責有含章美，姑角羞稱避
世賢。却笑次且何所過，臂膚雖去亦徒然。

萃

假廟還應見大人，可知澤地自相親。四唯大吉方无
咎，五但能貞定有鄰。說笑每從誠偽別，涕洟獨見性
情真。三嗟二引隨時地，比豫參觀辨主臣。

升

地中升木尚南征，巽主根深定吉亨。升邑升階分勇
怯，享山享廟摠精誠。晉三課向初爻得，隨上占從四
位呈。獨有冥升同晉角，利于不息以為貞。

困

剛困于柔，柔亦用剛。柔交用異，心身全車。爵祿繫居
于葛木，蒺藜災少。祭享徐，終有說幽危。碗：竟難
伸道亨，努力成明德。尚口乃窮言，不信。

井

往來得喪亦何常，沉至羸瓶甚可傷。井本陰虛收乃
廣，泉須陽寔洩尤良。谷中已漂寒應食泥，處能覓菴
可忘射鮒。何妨覓常散底須，受福望明王。

革

天時人事互相逾，華用黃牛未可圖。征吉征凶才位
異，華言革命淺深殊。文成虎豹車書一變到，猩獺聲

教教卦主下離：生二象爻己日正相符

鼎

耳鉉腹足兼離日尚象應推制器心四足應初顛且
折上鉉貫五玉為金堆膏那慮仇能即公餘何為力
不任耳目聰明尤悔絕養賢亨帝鬼神歆

震

游雷君子惧還修致福欣看笑語稠震始尚防中遂
泥凶終端賴預為憂有无可喪全憑億來往皆危在
處系縱復撫口行免咎親鄰告戒慎聰謀

艮

艮背還應不見人六爻象乃取諸身趾腓在下終難
快身輔居高亦已馴獨有此心成強制却教通体受
艱辛超然物表唯教艮行止隨時到處春

漸

漸進還當似女歸女歸能漸美芳微于盤得桶由承
應通陸棲陵失匹妃小子水深應獨處孤鴻天際愛
單飛正和禦寇誰能勝三歲何妨孕育遲

歸妹

卦辭何以極凶危說動乘剛妹自歸姊可相承須已
賊居當下嫁月方輝筭年雖過還堪待柏操弥真失
所依莫放管年兩士女暫時相給久相違

豐

日中見斗是和非薄蝕虧盈信有之初尚未豐五有
慶四為將退二初虧折肱豈止遭疑疾見沫難同遇
主時明動相資王勿恤堪憐節至顯明亮

旅

旅人求利與求名彙得中時定小亨即次懷資童僕
好營弓射雖事功成喪焚已慘斯堪耻所處難安彙

可驚有寄可知心未快以家視旅險皆平

嬰

此亨雖小獎須更珍重先庚與後庚用武有功三品
獲異狀無咎象疑生頓煩巫史須紛若慎厥初終責
久矣中命始知中正好潔齊相見志方行

兌

剛中柔外猶亨貞剛正柔和有定衡和在初交情即
性孚于二位性其情能商介疾還多喜孚剝懷安實
敗名總為上三為媚悅物交物引累虛明

渙

濟渙還從渙處推初應馬極二奔机躬惟一己群多
點汗出通身血寸肌公爾忘私隨地見散偏成聚匪
夷思漢川假廟王居正番守從行各有司

節

水流澤止節而亨苦節原來不可貞開戶自應端素
履杜門何以答蒼生三當止極盈還溢上遇流旁積
不行獨有忌臣中正位安和甘美四時成

中孚

豚魚可格信方深燕爵忘機鵠和陰雌伏萬邦叨卯
育雄飛五夜振翰音鼓歌忽罷風吹浪蟠兔方肥馬
走林惟德動天先惠下金雞竿下沛甘霖

小過

四陰為翼兩陽身為若遺音覺世人宜下得中聯妣
婦居尊弋穴洽臣鄰雲如能降為霖近翼君高飛與
禍親弗過在陽能敬慎為防為遇總堪嘆

既濟

爻位剛柔至此齊吉初終亂中提撕鬼方既克羣奸
同大水行舟終日疑喪弗曳輪嚴禮義殺牛用禱辨

東西終憂濡尾今濡首莫待中流悔噬臍

未濟

濟川不尚小抓才汔濟還憂作禍胎內險外明分治
亂先凶後吉辨根莖尾濡輪曳川千里武備文經酒
一杯敬節工夫如稍懈淪胥依舊兆凶災

易卦劄記四卷

江蘇巡撫
採進本

國朝夏宗瀾撰是書惟解上下經不及繫辭以下前
列易例舉要一篇讀易指要一篇其指要有曰要
明易理須先將伏羲畫卦次序方位文王八卦方
位及先後天方圓諸圖反覆記看令其曉然再說
卦傳記得極熟然後讀易方有入手處其宗旨不
外是矣

易通十四卷

〔清〕程廷祚撰

中國科學院圖書館藏清乾隆十二年道寧堂刻本

附《四庫全書總目·程氏易通

十四卷》提要

易通序

新喻晏斯盛一齋

易之爲書廣大悉備得其一徑皆能徹天人該事物而得之者莫不自爲其說裒然名家隋志所載凡六十九部唐志增至八十八部宋志則二百一十三部日積而多然其間最傑者莫若康節邵子邵子之學別自爲書不與經亂而朱子取入本義釋繫辭作啓蒙且曰凡此非熹之說而康節之說亦非康節之說而希夷伏羲之說說不可通則曰不得遂以孔子之

易通

晏序

道寧堂

說爲文王之說亦不得以文王之說爲伏羲之說是朱子直不信孔子並不信文王則周易竟可不作矣何怪改易句讀移易經文并失費直之舊哉昔周易旣興與連山歸藏同稱三易掌于太卜並爲卜筮之用五百餘歲而後孔子作傳今觀繫辭上下明天人性命之歸不出乾坤易簡八卦六十四卦之所由成初无所爲先後天之安排其卦爻之往來內外則序卦雜卦錯綜反對確有指歸初不假于卦變之強合至象辭傳以本爻之時位爲主而秉承比應皆通其

辭之簡要不過單辭隻字而微言若揭且爻辭之奇創如見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨吉而傳釋之曰羣疑亡也何明白質實如此非聖人而能之乎竊嘗謂他經无聖人之註解

解經故不妨異同獨周易則孔子爲之傳矣乃欲悖傳而別爲之解或直謂大傳爲非聖人之書其得爲知言乎哉予往者周易翼宗之作誠有所不得已也江寧程君綿莊潛心六經多所論著乾隆丙辰試鴻博歸鍵戶注易五更寒暑成易通一書如千卷明潔

易通

晏序

二

道寧堂

靜精微之故在于奇耦二畫定八卦之正義歸于健順動入陷麗止說八字詳反對爲求卦之真解判得失于所值之體象辨六位之等差分九六之優劣刪比應之繁碎支離而聖經之蘊奧悉著若爻之分陰陽二五之分君臣位之當不當以及東北西南庚甲七日八月三年舊說之牽合傳會舛誤難通者无不辭而闢之廓清之功于是爲大讀卷首諸論則要領可窺至其訓釋經文惟以彖爻二傳辭達而理暢言簡而義精爲從來箋疏所未有與予翼宗之作多不

謀而合其自序曰某生平二千餘年之後親羣言之淆亂始嘗泛濫求之而竊有疑焉以爲三聖人之設卦繫辭當必有其故清夜思之不知涕之无從夫亦有所不得已也

附札

金陵五載備聞大兄古學卓行超越等輩公事之暇雖偶接光霽而形跡澗疎傾倒雖深而繫維維艱時用耿耿去年夏再至金陵憂居客邸乃得近著易通而讀之全撤先儒之障蔽而直窺至聖之

易通

晏序

三

道寧堂

堂與慊心滿志不贊游夏矣三月中廬居得接翰教且屬爲序并蒙示以易學要論竊惟二千餘年來朱子之書稱能上接洙泗而獨于本義啓蒙二書乃至不信大傳而以謂孔子之說非文王之說嗚呼微言幾何而不絕也陳子昂幽州臺歌曰前不見古人後不見來者念天地之悠悠獨愴然而淚下大兄三聖之思清夜之涕豈徒然哉愚翼時翼宗之作大有同致而廓清之功兄猶過之愚所尤不及者各爻以本位之時物爲主而秉承比應

及卦之主爻亦有不遺說卦序卦雜卦自廣象以外亦墨信爲聖人之言而不疑蓋秉承比應有切合之處而說卦之天地定位及帝出乎震以對待流行觀之而不雜以先後天序卦以隨舉一義觀之則疎而不密益足以見義理之无窮並質高明不揣凡陋序言一首另錄請教臨穎依溯

易通

晏序

四

道寧堂

易通序

臨川李紱穆堂

六經之訓詁如聚訟然其在于易則大端有两大抵言象數者多失之鑿言義理者多失之浮象數義理亦各有二端設爲互變飛伏諸法以求象爻之義者唐李氏集解所載三十二家之說是也表章河洛先天諸圖以爲作易之本原者康節劉牧聞之希夷而朱子信其實然者是也至若王輔嗣程伊川俱舍象數言義理而一近于清淨之旨一專爲理道之論此其異也宋元以來箋疏日增崑山徐氏所梓不迫十之二三而已充勿篋笥學者窮年不能徧覽况于區別其是非同異乎康熙中

聖祖皇帝嘉惠海內

御製折中一書誠有見于其說之煩而慮後學之聽熒也然于兩端互異之解未嘗不兼收而並採焉其故何也大易成于數聖人之手其道无所不該二千年來儒者雖多若謂其所發明已无復遺蘊是則何敢余于易无所窺顧嘗博覽羣言而默識其所以得

易通

李序

一

道寧堂

失之故亦有年矣壬戌之歲前輩滌齋熊公至京師
攜金陵程子綿莊所著易通以相示且道程子雅意
屬余爲序昔孔子稱乾坤爲易之門而著其德曰易
簡記又曰潔靜精微易教也夫然則易之爲易可識
矣然孰由此旨以推見象數之大原與義理之精奧
而不爲異說所惑承乘比應與陽位陰位之例此易
家之所世守而亦未見其盡當者又孰毀其垣墉決
其隄岸而豁然以與聖經相見凡此皆天下所不能
不敢者而皆于易通具之余雖未得識程子意其人
易通
李序
二
道寧堂

易通札代序

桐城方苞望溪

足下以所著易解相質數年矣而未敢爲序非故難
之也愚成童爲科舉之學卽治周易自漢唐至元明
言理言象數之書未有不經于口者就其近正者不
過據聖人所繫之辭隨文解意而謂其理如是其取
象如是至所以設是卦繫是辭確乎能見其根源者
百不一二得焉故學之幾二十年于前儒所已言一
一皆能記憶而反之于心則概乎未有所明乃舍是
而治春秋周官以春秋比事屬辭五官各有倫序可
依類以求而互相證也其後與安溪李文貞公論易
至乾坤之二爻歸妹之初九六五始灼見聖人繫辭
取象之本義見周易而于朱子所疑于渙之六四亦
若微有得焉卦自否來下三陰爲小人之朋六上居
國疵民病蘊積如邱山一旦小人之羣散矣當否之時
皆渙然冰釋其功效非尋常思議所及也故諸爻惟
此爲大吉正象傳所謂剛來而不窮柔乃知卦爻之
得位乎外而上同也故四爲渙主爻辭皆有確乎不可易者特後儒之心知弗能貫徹焉
耳足下嘗言學易者果明于剛柔之性情六位之貴

賤優劣與成卦之體象以數者參稽則其義居然可識文貞易通論亦畧見于此而尊著中所開闢則多通論所未及惜乎不得使文貞見之也昔愚以易叩文貞輒有以開愚而愚不能有開于文貞文貞以春秋周官叩愚亦時有以開文貞而文貞之開愚者則少假而足下得與文貞面相質覆之所發必更多惜乎並世以生而不得一遇也若天假愚年而于易終有所明當爲足下序之

易通

方札

道寧堂

易通自序

危者使平易者使傾天之命也易之道也吉凶悔吝其端不可窮待其至而圖之則无及也是與神物以前民用聖人教天下以憂患而已矣以憂患生其心則天德爲我用天德爲我用則能知天下之險阻而自致于无咎之地是故極天下之曠者存乎卦鼓天下之動者存乎辭其大指可一言而盡也智者居而安焉樂而玩焉而天下无餘事矣愚者不能然則使以尊天敬神之意致謹于著策而不敢肆亦何在而

易通 自序 道寧堂

非易之本教與春秋以前晦于卜筮孔子作傳深明觀象玩辭之法迺由秦漢以來異端曲學竄伏其中不可致詰箋注之作日增月盛各自執其所是而易幾爲天下裂延祥生乎二千餘年之後觀羣言之淆亂始嘗泛濫求之而竊有疑焉以爲三聖人之設卦繫辭當必有其故清夜思之不知涕之无從既有所見不能自已爰自乾隆丙辰迄于庚申五易寒暑著易通如干卷乃盡去舊說之未安者以求合于孔子之說以上溯乎包犧文王之意而冀其萬有一得鳴

呼易之所以前民用者。其指固可一言盡矣。而何以
儒者之說。乃紛紛若是邪。豈人情皆好怪而惡常。苟
以其說爲可說。卽涉于謬悠。入于支離。而不自知其
害道邪。延祚不敏有志而未逮也。乃若明易之本教
以還潔靜精微之舊。則俟諸後之君子云爾。
乾隆庚申嘉平月立春日。上元後學程廷祚謹書

易通

自序

二

道寧堂

易通者家綿莊先生之所著也。其書爲目者三曰要
論。所以明例而解惑也。曰正解。則經傳之義疏也。曰
精義。所以發難明之道也。而附以占法訂誤焉。噫亦
備矣。夫經之有解。莫盛于易。漢興自田何至于施讐
授受。皆近于正。而惜其書不傳。讐之同門孟喜始改
師法。以陰陽災異言易。而焦延壽京房衍其流。哀平
之季一變而爲讖緯之誕妄。馬鄭荀虞之徒言象數
者。宗之時又荷魏伯陽著參同契。排次易卦以明行
持火候之法。蓋卽後來麻衣道人陳希夷之所祖述。
易通
程序
一
道寧堂
而邵堯夫自命爲畫前之易者也。魏晉之間王輔嗣
專以意理名家。而未醇于儒。伊川正之而作傳考亭
繼之。歸重象占。而援邵氏之先天與劉牧之河圖以
入于易。元明以來宗之蓋自孟喜而後異說煩興。其
雜而多端有如是者。余嘗請于先生曰。是何去而何
從乎。先生曰。昔者聖人作易而寄諸卜筮。其不罹于
秦火者卜筮之爲也。其晦蝕于百家衆說者亦卜筮
之爲也。子知十翼之所以作乎。夫以剛柔九六起義
以物類形體取象。以吉凶悔吝繫辭者。此皆詩書之

所无而天下惟見爲卜筮者也自有十翼而後知易之急于人道切于人心與詩書之垂世立教不同于法而同于道乃後世之人猶欲加以術數參以隱怪是无孔子之書而後可也然則異說之紛紜可不憚而闕之哉余曰是則聞命矣若爻義之有乘承比應也六位之分陰陽也二五之爲君臣也從來箋疏之家莫不視同令甲而奉若準繩先生一旦而掃除之其若天下不信何將必曰好辯也先生曰學者之蔽在敢于叛聖人之經而不敢違先儒之說之數端者

易通

程序

二

道寧堂

驗之卦象既虛渺而難憑求諸十翼亦齟齬而不易合吾之辨豈得已哉且聞先儒之過論而有所匡救先儒必以爲良臣益友矣若從而阿附之必以爲容悅之臣便佞之友矣二者宜何居焉後鄭常斥先鄭之非考亭于伊川易傳辯論不遺餘力彼曾是以爲嫌乎余不能難而退先生少奉尊人祔齋公之教以古賢自勵于書无所不讀而尤嗜經學中歲以後研精大易幾三十年是書之作則自丙辰被薦入都始時四方之士雲集犖下方角藝于長楊五柞之間先

生獨屏跡郊南潭思注易已而罷歸人咸怪之遂乃發二千餘年之蘊奧薙薙藩削巉巖以與天下共由于康莊其功偉矣余忝羣從之末側聞餘論而先生以爲知言念易學之久荒與此書之不可以秘而不宣也爰亟謀梓以告當世嗚呼天下大矣學者衆矣將欲沈溺于一說徃而不返邪抑謂可以各出其說而遂以爲易道之廣大邪由前之學者吾无譏矣由後之學者視易爲雜亂之藪又惑之甚者也然則當吾世而是書出豈偶然哉豈偶然哉

易通

程序

三

道寧堂

乾隆丁卯季冬之月姪孫晉芳魚門氏拜書

易通總目

易學要論二卷

周易正解十卷

易學精義一卷

占法訂誤一卷

附

易道

總目

道寧堂

世有聖人詩書雖廢可得而復起也而惟易不可作矣然則世有聖人于易將何如曰明其說而已孔子之作十翼是也世有學者于易將何如曰本諸孔子以求明夫易之說而已不外于十翼者是也知有易者莫不知有孔子之說而易卒以不明于天下何也百家紛紜或亂其外或迷其內也亂其外者若卜筮緯候之類而河圖先天為尤甚迷其內者若卦變互體之類而陽位陰位乘承比應為尤甚之數說者皆自以為出于十翼而天下信之不疑者也欲辨其是非莫如反而求易之要易之要在於剛柔八卦之所以然六位之所以然與卦象反對之所以然卦體內外之所以然有得于是則凡亂其外迷其內者皆有以燭其假託傳會之情而不惟知其不足信也矣余治周易久而見其義例因稍稍筆之于書而間採先儒之言有合者以為證焉名曰易學要論嗚呼由漢以來十翼其不幸矣乎假託傳會者多而失其真也久矣後之人不欲明易則已如欲明易其未必以余言為過也而有以盡排舊說為余罪者亦余之所不

敢辭矣已未夏五月程廷祚識

卷上篇目

論象數義理同原

論卦爻以剛柔爲體

論八卦之義盡健順動入陷麗止說

論八卦之得失以所值卦之體象爲斷

論求卦之真解當先明反對之實義

論六位之等差

論九六之優劣

易學要論

論惟卦象有應

論舊說六爻取乘承比應

論舊說爻位分陰陽

論舊說當位不當位

論舊說二五分君臣

卷下篇目

論彖爻繫辭之例

論卦爻取義之例

論經名不可讀入聲

道寧堂

論爻辭非周公作

論十傳今名之不當

論大象傳不可附經

論說卦序卦二傳之當闕疑者

雜論

錄諸儒辨誤之說

易學要論

道寧堂

易學要論卷上

程廷祚著

姪

論象數義理同原

象也數也理也後之言易者各執其是以名家而不知其在于易則一而已一者何一一是也由一一

一一而爲八卦而爲六十四卦三百八十四爻易

之所操以冒天下之道者其約如此故曰潔靜精

微易教也以剛柔言之則曰象以奇耦言之則曰

數以健順言之則曰理而皆不越乎二畫者學者

易學要論

卷上

道寧堂

不聞易之大原而欲不惑于異說者鮮矣夫

易之有象也非謂天地風雷之屬也亦非謂乾之龍

坤之牝馬也象之說有二內象人心外象人事傳

曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣象也

者像此者也此言象人心也又曰聖人有以見天

下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象此

言象人事也象人心者一一之象象人事者六十

四卦之象故曰易者象也然則易之爲象盡于六

十四卦而已矣六十四卦之象盡于一一一一而

已矣要其至而言之一一亦非象也所以像夫易

簡也故易之爲象將以是象夫物者非取物而謂

之象也至于所繫之辭不能質言其事而假于物

類以明之如乾之龍坤之牝馬之類所假在此所

明在彼所假者輕而所明者重也且古辭之體

大抵皆然後之學者乃專以是爲象穿鑿支離求

之不已而設卦繫辭之正義无復問津豈非漢代

諸儒爲戎首哉

易之有數非出于著策也著策之數出于易者也著

易學要論

卷上

道寧堂

固神物苟非聖人用之以四十有九御之以十有

八變亦何足以顯道神德酬酢鬼神乾之策二百

一十有六坤之策百四十有四是先有乾坤而後

有著策也故曰著策之數出于易者也然則欲知

數之說者亦求諸乾坤而已矣欲知乾坤亦求明

乎奇耦之故而已矣傳曰一陰一陽之謂道陰陽

二物也謂之二物則不容于无別陰陽又皆无形

之物也无形之物非目所可視手所可指然則陰

陽將不可得而見乎聖人曰吾惟紀之以數此一

道反以失傳亦獨何與

鄭康成曰精氣謂七八也遊魂謂九六也七八水火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變情氣謂之神遊魂謂之鬼按易之數七八不變而九六變今以精氣爲七八遊魂爲九六豈鬼乃變而神因不變乎且易明九用六將其中並無情氣而以鬼道教天下乎後儒言象數者宗康成而其言之荒謬如此

陰陽在天地之間而聖人數以紀之象以像之其不憚煩如是何也曰上古之世教化未興百姓泯泯禁禁罔知有善惡之辨邪正之方聖人有憂之始作八卦因象數以明義理其必寄諸卜筮又何也

視諸此吉凶悔吝莫不由是故因象數以明義理者易之所以爲至教也自微言既絕而六經失其統會矣其可不反而求之乎

昔朱子以易爲爲卜筮而作解者當以象數爲歸而不可泛言義理豈義理之與象數固有二乎又謂後人之言易不主卜筮遂遠于日用之實類皆牽合委曲偏主一事而言无復包含該貫曲暢旁通之妙夫誠有得于易之大原則言卜筮而天下之道在其中言天下之道而卜筮亦在其中安在其

不言卜筮而遂遠于日用之實也。至若卦象與于上古渾淪磅礴其用无所不該。迨後世聖人命之名而繫以辭。固已不能不著于事物矣。何則。有文字不及无文字之能該貫其勢然也。今將以不著于事物者言易。則惟仰觀卦象乃爲得之勢。將置象爻之辭于不問。又何有于孔子之十翼哉。朱子又謂後人但見孔子所言義理而不復推本于文王周公之本意。因鄙卜筮爲不足道。其意軒輊而輕傳然包犧之卦象。非文王之繫辭不能用。文王之繫辭非孔子之十翼不能明。故人更三聖而萬世之大法。廼立安得以言象數則能該貫言義理則不能該貫。而外孔子之說以求所謂文王周公之本意者。正其所以遠于人事之實也矣。若象必本于剛柔。數必本于奇耦。而理必合于健順。則知天下无二道。聖人无兩心。而所謂定吉凶以生大業者。初不外觀象玩辭而自得之。又豈待振龜端策而後謂之卜筮乎。學易者可以知本務矣。

論卦爻以剛柔爲體

易學要論

卷上

五

道寧堂

傳曰觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。又曰剛柔相推而生變化。是故乾有六位一奇而已。坤有六爻一耦而已。推之六十四卦時位有殊其用各異。然亦不過此奇此耦。故曰剛柔者立本者也。立卦則曰陰陽生爻則曰剛柔何也。曰陰陽无形而剛柔有數。八卦未立以前惟有陰陽。陰陽非他所謂健順動入陷麗止說八者之道而已。八者相交相變于天地之間。聖人見之而遂以立卦。故曰觀變于陰陽而立卦。既有八卦以後則止言剛柔以易學要論

卷上

六

道寧堂

其已有奇耦之數也。然剛柔亦不離乎健順動入陷麗止說八者之道。其于陰陽非有二也。按象辭爻辭傳乾坤此四卦言陰陽餘俱言剛柔。爻辭傳所言剛柔皆屬爻象辭傳所言或屬卦或屬爻。訟之上剛下險履之柔履剛否之內柔外剛隨之剛來而下柔蠱之剛上而柔下噬嗑之剛柔分咸之柔上而剛下恒之剛上而柔下剛柔相應遜之剛當位而應大壯之剛以動節之剛柔分既濟之剛柔正未濟之剛柔應此皆以卦言者也。餘則

屬爻

陽在內而陰在外其氣始交泰卦是也剛在上而柔在下其位始定既濟是也易道尚交故不終于既濟以心相感者咸之柔上而剛下是也以分相臨者恒之剛上而柔下是也人道重感故下經首咸而不首恒咸有似于泰恒有似于既濟四卦重于八純卦而其體象之各有所重如此其他有內外卦皆陽皆陰者有或在內或在外者得失善否各視其卦之體與爻之情未可執一而論也

易學要論

卷上

七

道軍堂

以剛柔為可偏廢者非也六十四卦大抵在柔則欲其順乎剛在剛則欲其中正剛而中正則天下之柔无不化故盡乾之道至于統天盡坤之道至于承天所謂陰陽合德而剛柔有體易之用以是為大也若剛失之偏則不能統柔失之疑則不能承于是乎剛不得位而柔或自用愛惡情偽之所以交爭而凶咎悔吝之所以紛紛而至也居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占无非欲正其剛德以率天下之柔而已矣

陰陽合德而剛柔有體此言其至者也若不能皆然則視其消息盈虛以為得失之大端其大者為治亂盛衰之往來為君子小人之進退為道心人心之動靜而變化无穷故卦象反對之義最重君子之變通以趨時而生大業者則在乎此矣所謂變通不測其剛柔各當其用而已

論八卦之義于健順動入陷麗止說

八卦之取象于天地雷風水火山澤也舉成象成形之大者爾上古聖人蓋觀于陰陽之闔闢而得健

易學要論

卷上

八

道軍堂

順動入陷麗止說八者之用于是畫卦即天地雷風水火山澤亦八者之所為而八者不盡于天地雷風水火山澤故有謂八卦為取象于彼者誤也且八卦之象說卦所稱至為繁賾其曰乾健以至兌說則明以一義盡一卦而若不復有他說者其故亦可思矣夫八卦者具于天地雷風水火山澤未有之先而行于天地雷風水火山澤既有之後聖人假于數以別其用理莫精焉道莫大焉是豈有形之物可得而盡者哉

八卦不離乎剛柔剛柔之義不外乎統與承乾之健以于柔无不統坤之順以于剛无不承也震巽爲乾坤之初交震陽處陰下則爲動猶月令仲冬之水泉動也巽陰處陽下則爲入猶禹貢羣小水之入于江河江河之入于海也坎離爲乾坤之再交坎陽在陰中謂之陷者猶陷圍陷陳之陷入其中而破之也離陰在陽中謂之麗者猶女之于歸臣之得君相倚以爲命也艮兌爲乾坤之終交艮爲止者陰盛而陽止之也兌爲說者陰以陽盛爲說也此訓詁之淺淺者然卽此而推則剛柔之性情可見而卦象之獨重于八者其故亦可得而知矣乾健舉而克勝行而不息也震動忽然而動動而不已也坎陷陷于其中陷而不陷也艮止當止則止一止卽止也坤順順承于陽也巽入與陽无違也離麗倚附于陽也兌說有欲于陽也凡陽卦俱有二義陰卦惟有一義陽大而陰小也陽卦以自健自動自陷自止爲義其能皆足于已陰卦以順物入物麗物說物爲義其用皆待于外陽奇而陰耦

也

天地雷風諸象大象傳專取之彖辭傳不重也按彖辭傳于乾雖未言健然統天變化皆健之意也坤則直言順矣其六十二卦之中如屯之雷雨蒙之山下有險泰否之天地噬嗑之電雷坎之水流恒之雷風晉明夷之地地上睽之火澤益之木道井之巽水上水革之水火相息鼎之以木巽火渙之乘木有功兼用大象之象者僅十五卦而猶以健順動入諸義爲主他如謙頤家人損姤震巽小過既濟未濟不言健順動入亦不用大象之象者凡十卦而其餘諸卦則无非健順動入諸義也以此觀之易之所重在此而不在彼可知矣則凡求卦爻之說者宜在此而不在彼亦可知矣按項氏安世曰立一奇一耦二奇二耦三奇三耦之家所以擬健順動入陷麗止說之意也又曰所謂神明之德萬物之情皆萃于此八字矣玩辭俞氏琰曰健順動入陷麗止說此八卦之德也凡天下萬事萬物之性情包括无有遺者向微孔子發明

之則乾坤震巽坎離艮兌終古不知為何義先儒以此八字為八卦之訓詁誠哉是言也

易集再觀

二說愚之言其不為无本矣

論八卦之得失以所值卦之體象為斷

八卦之性情功德惟在健順動入陷麗止說而其得失又以所值之卦之體象為斷

乾天德也主健天德无往而不利而所貴在于中正本卦自潛見以至飛亢各乘其時而後免于悔厲此也剛不可過故在下者大壯與夬惟二得其中

易學要論

卷上

十一 道寧堂

而吉餘不可用也在上者訟之三禰无妄之有眚姤之姤其角亦然且剛失其守亦不可用也需之三則致寇矣小畜之三則反目矣故泰與大畜皆有艱貞之辭而訟之渝安貞同人之弗克攻又非乾不能也

剛在三四皆為失位而乾之四優于三

能終不失其正者

其惟履與遯之上九乎

坤順也以順乎剛德為貴不順則為迷本卦之初與上皆迷也其在諸卦優外而劣內觀于泰否可識矣若謙若臨若升皆在外者也若豫若觀若剝皆

在內者也晉在內而卦體主明故其辭吉明夷在外而卦體主晦故其辭不吉柔之貴于從剛如此其在二則鮮有不善者順而得中也若夫在三而為比之匪人否之包羞萃之无攸利在上而為泰之城復于隍復之終有大敗非以迷之故歟

震初分體于乾故主動象事之初起也其在爻之初者為本卦之啞啞為屯之利建侯為不遠之復為无妄之主為隨之有功為益之利用大作其義多吉其在四者本卦之遂泥恒之无禽解之拇豐之

易學要論

卷上

十二 道寧堂

茹皆未為利焉蓋初為起而四乃事之中且非剛位惟豫與大壯之四皆利以卦體有相成之義也夫震既主動其始固有驚懼不安之情其究必多發生興作之益然動貴于正若動而不正則頤之下體三爻皆凶振恒无功小過災眚君子所深忌焉至于在二者本卦之來厲在三者屯之无虞復之頻復无妄之災在五者豫之貞疾在上者大壯之觸藩歸妹之承筐豐之三歲不覿不動于正而動于妄欲其无害得乎

異者柔伏于剛之下故爲入在柔則以順乎剛爲德
 在剛則以順乎中正爲德者也順乎剛如大過之
 藉用白茅姤之繫于金柅鼎之得妾以其子初又
 如小畜之得位而上下應之渙之得位乎外而上
 同觀之利用賓于王是也異乎中正五又曰剛
 中如本卦之先庚後庚小畜家人益渙中孚之類
 是也大抵異之爲卦其得在寬舒而不迫故宜于
 小畜宜于蠱宜于家人宜于升宜于漸其失在躁
 疾而不常故爲恒初之浚恒爲益上之或擊爲頻
 易學要論 卷上 道寧堂
 異之吝爲資斧之喪至若同居下體鼎則利井則
 否者鼎之實在下井之濁在下也異之性伏故也
 坎者陷也其中爻則爲剛中其上下則爲柔之陷物
 者也坎之爲卦雖主于陷而剛中之用甚大以其
 得天德之正也命曰心亨故其在二與五鮮有不
 吉者雖卦象本危而能轉以爲安如蒙訟蹇困未
 濟之類是也至于卦象本利而遂因以成功如需
 師比解渙井節既濟之類是也卦性既主于陷則
 以在下者爲重而在上者爲輕故本卦之下三爻

皆不吉他如蒙之金夫師之輿尸解之負乘困之
 株木蒺藜未濟之濡尾征凶皆不利之至者惟訟
 之下體得終于吉蓋訟主爭而坎則陷而就下其
 勢難動反得免于終訟之凶也然坎之在上體者
 雖爲害少輕而在卦之在上爻者則又多凶其終
 背于天德之所致乎惟蹇得下之止井之用在上
 故一則曰吉一則曰元吉也
 離以麗物爲義而取象于明其所麗者剛也謂之得
 位謂之得中曰麗乎中正曰麗乎大明曰進而上
 易學要論 卷上 道寧堂
 行柔中之用次于剛中者也故離之在二與五者
 亦鮮不吉凡麗于物者在下則安在上則危在下
 則卑而隘在上則尊而光在下則安本卦之黃離
 賁之賁其須家人之在中饋既濟之七日得是也
 在上則危本卦之嗟若噬嗑之貞厲是也若同人
 之于宗豐之疑疾卑而隘矣大有之威如旅之譽
 命未濟之有孚尊而光矣至若離之爲卦柔麗于
 剛而剛无所麗本卦凡剛爻皆失位而四之凶不
 可勝言故離之剛爻多寄用于外如本卦之上六

有之上明夷之三。睽之四與上皆曰孤。既濟之三未濟之四皆曰伐鬼方。他如同人之伏莽噬嗑之滅耳。晉之鼫鼠鼎之折足豐之見沫旅之于處焚巢皆剛不得其用之所致也。

艮止也。剛位乎上而成物之終者也。剛位乎上故曰天道曰天行曰光明曰輝光以其成物之終故凡在爻之上者无不吉。有異于他卦者焉。此其得也。若其失則凡在三爻者剛既失位而處多凶之地。昧通變之識較之他卦劣者亦多。惟謙與蹇止其

易學要論

卷上

道寧堂

所當止。故勞謙而萬民服。來反而內喜之也。蓋艮之德貴止而得其正。若其柔爻在初而為小過之飛鳥在四而為剝之剝牀以膚則宜止而不止以致此禍也。若在四而為蒙之困蒙為蠱之裕蠱則止而失其正者也。若其在二與五者為柔而得中失者蓋鮮而五又勝于二。豈不以止而在上者為近于天德乎。兌有得于剛而說故曰剛中而柔外用其剛中者能濟以和正用其柔外者每入于陰邪由其主說故

无卦不宜而在二五兩爻者多得免于咎焉。惟節二若其柔爻不在三則在上三則可賤上則易危遷于外誘動致摧靡必如臨之憂三困之悔上而後歸于善焉。

論求卦之真解當先明反對之實義

陰陽剛柔皆以相反而成用。故聖人之序卦取其反對各有實義存焉。其端見于雜卦傳反對之實義不明而求卦之真解不可得也。故今既略闡其義于彖傳之下又為斯篇以明著之云。

易學要論

卷上

道寧堂

乾剛坤柔性情相反功用相成。故乾主于資始坤利于後得而其尊卑有常分。故乾之極盛在五坤之極盛在二也。乾坤之義明則諸卦之為剛為柔者皆可得而明矣。

屯主世道蒙主人心。屯主世道故險在外。蒙主人心故險在內。險在世道非剛立于內不足以開其昏昧。險在人心非剛立于外不足以開其放逸。故屯初之建侯君道也。蒙上之禦寇師道也。乾坤開闢以後有君即不可以无師。此天理自然之序也。

需者任其所自然。居易俟命。君子以之訟者。強其所難。致行險。僥倖。小人以之坎之中。爻所謂有孚也。在需之五。則光在訟之二。則窒。上下之別也。天在內。則卦之德尊。故利涉大川。險在內。則卦之體危。故不利涉大川。

師者。衆也不見。衆之形。而師乃安。九二主之。在師比者。親也不見。親之迹。而親乃大。九五主之。比

小畜者。止之暫行。有未利而不可驟也。履者。行之常舉。足以前而不能止也。小畜所以待時也。履所以

易學要論 卷上 七 道寧堂

處世也。小畜身止而心則行。故曰剛中而志行。履身行而心則止。故曰說而應乎乾。身止而心行不息之誠也。身行而心止。執中之謂也。道有久暫存心。則一而已矣。

泰否一通一塞也。

同人大有皆與物共者也。而公私大小異焉。同人心通乎地。故曰能通天下之志。大有心通乎天。故曰應乎天而時行。

謙者。剛止于內而順之于外也。豫者。剛動于外而順

之于內也。順者。順其理也。同一心也。抑而就下。為謙。揚而在上。為豫。

隨。无事也。蠱。有事也。剛來而下柔動。而致說。可以无事也。剛上而柔下舉。不違則可以有事也。動而致說。故隨。非苟從。舉不違則故蠱。非妄作。无隨則天下以多事為務。而日即于紛矣。无蠱則天下以无事為高。而日流于靡矣。

臨。剛長也。觀。剛消也。剛長而謂之曰臨。以其甫及于二。而外已有順之形也。剛消而謂之曰觀。以其猶

易學要論 卷上 六 道寧堂

居于五。而下尚有順之象也。

噬嗑。物未純而去其間也。賁。本既立而加以文也。噬嗑主于用刑。動而能明。當其情也。賁主于行禮。明而能止。稱其則也。

剝。陽之盡也。陽盡而艮止。其上盡而未絕也。復。剛之反也。剛反而坤順。其外反而即長也。

无妄。主于言心。大畜。主于言學。无妄。天命之本然也。故曰剛自外來而為主于內。大畜。人事之積累也。故曰日新其德。動以天之謂心。止其天之謂學。聖

人之所謂心與學者于此可識矣。

頤言得其養道也大過言失其生理也。兩剛位乎上

下而中包四陰。故頤為天地養萬物之象。陰統于

陽而物所以長也。上下象天地中象萬物兩柔位乎上下而

中包四陽。故大過為本末弱之象。陽困于陰而物所以消也。

坎主于陷。尚其心之亨也。離主于麗。貴所附之正也。

陽陷于陰。雖陽亦暗。陰麗于陽。故陰亦明。

咸者一時交感之情也。恒者萬世不易之道也。柔上

易學要論

卷上

九 道寧堂

而剛下其氣相通。故為咸。剛上而柔下其分常定。

故為恒。

遯者剛避柔而退也。大壯者剛逼柔而前也。遯則柔

宜止。大壯則剛不可以輕動。故皆有利貞之辭。

晉明出地上。明夷明入地中。一治一亂之象也。

家人門內之天合者也。睽門外之人合者也。天合當

存別于和之內。故曰閑。日節人合宜求同于異之

中。故曰遇。主于巷存別于和。故離在內求同于異。

故離在外明之欲當其用也如此。

蹇入于難也。解免乎險也。

損主成物去其所未善也。益主利物補其不足也。

損者教之事也。益者養之事也。人道剛宜居上。柔宜居下。故損為

損下益為損上。損上損下皆損也。而或曰損或曰

益者何也。物以下為基。故損下者謂之損。益下者謂之益也。

夬剛決柔也。姤柔遇剛也。陰陽進退之機也。

萃者來而聚也。升者聚而上也。來而聚如所謂四方

歸之也。聚而上如所謂日新月盛也。

易學要論

卷上

三 道寧堂

困剛掩于下。故行而不利。井剛位于上。故養而不窮。

困以在下者為重。井以在上者為成。

革去故也。鼎取新也。去故者宜順人情。故有取于說。

取新者當崇天德。故有取于離。

震起也。故吉于初而四遂泥。艮止也。故吉于上而三

則厲。

漸主于言進止而巽。禮之正也。歸妹主于言歸說以

動情之流也。

豐與旅多寡之極致也。

巽柔伏于內。以欲順乎剛也。兌柔見于外。以有得于剛也。陰卦而猶主乎陽易之道。所以至也。

渙者所以散物也。節者所以止物也。皆所以處柔之不得其正者也。柔而疑則陽德病。故宜渙柔而過。則陽德衰。故宜節。

中孚剛之常存者也。小過柔之偶動者也。柔在內而剛得中。則不用柔而用剛。爲中孚。剛失位而柔得中。則不用剛而用柔。爲小過。剛不可瀉。故欲其孚柔。不可任。故欲其過。

易學要論

卷上

王

道寧堂

既濟坎上離下。剛柔之位所以定也。未濟坎下離上。剛柔之用所以行也。

論六位之等差

傳曰。爻有等。故曰物物者。初二三四五上是也。物相雜。故曰文文者。初九六二之類是也。文不當。故吉凶生焉。則爻辭備矣。

二多譽。四多懼。三多凶。五多功。此彙論中爻之區別。不分剛柔者也。其有美惡得失。則在既分剛柔以後。故曰剛柔雜居而吉凶可見矣。

傳曰。卑高以陳。貴賤位矣。又曰。列貴賤者存乎位。易

之卦象在內者曰下卦。在外者曰上卦。則下卦賤而上卦貴也。就六爻之間。二五得中者。貴于餘爻。然二曰得位。得中。五曰得尊位。大中則二賤于五也。四處上卦之下。則賤而三處其下。則尤賤。故三之賤不獨賤于五也。至若爻之初多言趾。言尾。言足。爻之上多言天。言首。言頂。言角。蓋上居上而初居下。亦一貴一賤也。其列貴賤者如此。

初是始。上是終。二與四一安一危。三與五一賤。

易學要論

卷上

王

道寧堂

一貴此六位之分。天理自然之等也。蓋初二屬地道。萬物莫不起于下。故初是始。物又莫不附地以生。故二最安。三四屬人道。道有上下。三在下則賤。四在上之下則危。五與上屬天道。五最尊而貴。上則事之窮數之盡。故曰終焉。初上既占始終。則二正當地道。又爲下卦之中。五正當天道。又爲上卦之中。故二多譽。五多功。三四俱屬人道。然三近于地。未免囿于形氣之偏。四近于天。能以虛靈生其惕厲。故三多凶。四多懼。此又中爻之雜物撰德。

為至精以微者也。六爻以畫之先後言則初為始首下為足然初爻但曰初而不曰下上爻但曰上而不曰終蓋互文也當各以其爻之義求之

卦中惟三四兩爻最為難處蓋此兩爻既不若二之得地又不若五之得天又不若初上之各據始終若以其處六畫之中而謂之中則兩爻又莫適為中故其所處側而不正偏而不中此三多凶四多懼之所由來也就兩爻論之則四又差勝于三蓋四為外卦之初交其變未定三則內卦之既畢其事已成變未定者戒慎猶可以致祥事已成者凶

易學要論 卷上

道寧堂

論九六之優劣

二五皆剛則二為中五為中正大抵中正皆謂九五也亦有六五而謂之中正者離之柔麗乎中正是也艮六五亦有六二謂之中正者豫與晉是也豫與晉皆坤體離則貴其所麗之善也同人與困之九五皆曰中

直而即正也叶韻耳

剛在三四則為失位小過曰剛失位而不中是也諸爻莫吉于謙之九三而尚曰勞以其位本賤也莫利于豫之九四而尚曰勿疑言大有得之不易也蓋三四位皆不中不中則不正剛而處此則失其所以為剛而難免于凶咎離之三四其尤甚者也九五謂之中正是剛中之爻尤以五為貴矣九以五為貴則六以二為貴剛柔之理內外上下之分也觀于既濟可知矣其在噬嗑之五曰柔得中而上

易學要論 卷上

道寧堂

行晉睽鼎之五皆曰柔進而上行旅曰得中乎外而順乎剛五卦皆離體若以其在上在外為尤盛所謂柔之為道不利遠者故也

凡剛中坎為尊柔中離為貴二卦得乾坤之正者也所謂剛中柔中亦二卦為多焉

或曰柔既以二為貴何以六四又有柔得位之說也曰所謂柔得位者皆巽也小畜與家人六四以巽之初爻能順乎剛也曰巽在內卦何以不言得位曰大過之柔在下升初之上合志鼎初之從貴

非亦取于能順乎剛之義邪。

初與上无一定之得失。然以剛處之。則得多而失少。

剛之在初而失時。未可動而先動者也。能如離如兌。

謂內卦或兌。

則免于咎矣。在上而失時已過。而猶

動者。也能如艮。則皆免于凶矣。若夫柔之失在初。則迷于下而不知有剛在上。則柔之過而背乎剛。

者也。上之失倍于剛。初之失數倍于剛焉。亦所謂

剛柔之才之異也。要而論之。父之在上者。多劣于初。以善始。猶易而令終。則難事之初起。其塗尚多。

易學要論

卷上

五

道寧堂

事之已畢。成敗既定也。此不分剛柔者也。

論惟卦象有應

應之爲言。出于彖辭傳。蓋所論乃卦之全象。非謂六

爻之中。某爻與某爻應也。卽如剛中而應得中。而

應乎剛之類。間有指二五兩爻者。亦惟卦象爲然。

而非謂爻辭之中。有是義也。故應之說。惟彖辭傳

有之。而爻辭傳則初未之及焉。漢後諸儒說易之

誤。皆以未嘗詳考耳。

按彖辭傳言應者。凡二十一卦。剛中而應者。五師臨。

无妄萃升也。中正而應者。一同人也。得中而應乎

剛者。二睽鼎也。應乎乾者。二履同人也。應乎天者。

三大有大畜中孚也。剛應而志行者。一豫也。剛柔

相應者。一恒也。剛當位而應者。一遯也。剛柔應者。

一未濟也。上下應者。三比小畜大有也。上下敵應。

者。一艮也。他泛言應者。如坤之應地。蒙之志應咸。

之二氣。感應以相與。損之二簋。應有時。兌之應乎

人不與焉。其餘言應。雖各有其義。然大槩謂上下

卦體之相成。而非專指二五兩爻之相值。卽二五

兩爻可指而斷。不可據之以釋爻辭者也。

如執二五以爲應。則履之二五皆九也。小畜與豫之

應。又皆四爻也。中孚无乾卦。而亦曰應乎天。則區

區求應于六爻之間者。有以知其不然矣。

又如中正而應者。同人之象也。若爻之六二。則同人

于宗而吝矣。剛中而上下應者。比之象也。若爻之

六三。則比之匪人矣。柔得位而上下應之者。小畜

之象也。若爻之九三。則夫妻反目矣。若是者。何也。

象以立象。而爻以盡變。其體之不相謀者。固也。况

易學要論

卷上

五

道寧堂

比與小畜既皆曰上下應則其指卦象言而不以爻抑又明矣

細觀卦象有應者不止于二十一卦也六十四卦又无卦不可以言應何也睽火動而上澤動而下而亦曰應矣豈家人反不應乎未濟不當位而亦曰應矣豈既濟反不應乎他可類推矣蓋卦之二體无往而非相成則无往而非相應孔穎達曰上下體本于相重是以相應其說當矣然不知唯全卦之象爲然而不可以論六爻則孔氏之惑也

易學要論

卷上

道寧堂

道寧堂

上下敵應者其卦凡八乾坤坎離震艮巽兌也或曰傳獨于艮言敵應者何也曰敵應者八卦之所同不相與者艮之所獨謂其下止而上亦止也故餘五十六卦皆可謂之應而八純卦謂之敵應此皆謂卦象也

論舊說六爻取乘承比應

以其象謂之卦以其變謂之爻卦主天地間之一事爻則主此事之時位所值初有初之所值二有二之所值以至五上莫不皆然所謂六爻相雜唯其

時物也然初不謀于二二初不謀于三以至五上亦莫不皆然所謂不可爲典要唯變所適也舊說以乘承比應定卦爻之吉凶是不唯其時物而可爲典要矣豈易之情乎夫爻有三義皆著于本爻六位之各有貴賤優劣也剛柔之各有性情也所據之卦之各有體象也三者合而爲爻所謂唯其時物也以此求其得失則備矣至若乘承比應雖有偶合之處要非爻義之所固有舊說之非可不辭而闢之哉

易學要論

卷上

道寧堂

道寧堂

按變卦互體諸論起于未有箋疏之前左國所載乃春秋之時筮史所創立也孔子作十翼蓋以其无當聖經斥而去之矣至于乘承比應左國尚无其說漢儒始謂爻上有乘下有承承亦曰比又始以爻之初應四二應五三應上而爲之說者曰上下卦本于相重是以相應後儒復謂二五兩爻奇耦相值乃爲正應若奇與奇值耦與耦值則爲不得其應遇其說之難通則謂不可滯于常例遇乾坤之純體又謂相應以位穿鑿附會異說並起昔葉

秀發論周禮有日後之儒者敢于叛聖人之經而不敢違漢儒之說嗚呼豈獨周禮也哉

說者既謂二五奇耦之相值爲正應矣則必以九二應六五以六二應九五者乃足以當之也然在以六二應九五之十六卦中如屯如否如同人如隨如觀如咸其辭固已不能皆吉而凶吝者有之若以九二應九五以六二應六五說者所謂不得其應者也今按以九二應九五凡十六卦自大過坎井兌節五卦而外其餘則皆吉也以六二應六五亦凡十六卦自豫剝頤震艮小過六卦而外其餘則皆吉也是則所謂正應與不得其應者其二五兩爻得失之數亦相等矣其說何歟

或曰奇與奇值耦與耦值雖不及奇耦相值之爲正應然在二五各據上下之中似不可謂之无應也此三十二卦之多吉其以是邪曰非也二本多譽五本多功剛柔居之安得不吉哉

二五多吉本于爻位之自然而不以應說如前矣再按初九六四初六九四九三上六六三上九相應

易學要論

卷上

三

道寧堂

易學要論

卷上

三

道寧堂

者各十六卦或絕无相顧之情或俱凶吝而未見吉利者不具論其中若屯六四之求婚媾似與初九相應也然曰往吉往者前去之義則非應于初九可知矣小畜亦初九六四相應者而傳曰柔得位而上下應之謂合于其例否乎姤與鼎皆初六九四相應而姤乃有无魚之凶鼎亦有折足之凶何也需九三應上六而上言三人來則三之一爻不足以當之矣履六三應上九傳又稱其說而應乎乾何以考祥之吉无解于啞人之凶也明夷九三得其大首自指上六然以除害爲言亦不得謂之相應而吉夫三遇兩似指上六然本卦之義在以剛決柔又何取于相應乎惟啞上九有匪寇婚媾往遇兩則吉之辭似爲下指六三而六三又有无初有終之辭其于相應之例似覺有當而足以附會先啞後合之說然六三爻辭傳曰遇剛本指九四而言何必越位而言上九且九四曰啞孤爲與初九之剛不相應今上九與六三相應矣而亦曰啞孤又何說乎按人傳之論初曰初辭擬之論

上曰卒成之終。彼自合。一卦而爲本末。无暇于應。三與四。三日多凶。四曰多懼。此兩爻又自限于所處。而不能援初上以解其凶。若懼大傳之言。較然明白。如是不知。後儒何以不察而爲之說者紛紛也。

有應无應者。人事得失中之一端。易象廣大悉備。而謂吉凶悔吝必由此以斷。亦多見其不知言矣。然即有所謂應。其義亦止在本爻。不必取資于上下。如飛龍在天。萬物之所共覩。有應。豈待在田之九

易學要論

卷上

三

道寧堂

二。卽鹿无虞。君子之所必舍。无應何須泣血之上。六屯四往吉。以剛中之在五。而必曰應于初。豈知往无內指之文。訟三食舊以退讓而得貞。而必曰應乎上。豈知外无相待之義。或本爻自得。无咎而所值不符。則曰此以无應而吉。或他爻貌若相求。而竟失其驗。則曰此以有應而凶。講張爲幻。不可致詰。變至易。至簡之理。而人于繁碎支離非應之說。階之屬邪。

八純卦先儒多不知其爲敵應。而曰此六爻无應之

卦也。夫此八卦既不可以應言。則餘卦又何取于應。餘卦既皆有取于應。則此八卦又何可以无應。而作易者。先于八純卦。而自破其例。果何說乎。傳曰。愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情偽

相感。而利害生。吉凶悔吝利害此六者。聖人以人事之所有而繫之于辭。傳于此。又泛指于人事。而原其所由生。與將叛者。其辭慝六句。一例者也。舊說亦以所謂應者。當之夫。遠近相取。猶或髮髯若愛惡相攻。情偽相感。此于所謂應者。何涉而必欲

易學要論

卷上

三

道寧堂

附會之邪。且傳云。相攻相取。相感者。乃指一人一事而言。非謂兩人兩事。或兩人而共一事也。請明其義曰。人情有愛。卽有惡。不能並立。故曰相攻。而得其正。則吉。失其正。則凶也。悔者。見于事後。而當前。實開其隙。此以遠而取近也。吝者。見于當前。而事後。或蒙其羞。此以近而取遠也。故曰遠近相取也。情者。真也。事物之理。有真。卽有偽。真與偽相感。而去偽以存真。則利。真去而偽存。則害也。此皆謂一人一事也。卽以卦爻言之。訟之惕中。則吉。終則

凶豈以自外有相攻者乎。家人之嗃嗃則悔嘻嘻則吝。豈以自外有相取者乎。臨之甘臨則无攸利。既夏之則无咎。豈以自外有相感者乎。以是爲應。所謂毫釐千里之謬也。

傳又曰。凡易之情近而不相得則凶。或害之悔且吝。按此數語固宜自有其義。王韓以爲近卽比。爻夫易爻初不名比。若謂之比則由初以至于上无往而非比也。而相應之爻何以置于其間。曰。相得不相得又操何術以明之也。王韓不能自持其說。乃

易學要論

卷上

三

道寧堂

舉而歸之有應无應其舛昧不已甚乎。然則何說。曰。相得不相得多在三四。其次初上之于二五。蓋其故仍在剛柔之雜居六位之常不當所致。見于成卦之後而非吉凶悔吝所由生。此聖人得諸觀象玩辭之餘而發爲說易之一助者也。信如王韓所云。則他卦無論卽八純卦皆爲近而不相得矣。

八純卦俱无應。曾謂易道而有是哉。

謂爻有乘者。本于傳言乘剛。按傳言乘剛者。五屯六二。豫六五。噬嗑六二。震六二。皆屬震困六三屬坎。

解者謂爲剛所逼非也。夫剛爲天德。乘而上之則與之相背。故多凶咎。觀夬之柔乘五剛。爲以賤加貴之象。則其義可識矣。歸妹之乘剛說微不同。又按震爲陽之初起。其義最重。故乘剛多于震發之經之所謂乘者。盡于此矣。後儒乃以爲爻例有乘豈不誤乎。

按歸妹之柔乘剛據上六一爻而言說見本卦解

所謂承者。自下而承乎上也。卽所謂比說者。謂多于四爻取之。又謂以六四承九五者。多吉。以九四承六五者。多凶。此皆誤也。按承之說。本于節之六四。

易學要論

卷上

三

道寧堂

以此卦能節物者。惟九五一爻。故四之安節。傳曰承上道也。而非他卦。可以爲例者。至若比之六四。曰外比于賢。此言四之比五。固也。然卦本名比。亦非他卦。可引以爲例者。在他卦有似于此者。惟小畜之上合志觀之。利用賓于王。漸之順以巽中孚之絕類上此四爻者。皆巽體。其故以巽之柔能順乎剛。而非六四承九五之謂也。曰何以六四承九五則皆吉。九四承六五則多凶也。曰六處四則多懼。九處四則失位。以此而已矣。

舊說又謂卦有主爻以无妄傳有剛自外來而為主于內之語欲以例他卦殊不知一卦之中六爻各有時位每遇一爻即當以此爻之時位為主不得合六爻而強分主使此其誤亦秉承比應之類也即由豫由頤亦不必以主爻論

按朱子曰伊川云卦爻有相應看來不相應者多且如乾卦如其說除二與五之外初何嘗應四三何嘗應上坤卦更都不見相應此似不通文公吳氏易說仁傑曰先儒以初二為地三四為人五上為天二

易學要論

卷上

三

道寧堂

地也五天也二與五兩爻以天地相應其誰曰不宜若謂初應四則以地而應人謂三應上則以人而應天殆與二五相應者不類義海李氏心傳曰卦之二五相應者凡三十聖人惟于師隔无妄萃升五卦言剛中而應此畧舉以明義也必為之說則鑒矣丙子學易編項氏安世曰六爻之義初常對上二常對五三常對四周易以上諸說蓋皆有見于應之不然者項氏謂初上二五三四相對此六位自然之情勢求之爻辭往往有然其論最足以破

應之說至吳氏仁傑又欲以此為應是方聞草萊而復樹荆棘也

論舊說爻位分陰陽

爻位无陰陽之分舊說非也王輔嗣又謂初上无位不分陰陽若論中爻二四陰也而一譽一懼三五陽也而一凶一功所以同為陰陽而遠有分別者義安在乎况陽貴而陰賤三與五同為陽而傳何以云貴賤之等邪

傳曰二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼

易學要論

卷上

三

道寧堂

近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也同功者同剛同柔也言同剛同柔而二與四之位一異則其所得之善不同譽與懼皆善也善雖不同而皆能之以其所居之位卑近而易免于不善也中四爻二得下之中為卑三在下卦之上則高矣五得上之中而又高四居上卦之下則亦卑矣故二四皆曰近也剛而居于二四固易免于不善矣而不止于此以剛之為道可近而可遠者也若柔之為道則有異焉五高而非柔位三在下卦之

上皆所謂遠而不利于柔者。惟利于二與四而要其歸于无咎。則惟有柔中矣。大傳此節言二之譽。四之懼。剛柔所同而柔之所尤善者。則二以柔之為道不宜高而宜卑。所異于剛者也。

舊解以近為近于君為專。指四以文義考之未協也。

上文兼言二四。下文无獨承四而言之理。四為近于君。二為遠于君。遠于君而得无咎。則近于君而多懼者。為有咎矣。其得謂之善乎。且傳何以不言柔之為道不利近者。而曰不利遠者乎。若近于君

易學要論 卷上 道寧堂

則多懼。遠于君則多譽。將遠于君則不懼。近于君則无譽乎。豈理也哉。不知傳之二多譽。四多懼。統剛柔而言也。柔之為道不利遠者。言柔之不及剛也。其要无咎。其用柔中。言柔之在四。又不如在二也。舊解以柔之為道不利遠者。為發明四多懼以于其要无咎。其用柔中。為發明二多譽。其誤皆由為位也。

三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危其剛勝邪。此言三本多凶而剛居之亦勝。五本多功而柔處之則危也。舊說以三五為陽位。三五既皆陽位。則所謂

剛勝者不亦偏于剛乎。而所謂柔危者又何故乎。蓋爻位惟有貴賤而无陰陽。大傳所言倏如日月而後儒不察。傳曰變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。六虛者六位也。剛柔者九六也。六位而曰六虛。正以其止有貴賤。上下而他无所有也。安得以九六之剛柔而加之哉。

或曰分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。此說卦傳之明文也。而謂爻位无陰陽之分。可乎。曰微子之問吾亦將申其說也。夫易之大例三卦曰陰陽

易學要論 卷上 道寧堂

爻曰剛柔。即奇耦。位曰貴賤。傳曰觀變于陰陽而立卦。其在經卦則乾震坎艮謂之陽卦。坤巽離兌謂之陰卦。卦至六畫則內外之經卦有陰者有陽者。有皆陰皆陽者。陰卦則爻之奇者多。陽卦則爻之耦者多。非卦易有爻非爻。易有位說卦傳之意。言由卦有陰陽故爻有柔剛。而六位成焉。非以六位為有陰陽也。且泰之傳曰內陽而外陰。否之傳曰內陰而外陽。陰陽既屬卦矣。而又加之爻位。有是理乎。繫辭傳曰陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽

卦奇陰卦耦是爻之奇耦有謂之陰陽者矣未聞以六位爲陰陽者也吾故曰此後儒之誤也

或又有謂凡內卦俱爲離體外卦俱爲坎體者以內卦則初與三爲兩陽而中之二一陰也外卦則四與上爲兩陰而中之五一陽也如其說則八卦止有坎離二卦六十四卦止有既濟一卦矣豈不謬哉

二三四五雖亦奇耦之數而在爻位則不以奇耦用故其下一爻不謂之一而謂之初其上一爻不謂之六而謂之上聖人亦慮後之儒者不以爲六位而以爲六數也此其故王輔嗣知之矣而曰初上

易學要論

卷上

彖

道寧堂

无位則傳何以又曰易六位而成章邪

乾卦文言于九三曰重剛于九四亦曰重剛向使孔子不目九四爲重剛人必以九三之重剛爲以陽居陽矣今既如是則知陰陽不以位言經固有明文也

按趙氏汝樸曰位也者所以列貴賤明外內虛之以待剛柔之迭居辨之以定趨舍之吉凶者也易此說可謂深明爻位不分陰陽者矣又陸氏秉曰二與四非專爲陰三與五非專爲陽蓋六爻次第之

序以有貴賤遠近而分多功多凶多譽多懼也義海要與趙說同惜語焉不詳耳

論舊說當位不當位

按既濟坎上離下未濟離上坎下傳一則曰位當一則曰位不當者皆謂卦體剛柔上下之位非言爻位也知舊說爻位分陰陽之誤則知其言當位與不當位之誤矣在既濟九三一爻于例正爲剛之失位上六一爻又彖辭之所謂終亂者而何當位之有在未濟九二一爻于例正爲剛中六五一爻

易學要論

卷上

彖

道寧堂

亦爲柔中以九居上驗之他卦又多吉利而何不當位之有故曰非言爻位也乃成都隱者以未濟爲三陽皆失位何邪

或曰他卦剛上而柔下或柔上而剛下者多矣其不皆言當位不當位何也曰坎離剛柔之至正者也豈他卦比哉

又按他卦言當位者二遯乾上艮下雖皆陽卦而乾尊于艮也節坎上兌下與既濟同言不當位者一噬嗑離上震下與未濟同歸妹震上兌下而言位

不當者則特指六三也。又其變也。餘卦皆非以爻

位言。歸妹位不當
說見本卦解

由既未濟之誤解。故先儒率謂易以九居五六居二為當位。以六居五九居二為不當位。又謂九居五六居二者辭多艱。六居五九居二者辭多吉。以為在陰位則宜剛。中在陽位則宜柔。中皆鑒空之論也。

爻辭傳所謂位當位不當者。各有其義。舊解于六三則曰以陰居陽。于九四則曰以陽居陰。無論爻位

易學要論

卷上

聖

道寧堂

无陰陽之分。且何以處夫六三九四不言位不當者。邪。按六三位不當者。凡十卦屬坤者二。否豫屬震者一。噬嗑屬坎者二。解未濟屬兌者六。兌履臨睽歸妹中孚九四位不當者。凡五卦屬震者二。豐小過屬坎者一。困屬離者一。晉族九四曰未得位亦屬離屬兌者二。夫萃蓋三四皆非爻位之美者。卦既各有性情。而所值之時位或宜或否。故傳云然。而亦不能盡也。學者于傳所已言者。既當各求其義。而又不

當也。

六五言位不當者。一大壯也。上六言位不當者。一需也。

九五言位當者。三履也。兌也。中孚也。皆下有六三之位不當者。臨之六四言位當者亦然。

論舊說二五分君臣

需曰位乎天德。履曰履帝位。九五為天道之極。則也合乎天道而為君。故九五之言君道者亦多。至舊說定以五為君。二為臣。則陋矣。何也。乾之九二文

易學要論

卷上

聖

道寧堂

言傳曰君德也。師之九二曰王三錫命。益之六二曰王用亨于帝。此猶謂之臣道乎。至若升之六四王用亨于岐山。師之上六大君有命。隨之上六王用亨于西山。離之上九王用出征。皆不在五位也。若夫九五言君道者固多。然大過之老婦得其士。夫漸之婦三歲不孕。如此類者亦豈非九五乎。舊解于六五則曰柔中虛已以任賢。臣于九二則曰剛明之才為上所倚任。于九四六五則曰強臣逼弱主。君臣固大倫也。然易象无所不包。苟為是說。

以域之則其精理妙義亦何由而見邪。

按荀慈明解師之九二曰王謂二也德純道盛故能居王位而行錫命羣陰歸之輔嗣以前猶有此訓後儒則直以二爲將帥矣。

易學要論

卷上

星

道寧堂

易學要論卷下

王元 程廷祚著

姪

論象爻繫辭之例

例者以類相從之謂作易者無例也然成書之後則可以例觀而學者比例以求其義亦復易明故繫辭之例不可以不論

彖者卦之全體猶人之有身也爻則各分一體猶身之有耳目手足也身之用全而四體之用偏傳曰彖者言乎象言象辭統論一卦之大意也爻者言

易學要論

卷下

一

道寧堂

乎變言爻辭乃言時位所值之吉凶也象爻之體其不同者如此然象辭雖統論一卦而時位之得失亦畧具焉故曰智者觀其彖辭則思過半矣爻辭多有一二與象不合者變之所至不得不然也如屯象言勿用有攸往而六四乃言往吉比象言不寧方來而六三乃言比之匪人履象言履虎尾不噬人亨而六三乃言履虎尾而噬人同人以同人爲義而九三乃言伏戎于莽噬嗑以用刑爲義而初上乃言受刑之人剝以剝陽爲義而六三則

言自剝六五則言奉陽恒象言无咎利貞利有攸往而六爻无甚利之辭震象言亨而爻自初九而外皆未見其亨艮象言无咎而二與三皆不能无咎歸妹之象言征凶无攸利而初二與五皆吉利小過之象言飛鳥遺之音而初與上之飛鳥皆凶如此類者甚衆蓋象辭惟舉大義而時位之吉凶悔吝非爻辭不足以盡之所謂不可爲典要唯變所適也

有彖之所繫僅指卦中之一爻者如需光亨貞吉利

易學要論

卷下

道寧堂

涉大川九五也師貞丈人吉九二也謙亨君子有終九三也豫利建侯行師九四也大過棟桡九三也明夷利艱貞六五也家人利女貞六二也姤女壯勿用取女初六也益之利有攸往利涉大川九五也震亨震來虩虩笑言啞啞初九也若此類者其爻本爲卦之所重故象舉之已足然餘爻之離合當否又未嘗不可卽此而推象辭又有截然以兩言分指卦之二體者賁亨指上卦小利有攸往指下卦頤之觀頤指上卦自求曰

實指下卦又有卦外起義者如臨之至于八月有凶此爻義之所无皆變例也

先儒以時言卦以位言爻不知卦主天下之事物爻則兼時與位而言傳曰彖者言乎象者也又曰彖者材也豈非卦主事物乎乾之傳曰六位時成豈非爻兼時與位乎儒者既專以位言爻故遂謂五爲君二爲臣四爲大臣上爲賓師以六爻爲六人咸依此以求爻義不知爻曰貴賤之等者爻德有貴有賤非以六爻爲六人而分貴賤也

易學要論

卷下

三

道寧堂

天地間同此一事而時位不同故一卦之中六爻不能皆善聖人之意則欲人咸歸于善而後已如乾之潛見惕躍飛亢非有六人乃欲人以乾道行于此六爻之中也又如屯卦取義于君而爻則以初爲君道以五爲君位蒙卦取義于師而爻則以二爲師道以上爲師位蓋屯之五卽初蒙之上卽二也豈可曰屯有二君蒙有二師乎至他卦爻辭之例則有二端有于爻之中而設言其所爲之得失者有于爻之外而言人之值此當如是以處之

者。爻中之例學者之所易知。爻外之例若坤之六四曰括囊无咎。言人處陰盛之時。當以閉藏為宜。而非謂六四能括囊也。屯之初九曰利建侯。言初九當為人之所建。而非謂其自建也。蒙之初六曰發蒙曰利用刑人。言處蒙初之道。當如此而非謂初六能發人之蒙與刑人也。畧舉數爻。可以例推。他若否之六二曰小人吉。大人否。亨。觀之初六曰小人无咎。君子吝。剝之上九曰君子得輿。小人剝廬。恒之六五曰婦人吉。夫子凶。遯之九四曰君子吉。小人否。大壯之九三曰小人用壯。君子用罔。革之上六曰君子豹變。小人革面。此七爻者。不得如舊說。以一人當之矣。又豈可云兩人而共一爻乎。卦各有主。則爻從之。需之取義在剛健而不陷。故六四之需于血。亦謂乾也。非乾不能需也。節之取義在以剛節柔。故六三之不節言剛不節柔也。上六之苦節言剛節柔而至于太過也。皆非以本爻言也。如此例者亦多。可以類推。又師之初六及六五言用兵之道。泰之九二言平天

下之道。九三言保泰之道。乃泛論一爻之道。當如此。尤非以人言也。此例亦多。

論卦爻取義之例

凡爻辭取義。其例有三。愚前于論應篇已發之矣。剛柔有性情。六位有優劣。所值之卦有體象。以此三者求之。其義自見。後儒紛紛言象。皆舍本而求末者也。至若立象盡意。或假物類。或準事情。變動不居。初无定格。有取諸上下爻者。如屯之六四曰九二為婚。舊說以為初九誤。蒙之六三曰九二為金夫。舊說以為九二誤。是也有取諸前後爻者。蒙之困蒙比之匪人。皆以在羣陰之間。是也有合數爻而易地殊觀者。如師卦五陰自九二視之。為眾。自六三視之。為尸。自九五視之。為禽。是也。畧舉其例。而皆不出乎前三者象之說。見而書之。說亦明矣。

又按隨之義。取于自後從前。故六二係小子。謂前之六三失丈夫。謂後之初九。六三係丈夫。謂前之九四失小子。謂後之六二。九四隨有獲。謂前之九五

以卦本名隨。故爻之取義。如是在他卦則有不必

然者如比卦以上下應爲義而爻之合者僅六四也觀之義取自下視上故下四爻皆可以觀五言然如臨之以剛臨柔而四柔爻則仍自爲義不取于剛之相臨也剝之義取于剝陽復之義取于復陽故兩卦之柔爻不能離初上之剛爻以立義然在夬姤二卦則又不盡然也後儒于隨則以應比立論而不知其偶因卦名而立于觀剝諸卦則以主爻立論而不知其適緣卦義而生无怪其所合者少而所不合者衆也

易學要論

卷下

六

道寧堂

八卦之象說卦傳所載可謂博矣其大者如天地雷風水火山澤傳蓋間用之以釋彖辭至文王之彖辭爻辭則皆未之見焉且其所取更有異焉者如乾之六爻皆取于龍蠱之五爻皆取于父母噬嗑之四爻皆取于食物咸之六爻艮之五爻皆取于身體漸之六爻皆取于鴻小過之初與上皆取于飛鳥井鼎皆取諸其器若是者未嘗屑屑于說卦之象解經者又安得以說卦之象爲其象乎

吳氏沆曰坤內順而爲牛坎中堅而爲車巽爲風木

易學要論

卷下

七

道寧堂

象舟之行而利于涉川此亦理之常也而睽革旅既濟言牛乃並無坤而有離大有大壯大畜小畜言車輿乃並無坎而有乾需訟同人大畜言利涉大川乃並無木而有天是離之內順亦可以比坤而爲牛乾之中堅亦可以比坎而爲車天之不陷亦可以比風木而爲涉川矣又曰若乃飛動如乾則非龍不足以象之也危懼如履則非虎不足以象之也其來有序期以日月如漸之進則非鴻不足以象之也剛狠如大壯屯遯如屯則非觸藩乘馬不足以象之也歷觀諸卦取象大抵不一唯此五卦首尾言之少者三四多至五六蓋非此不足以盡之也是故在壯而言羊則不必皆有兌也在屯而言馬則不必皆有震也居履而危懼雖无艮體亦不害其爲虎也所以成大體者如此則其小者可畧而勿問也易疏按吳氏此論最爲明通他若蠱之五爻皆取于父母以天下之事无非前人之所遺也咸之六爻艮之五爻皆取諸身體以物之相感者以形又動而難止者亦惟形也

易六位而成章舊說以爲有互卦是十二位矣洪範
占用二謂貞與悔也如舊說則內卦外卦皆亂貞
與悔不可得而定矣且其說亦多不驗如謙之初
六用涉大川言互卦者必以爲中有互坎然蠱大
畜頤諸卦之涉川未嘗有互坎也屯之六三入于
林中言互卦者必以爲中有互艮然同人之升其
高陵未嘗有互艮也他類此者甚多其原出于左
傳乃一時占筮所用非說易之正法而或以大傳
之中爻當之不亦誣乎至大體厚體之說其謬不
必辨矣

易學要論

卷下

人道經堂

繫辭中所謂來者自无而之有猶言方來也所謂往
者自下而上猶言前去也觀于泰否之言往來
可知矣復之傳曰利有攸往剛長也夬之傳曰利
有攸往剛長乃終也蹇利西南往得中也謂上之
坎解利西南往得衆也謂上之震其來復吉乃得
中也謂下之坎抑又可證焉若其他言往而不言
來言來而不言往但以事言不取義于爻畫之間
者亦多先儒于往來之說率欲通以卦變甚爲支

離于言上下者亦然上下之義已見
各系辭傳解

先儒謂來爲自外而復于內此誤也夫言來復與言
來者不同來復重在復來止重來若以來爲復于
內則比之不寧方來離之突如其來困之朱紱方
來與夫震兌之來何與于復內之義乎

凡經之言西南皆謂前也東北皆謂後也後儒乃謂
西南爲退後東北爲前進蓋惑于後天卦位之說
而以爲陰卦皆在西南陽卦皆在東北故也按蹇
解之西南傳皆曰往知往爲前去之義則西南不
可謂之退後矣况明夷之南狩升之南征非皆向

易學要論

卷下

人道經堂

前之義而何坤之西南得朋欲陰之進而合于陽
也故曰乃與類行東北喪朋欲陰之退而自絕其
黨也故曰乃終有慶豈可以西南反爲退東北反
爲進乎且猶有可證者密雲不雨自我西郊小畜
彖辭指外卦之巽而言小過六五傳曰已上也隨
王用亨于西山在上六既濟西鄰亦謂九五西南
之爲前其義尤昭然明矣

古者祭天于南郊禮曰于南門外祭地于北郊
禮月與四瀆于北門外皆以南爲陽北爲陰又

堂室之制。賓階在西。主階在東。而禮云。席南嚮。北嚮以西方為上。東嚮以南方為上。古人可知矣。今日西南陰方東北陽方何耶。

庚甲之說。古今貿然以求之者。過也。夫聖人豈有艱深隱晦之辭。巽之先庚。後庚。即无初有終之義。正見解。爻辭傳不釋。以其易明也。巽之先甲。後甲。承上

涉川而言。傳曰。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。言終則有始。乃天運之自然。有事者。當圖維于事之前。後若事至而謀之。則不克濟者多矣。聖人之意。亦易明也。他若復曰。

易學要論

卷下

道寧堂

七日來復。震與既濟之勿逐。七日得義與復同也。臨之八月有凶。陽消而陰長也。屯復頤之十年。數之極也。同人坎困漸豐之三歲。既濟未濟之三年。皆言其久也。震驚百里。遠也。躋于九陵。高也。訟之三百戶多也。師之三錫。晉之三接。革之三就。巽之三品。皆言其多也。比之三驅。損之二簋。言其少也。言血者。坤之上六。屯之上六。需之六四。恆之上九。言酒食者。需之九五。坎之六四。困之九二。未濟之上九。言幽暗者。需之六四。入于穴。坎之入于坎窞。

困之入于幽谷。小過之取彼在穴。自坤小過未濟而外。皆屬坎體。言國邑者。訟之九二。師之上六。比之九五。泰之上六。謙之上六。晉之上九。益之六四。升之九三。自晉益而外。非屬坎。即屬坤。皆所以況陰物也。

言兵戎者。同人之伏戎。大師離之出征。晉之伐邑。明夷之南狩。既濟未濟之伐鬼方。說者以為離為戈。兵固也。然謙之六四。屬坤。亦曰侵伐。夬之九二。屬乾。亦曰有戎。若家人之男女。正位指爻。睽與革之。

易學要論

卷下

道寧堂

二女同居。指卦象不可泥于茲。益信矣。言王假有廟者。二皆謂祖廟也。然彖辭傳于萃。則曰敦孝享也。于渙。則曰王乃在中也。其義別矣。蓋萃主于合。渙主于定。一尊若先王以享于帝。立廟大象之說。又別。言幽人者。二皆說體之中。爻剛中而不奪于外。誘也。爻在初。而以趾言者。則有噬嗑賁太壯。夫鼎艮以尾。言者。則有遯既濟未濟。以足言者。則有剝爻在上。而以首言者。則有比離既濟未濟。以首之屬言者。

則有噬嗑耳大過咸輔頰晉姤角以天言者則

乾之九五如大有大畜明夷中孚亦皆上也至于

爻在下卦而以下體言者則有咸艮之二皆曰腓

咸明夷之三皆曰股爻在六畫之中而以心言者

若乾三之惕臨三之憂井三之心惻艮三之薰心

履四之愬愬咸四之憧憧明夷之四之獲心旅四

之不快又凡爻言黃者取中之義坤之黃裳噬嗑

之黃金鼎之黃耳皆在五爻離之黃離遯之黃牛

解之黃矢皆在二爻惟革若斯之類皆所謂以爻

易學要論

卷下

三

道寧堂

位之上下貴賤而取義者也然剛柔之性情本卦

之體象亦有不能外焉

按經中貞字不皆訓正故有利永貞又有勿用永貞

有可貞又有不可貞有貞吉又有貞凶貞厲貞吝

蓋貞有二義一訓正一訓常讀者當各以本辭求

之如貞吉之貞應作正解者固多應作常解者亦

多若貞凶貞吝之屬則宜俱作常解言如是而獲

凶與吝者理之常也天下豈有出于正而聖人以

爲凶吝者乎書說有謂雖正亦凶者不可從

亨彖辭之例也爻辭言亨者惟否之初六六二大畜

之上九及節之六四四爻然亦不必曲爲之說

譽者安樂之意與毛詩式燕且譽韓娒燕譽之譽同

非名譽之譽字書謂宜與裕通是也經中諸譽字

皆作此解舊說誤

論經名不可讀入聲

經之以易名也必有至理存焉鄭康成謂易一名而

含三義易簡一也變易二也不易三也夫易簡之

易讀去聲變易不易之易讀入聲一名而有三義

易學要論

卷下

三

道寧堂

可也一名而有兩音可乎按繫辭傳發明易簡至

再至三易簡者乾坤之德人之心也而易又足以

該簡經之名易端在于此以去聲之讀爲正孔穎

達謂當讀爲難易之易是矣而仍有取于鄭氏之

說其于兩音之譌初无定見可知至宋儒惟以交

易變易爲言則其見出鄭孔下經雖存而名亡矣

春秋傳子服惠伯曰且夫易不可以占險易險對舉

愈可以知古讀矣

論爻辭非周公作

易之興也。其當殷之末世。周之盛德。邪。當文王與紂之事。邪。觀此。則彖爻之辭。皆文王所繫。大傳有明文矣。司馬遷揚雄班固之說。皆同。其後有謂爻辭多文王以後事。孔穎達曰。如升卦。王用亨于岐山。武王克殷。始追號文王爲王。又如箕子之明夷。武王觀兵之後。箕子始被囚。奴文王不宜豫言之。按天子祭天下名山。大川。岐山雖在周之封內。殷人得而祭之。如以王爲謂文王。則易之言王多矣。豈皆謂文王邪。至箕子之晦其明。又豈因囚奴而始見乎。泥亦甚矣。又引韓宣子適魯。見易象云。吾乃知周公之德。夫左氏之言。反以爲據。而大傳之明文。何以遂忘之。邪。乃馬融陸績諸儒。忽謂爻辭出于周公。而王輔嗣因之。至于今。不改大抵。後儒之言。易多不信。孔子又不獨此也。

象主于言象。爻主于言變。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。是故易之大用。惟在于爻。若繫象而不及爻。則文王所作爲。無用之書矣。

吳氏沆曰。謂箕子明夷。非文王之言。則可。若以一語

易學要論

卷下

十

道寧堂

可疑。遂轉爲周公。則不可。易 俞氏瑛亦以爻辭爲非周公作。易

論十傳今名之不當

十翼諸名。定于漢儒。多有未當。不可以不辨。按繫辭傳曰。聖人設卦觀象。又曰。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。又曰。八卦成列。象在其中矣。又曰。八卦以象告。凡所謂象。皆指卦而言也。語其體。謂之象。語其用。又謂之彖。故曰。彖者。材也。又曰。彖者。言乎彖者也。觀此。則彖與象。皆以卦言。而爻不得專謂之象。可知矣。是故卦下所繫。乾元亨利貞之類。謂之彖辭。孔子所作大哉乾元以下。則彖辭傳也。爻下所繫。潛龍勿用之類。謂之爻辭。孔子所作潛龍勿用陽在下也以下。則爻辭傳也。今以彖辭傳而名曰彖傳。爻辭傳而名曰象傳。又以所謂象傳者。目爲小象。而于天行健。君子以自強不息之類。目爲大象。又自分傳附經之後。遂不曰彖傳。而直謂之彖。不曰象傳。而直謂之象。揆之義理。皆爲乖舛。至繫辭傳在孔門不

易學要論

卷下

五

道寧堂

知名爲何傳而今謂之繫辭傳則亦誤蓋此傳統論易之全體大例有在卦爻以前以外者所言不止于繫辭也若以此名加之象辭爻辭二傳則又當何則文王所繫于象爻者乃謂之繫辭也至若文言傳之名亦未詳其所謂先儒以文爲文飾之意或曰依文而言其理蓋皆不得其解而強爲之說者今槩稱曰傳其目如左

傳一 卽上象傳 傳二 卽下象傳 傳三 卽上象傳 傳四

卽下象傳 傳五 卽大象傳 傳六 卽繫辭傳 傳七 卽

易學要論 卷下 道寧堂

文言傳 傳八 卽說卦傳 傳九 卽序卦傳 傳十 卽雜

卦傳

按吳氏仁傑謂小象乃孔子所以釋爻辭者當曰繫辭傳古周是也然又以孔穎達繫辭通指卦爻之辭之言爲非則不然至俞氏玉吾譏先儒稱象傳之非而自謂之爻傳易集不謂之爻辭傳亦未爲盡善也

論大象傳不可附經

大象六十四條以天地雷風水火山澤爲象以聖人

先王君子之事爲用象取其至大事亦舉其至大蓋孔子之特筆也然與繫辭多不相謀如嚮晦宴息之于隨厚下安宅之于剝折獄致刑之于豐議獄緩死之于中孚皆象爻之義所絕无者于此見聖人之用易不同于法而同道易之所以爲大也至後儒以傳附經欲便學者之誦讀惟象爻二傳之于經乃如車之有轅屋之有椽其用有相成而不可缺者故不可不合而爲一也若大象則當別而著之

易學要論 卷下 道寧堂

按薛氏溫其曰大象孔子獨出之事義海胡氏一桂

曰六十四卦大象與卦象爻義全不相蒙又別是

說一道理只合自作一處爲是啓蒙

又按鄭氏汝諧曰余嘗論成卦之名取義不一不必

泥大象而爲鑿說觀于噬嗑一卦尤可見也象曰

頤中有物曰噬嗑大象則曰雷電噬嗑使聖人不

言之于象則釋經者必牽合雷電而爲噬嗑之說

矣鄭氏鄭氏之論正愚不欲以大象附經之意也

又按大象所言既多異于象爻而繫辭傳十三卦之

所取又无一與大象合者于此皆見易道之大

論說卦序卦二傳之當關疑者

易遭秦火而獨完以其爲卜筮之書然最完者乃上下二經耳至于十翼中如彖象等傳有經可附猶不至于錯亂元熊氏朋來謂自先儒以乾坤二卦各附文言而諸卦文言散逸今見于繫辭傳厘存者无幾而乾上九之文言亦在其中可見繫辭傳中釋爻辭者即諸卦之文言如鳴鶴在陰一段其論爲中孚九二文言不爲无見至十翼在漢初惟存七篇說卦序卦雜

易學要論

卷下

大 道寧堂

卦三篇宣帝時河內女子得之經籍志云宣帝時得說卦三篇俞氏王肅謂漢儒總名之曰說卦至晉韓康伯始分序卦雜卦之名其中不无可疑者說卦中如天地定位一章後儒援引以爲先天卦位非傳本意至帝出乎震萬物出乎震兩段實與他處義理不侔嘗讀漢書禮樂志云武帝祠太乙于甘泉就乾位也注云言在京師西北是時說卦之文未出而卽有此說蓋出于方士所言如郊祀志東北神明之舍西方神明之墓之類郊祀志又云劉向父子以爲帝出乎震故包犧氏始受木

德其後以母傳子終而復始蓋自戰國推五勝之說從其所克獨向歆之論五行以相生爲序故推原包犧之受木德而終始之以明漢爲火德故謂帝出乎震者此也然則說卦中之二段其爲向歆所竄以重其私說亦未可知學者存而闕之可也乃陳希夷之徒指以爲後天方位豈不誤乎然則河圖洛書得列于繫辭傳亦此類也妙萬物而爲言老氏之書始有妙字並不見于聖經此亦可疑之一端也

易學要論

卷下

九 道寧堂

說卦傳曰乾爲馬震爲龍按乾之五爻皆取于龍他卦言馬者惟大畜有乾餘皆无乾也諸卦震體反无取于龍者坤利牝馬之貞離畜牝牛吉傳乃于坤不言馬于離不言牛至若大畜睽有豕而无坎大壯有羊而无兌卦有金者惟姤卦有乾損益有龜而卦皆无離晉有鼠而无艮離爲戈兵而謙之利用侵伐復之用行師未嘗有離也艮爲門闕而同人之于門隨之出門明夷之出門庭節之不出門庭皆未嘗有艮也乾爲寒爲冰而經之履霜堅

水乃見于坤。兌為巫而經之用史巫。乃見于巽。兌為妾而經之得妾亦見于巽。若斯之類不可枚舉。雖經之取義在今日。有不能盡知者。若傳所列或當年卜筮家之所用。要不可執之以疑經。而遽入于互變飛伏之穿鑿也。

六十四卦其兩兩相比者。以反對成用而剛柔之盛衰進退則存乎其序焉。故卦之序不可不明也。然傳既晚出。恐非原本義。有未協難可強從。如需者飲食之道。物畜然後有禮。故受之以履。二卦本无

易學要論

卷下

三

道寧堂

此義乃附會大象之語而成文者。又如主器者莫若長子。故受之以震。按男女之象。惟三畫之八卦有之。故睽之離。兌革之兌。離皆曰二女同居。今六畫之震是二長子矣。于義安乎。他若隨之于蠱。而曰以喜隨人者。必有事觀之于噬嗑。而曰可觀而後有所合。大過之于坎。而曰物不可以終過。故受之以坎。大壯之于晉。而曰物不可以終壯。故受之以晉。夬之于姤。而曰決必有所遇。井之于革。而曰井道不可不革。中孚之于小過。而曰有其信者必

行之小過之于既濟。而曰有過物者必濟。若斯之類。義多未安。而不見自然之理。故序卦一傳。雖不敢與尚書毛詩之序同類並譏。而欲遽信為聖人之手澤。則亦過矣。

按家伊川曰。說卦所說方位。亦不能使人曉然。所當闕之。不必強通也。太易又曰。易八卦之位。原不曾有說。先儒以為乾位西北。坤位西南。乾坤任六子而自處。无為之地。此大故无義理。風雷之類。于天地間。如人身之有耳目手足。便是人之用也。豈可

易學要論

卷下

三

道寧堂

謂手足耳目皆用而身无為乎。周易朱子曰。文王八卦不可曉處多。如今只看他底慣了。似合當恁地相似。姑缺之。大易趙氏汝樸曰。疑說卦後章為占家玩占之象。後人或取以附夫子說卦之末。猶諸緯皆稱夫子之筆是也。況此文失于漢初至孝宣時。河內女子發老屋得之。又荀鄭馬虞諸家之象多寡不同。以故不能不起後世之疑。易韓氏康伯曰。序卦非易之繙。注鄭氏樵曰。序卦之文。蓋不協矣。有義之不苟合者。有義之苟合者。是豈聖人

之言邪不可強爲之說六經與論王氏申子曰易自有

序但莫曉其間諸卦次第如何安排耳若夫序卦

之文義乖理淺決非聖人所作愚正不曉伊川何

所取而卦引之以作傳也大易輯說金氏君卿曰說

卦序卦始非聖人之意義海撮要

雜論

按繫辭傳八卦始于伏羲重卦亦始于伏羲謂始于

神農以後者非也重卦之名宜始于文王連山歸

藏卽有名亦必不與周易同

易學要論

卷下

道寧堂

按項溪吳氏亦有重卦之名定于文王

或曰宋代考訂周易古本者凡數家孰爲最善本義

之用古本是乎否邪曰戰國以後吾不知易之孰

爲古本也何以知之卽以今日十翼之名知之至

本義之用古本則自有說矣晁氏說之之言曰易

古經始變于費氏而卒大亂于王弼今悉還其舊

庶學者不執象以徇卦不執象以徇爻朱子因之

遂曰熹嘗以爲易經本爲卜筮而作其言雖約而

所包甚廣夫子作傳亦畧舉其一端以見凡例而

已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往

未及玩心全經而遽執傳之一端以爲定說于是

一卦一爻僅爲一事而易之爲用反有所局而无

以通乎天下之故云云夫以聖人而解聖人之書

此他經所无而惟易爲然孔子必有大不得已于

此者矣今日畧舉一端以見凡例則十翼之作不

多見其可已邪且斥傳不可以爲定說而慮學者

執象以徇卦執象以徇爻是孔子之作十翼不惟

可已且甚害于文王之經而不若其无之矣嗚呼

易學要論

卷下

道寧堂

是何說哉故嘗謂朱子之用古本以復古爲名而

實欲學者舍傳言經以樹其孔子之說非文王之

說之荆論不可不察也然方謂執孔子之傳而一

卦一爻僅爲一事易之用遂有所局乃其所自爲

說如晉二爲享先妣之吉占解二爲卜田之吉占

益二爲卜郊之吉占等語又豈非一卦一爻僅爲

一事乎其與畧舉一端以見凡例者得失爲何如

邪他日朱子有曰聖人作易本爲卜筮然其辭固

包義理在其中孔子恐人只于卜筮上來一向泥

著方以義理解之可謂至論矣。

天德不可名言。聖人不得已而以剛目之。大抵取其无所不統。至誠无息之義。若柔之爲柔。不過以順乎剛而得名。要而論之。剛固至矣。而柔亦无不美也。故聖人言剛必言柔。言柔必言剛。此天地夫婦君臣所以設位成能之故。至其所不取者。剛之失位。柔之變剛。而外此則不獨剛无貶辭。而柔亦未嘗加以非議也。詳玩經傳。自見其義。後儒于剛中柔中之外。凡遇言剛者。卽指爲剛強剛悍之剛。遇言柔者。卽指爲柔靡柔佞之柔。誤矣。不明于剛柔之說。而言易可乎。

易學要論

卷下

五

道寧堂

朱子以潛龍爲象。勿用爲占。何如曰。以爲象。則皆象。以爲占。則皆占。傳曰。動則觀其變。而玩其占。又曰。極數知來之謂占。觀此。則潛龍亦占也。傳曰。吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。觀此。則勿用亦象也。

數往者。順如乾之由潛而見。而惕而躍而飛而亢。此已見之易卦象。旣明可順。數者也。知來者。逆如一

事忽來。不能定其爲吉爲凶。爲悔吝。此未形之易。動變未著。須逆知者也。易重知來。故卦之有爻。自下而上。有逆推之象。故曰。易逆數也。

爻用九六。舊說有二。一者。乾畫有三。坤畫有六。陽得兼陰。故其數九。陰不得兼陽。故其數六。二者。老陽數九。老陰數六。老陽老陰。皆變周易以變者爲占。故以名爻。後儒謂用九者。合天之數一三五也用六者。合地之數二與四也。以上皆曲說。不可從。蓋九者。天之極數。六者。地之中數。天非極數。不能統柔。地非中數。不能承剛。易以名爻。乃天地自然之數。至精以微之理。若徒求之著策。此所謂无本之學也。

易學要論

卷下

五

道寧堂

九以名陽。爻六以名陰。爻又獨于乾坤言用九。用六者。二卦得陰陽之純。言乾之所用皆九。坤之所用皆六也。他卦則或九或六。不可以言用九。用六矣。又古易爻辭。係于逐爻之下。而无初九六二之名。故于六爻之純陽純陰者。指言用九。用六。以明他卦之例。至于乾之用九。言見羣龍无首。吉。坤之用

六言利永貞。此又所以明全易剛柔之定理。不可不知也。

以九六求所遇之爻而謂之變。此筮家之法也。朱子謂六陽皆變則乾轉而爲坤。以釋用九。其說本之蔡史。按蔡墨雖以用九爲乾之坤。而仍舉用九之辭。初未嘗曰此卽坤之象也。猶其曰乾之姤。仍曰潛龍勿用。而不曰繫于金柅也。于此見變之爲言。雖在筮家。亦无遂舍此而之彼之意矣。若乃剛柔各有正理。有定分一成而不可易。曰用九。曰用

易學要論

卷下

道寧堂

无其理。豈不謬之甚乎。

太極卽一陰一陽之謂道。陰陽无形而有數。聖人出而紀其數。奇耦是也。易有太極。易卽此書也。是生兩儀。言易之書。由有陰陽而後生奇耦之二畫。以明書中之奇耦。卽天地間之陰陽。而非有他後人躋太極于陰陽之上。而又不知是生兩儀。卽指作易者而言。于是紛紛之論。河漢而无極矣。

辭傳大衍之數五十。其用四十。有九。王輔嗣不知

五十之有脫文。而曰虛其一。以象太極。宋儒以下莫不承用。其說未可信也。夫大衍之數。卽天地之數也。自未形未判。以至于萬變不測。皆是也。古之揲蓍者。效法焉。其法有分掛。揲歸之不同。有象兩象三象四時象閏之各異。用之有序。而言必當。物傳固有明文矣。乃若一之爲一。未分以前。旣以之象太極。旣分以後。復以之象三一物。而頓有二用。不能无啓天下之疑。且誠有是理。孔子亦安能默

易學要論

卷下

道寧堂

而已乎。故曰未可信也。或曰吾聞五十之下。脫有五二字。信乎。曰然。然則何以大衍虛其數之六也。曰所以待六爻之變動而識之也。然則孔子何以不言曰當日筮家之所共知。不待言也。

兩天地之象也。三人象也。人立而天地之位正。一掛而大衍之用行。故掛一爲筮法之大用。所以生變化而成九六也。知此則知不得又有所謂一者而虛之以象太極矣。

易有太極。是生兩儀。兩儀謂一奇一耦也。兩儀生四

象四象謂三畫之經卦也。四象生八卦。八卦謂六畫之重卦也。何以知四象之爲經卦也。乾坤純奇純偶爲二象。震坎艮一奇二耦。巽離兌一耦二奇爲二象。非四象乎。邵堯夫于一奇一耦之上各加一畫。分陰陽太少。謂之四象。其說誕矣。何以知八卦之爲重卦也。下文明言八卦定吉凶。定吉凶者重卦之事。若三畫之卦。豈能定吉凶乎。

易有四象所以示也。上而兩儀。下而六十四卦。統而言之者也。

易學要論

卷下

道寧堂

繫辭傳言八卦者。凡六曰八卦相盪。曰八卦而小成。曰八卦成列。此謂三畫之卦也。曰四象生八卦。曰八卦以象告。此謂六畫之卦也。于是始作八卦。則兼三畫六畫之卦而言。

按周禮太卜三易之法。其經卦皆八。其別皆六十。有四而占人。以八卦占筮之八。故以祇吉凶。其占人所謂八卦。與大傳四象生八卦。八卦以象告之八卦。同亦謂六畫之卦也。乾坤成象。成形之本也。震巽未成。乎象艮兌已成。乎形。坎離在形象之間。八卦先後之序。如此論。其至八卦俱非有形者。惟于沍形之中。亦有輕重虛實。

之次第。故其成象成形之輕重虛實。以爲次第也。先儒謂乾坤坎離。覆而无變。震巽艮兌。覆而相變。按乾坤一于健順。坎離一于明暗。不相爲用。此四卦之所以覆而无變也。震艮動則必止。止則復動。巽兌入則必說。說則更入。其用相因此。四卦之所以覆而相變也。

震得乾之初氣。故其健有似于乾。巽得坤之初氣。故其順有似于坤。

剛柔相摩。八卦相盪。下文雷風震巽也。日月坎離也。

易學要論

卷下

道寧堂

男女艮兌也。不言山澤而言男女。成形者以人爲貴也。六卦皆乾坤所成。于男女而重言乾道坤道者。言乾坤之道盡于人也。雷風日月之成象。道未嘗不存于其間。惟男女之成形。而道始盡。其他成形者。不足以盡道也。故艮兌有專屬男女二象。惟繫辭傳首章見之。

問艮兌既有男女二象。而六十四卦中。又以山澤之象爲主。何也。曰山澤在地之成形者也。自當與雷風水火一例。人則通乎天地而爲三才。若與物象。

一例則失其所以大矣。繫辭傳首章所云特取之象也。義固各有取爾也。

上經首乾坤下經首咸三才之義也。咸爲夫婦之道。下艮上兌。愈知乾道成男。坤道成女。爲艮兌二象無疑矣。

乾象之元亨利貞與諸彖辭一例。以朱子之義爲正。蓋乾雖屬天道而卦則爲人之用。乾道者而設聖人。既言乾之元亨而又以利貞爲訓。欲人于六爻時位之殊處之皆得其正而後爲能用乾道也。故

易學要論

卷下

子

道寧堂

六爻異辭皆所以發明利貞之意。文言所謂知進退存亡而不失其正者是也。至文言析元亨利貞爲四德。當自爲解而斷不可用之以釋彖辭者也。故易六十有四卦一言以蔽之曰利貞。

彖辭傳稱乾元坤元以乾坤爲道之首故也。與元亨之元不同。先儒以四德釋乾之彖辭傳亦誤。

坤者至順之象。順者順乎乾而不自見之謂也。初之以霜戒其始見。四之括囊戒其見于外。上之龍戰惡其敵陽。坤之不美者。惟此三爻舊說謂剝盡則

爲純坤。是坤之劣甚于剝矣。而何以配乾元而稱承天哉。謂剝盡爲龍戰則可也。

易首乾坤天地之象也。天地初闢世道必危險。人心必蔽塞。卦有屯蒙而世道人心之象見矣。人心既開機變乃起。循理者安于義命。逞欲者出于爭奪。卦有需訟而君子小人之象見矣。天下之生曰衆。衆必有所歸而後安。歸必定于一而後正。卦有師比而諸侯天子之象見矣。六卦先後之序如此而皆不離乎坎一以見險之難平一以見剛中之用。

易學要論

卷下

子

道寧堂

大也。

乾坤之後至小畜而出于險。繼屯蒙者需。天地之險阻未開不能无所待也。繼師比者小畜。人道之險阻初平不可以驟有所進也。故需與小畜卦義相似。但需不論久暫而小畜則以暫爲義耳。

上經十一卦而爲泰。十二卦而爲否。治亂者天行之定數也。下經十一卦而爲損。十二卦而爲益。利害者人道之相因也。

巽卦于六子中始見一陰。故取義于順乎天德其用。

甚大。後儒不察彖辭傳以申命三字爲衍文而誤援大象之申命行事遂僅以發號施令解之先庚後庚之訓尤穿鑿无義理按易卦自噬嗑之利用獄而外以一事用一卦者絕少况八純卦之大而僅當一事可乎或曰凡卦之有異者多言文教風俗之事何也曰此見于大象如小畜觀姤諸卦皆因巽之取象于風而設而彖辭爻辭不言不可援彼以附會申命之文也

易學要論

卷下

道寧堂

之于困解之于渙之類而各觀其所對之卦則知其所以異也有卦名似同而義則異者如大畜之于小畜小過之于大過而各舍其所對之卦則皆不能明其義也蓋小畜自與履對大畜自與无妄對大過自與頤對小過自與中孚對先儒不講于反對之義故其說四卦也尤誤

繫辭大端以吉凶悔吝无咎數者爲斷吉與无咎屬善凶與吝屬不善而總以悔爲上下之關鍵蓋吉凶等屬事悔屬心人之所以靈者心而已故知悔

則可以无咎可以吉不知悔則至于吝至于凶故曰震无咎者存乎悔然悔之爲言非欲其已至于悔而能悔也知其將至于悔而能勿蹈之爲貴故曰憂悔吝者存乎介

易之垂世立教在于吉凶第所謂吉凶者唯視乎理之順逆而事之得喪不與焉故君子无凶而小人无往不凶而否之包承剝之以宮人寵反以依附君子爲吉則易之所謂吉凶所以異于術數之說

易學要論

卷下

道寧堂

而順性命之理以立天地之心者其故可得而明矣

三百八十四爻无在非吉亦无往非凶顧人所以處之者何如耳傳曰時乘六龍以御天知其爲亢龍而避之是所以乘亢龍也二五之爲中正以位言之耳中正實不在二五也善易者知之矣

大傳曰作易者其有憂患乎人能憂患則心德常存而不至于滅天理窮人欲以自蹈于危險故又曰百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

後人見易道興于文王而孔子又嘗言紂與文王之事。于是動引美里以實憂患之說。可謂陋矣。夫憂患者修身寡過之本。六經垂訓其道同歸而易爲尤著。易至文王而興。猶春秋至孔子而作。皆聖人之不得已作易者不必因美里作春秋者不必在下位也。誠如後儒之說。則中庸戒愼恐懼孟子有終身之憂。又豈皆因美里乎。然則孔子何故言紂與文王曰非大亂之時則易不作。所以爲不得已也。明夷言以蒙大難則其爲指美里無疑矣。曰

易學要論

卷下

道寧堂

道寧堂

亦非也。難而曰大言事關于天地民物而不可以爲細故也。蒙者猶救焚拯溺而深入于水火之中也。

卦既有中孚矣。而諸卦之彖辭爻辭亦多言孚者。坎之有孚傳謂行險而不失其信。萃卦凡三言孚。革卦凡四言孚。萃而不足于信則有離散之憂。革而不足于信則有紛更之慮。聖人之致意深矣。

繫辭傳曰聖人以通天下之志。今按彖爻傳中幾于无卦不言志者。所以明道之本于心且示天下以

用易之要也。學者習而不察。故知易者鮮矣。

錄諸儒辯誤之說

異說害易不一。而是愚既以所見著之于篇。其先天河圖諸說之誤。前儒已有辯論者。不敢復爲增益。彙錄于左。備參考焉。

先天圖

黃氏震曰。易至宋而程伊川作傳。謂易之道備于辭。推辭考卦。可以知變。而象與占在其中。故其爲傳專主于辭。時則有若邵康節又別求易于辭之外。

易學要論

卷下

道寧堂

道寧堂

謂今之易。後天之易也。而有先天之易焉。用以推占事物。无不可以。前知自是二說並興。言理學者宗伊川言數學者宗康節。同名爲易而莫能相一。至晦菴作易本義。啓蒙乃兼二說。謂易本爲卜筮而作。謂康節先天圖得作易之原。謂伊川言理甚備于象數。猶有關學者翕然向往之。揣摩圖象日演月高。以先天爲先。以後天爲次。而易之上晚添祖父矣。夫易誠爲卜筮而作。然吉者必其合乎理。吝者必其違乎理。因理爲訓。使各知所趨避。自文

易學要論

卷下

道寧堂

王子合書亦自有康節說伏羲八卦近于附會穿鑿之疑則學者亦當兩酌其說而審所當務矣

周易

歸氏有光曰易圖非伏羲之書也邵子之學也邵子以步筭之法衍爲皇極經世之書有分秒直事之術其自謂先天之學固以此要其旨不叛于聖人然不可以爲作易之本也自漢以來无有以圖爲說者蓋以圖說易自邵子始吾怪夫儒者不敢以文王之易爲伏羲之易而乃以邵子之易爲伏羲

之易也同前

易學要論

卷下

道寧堂

李氏堦曰易有太極一節朱子據陳搏先天圖以爲聖人作卦次第載于本義經首然一細勘而知其誣也如改一索再索三索之序而爲乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是父母與六子並生且六子俱先母生少女先中女中女先長女生矣有是理乎易之爲卦三畫六畫而止今三畫前有二畫後有四畫五畫六畫之外尚有七畫八畫以至无窮畫卦如此則六十四卦之理猶有未盡矣

不亦明背聖言乎若卦氣之說尤舛或問朱子卦氣陽生陰生始何踈而終何密臨二陽生爲冬十二月卦乃在春分二月半泰三陽正月卦乃在立夏四月初推之一槩乖反朱子亦不能答曰未得其說容更思之又曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話不可交互求合嗚呼是何言也義文有二易邪胡肅明曰先天圖以自震至乾爲順數已生之卦自巽至坤爲逆推未生之卦然則經曰易逆數也豈專用巽坎艮坤而不用乾兌離

震乎至天地定位一節无南北方隅一字何所據
而以爲先天卦位屬之伏羲以帝出乎震一節爲
後天卦位屬之文王尤爲不經文言曰先天而天
弗違後天而奉天時言大人行乾之事也孰謂卦
畫而有先天後天之稱乎此皆其顯然可議者而
後儒遵之不可解也周易傳注

廷祚按六經與論先天之學出于麻衣道人麻
衣傳之希夷又朱震進周易表陳搏以先天圖
傳種放放傳穆修修傳李之才之才傳邵雍放
以河圖洛書傳李溉溉傳許堅堅傳范諤昌諤
昌傳劉牧牧修以太極圖傳周敦頤敦頤傳程頤
程頤然則河洛太極諸圖並出希夷而原于麻
衣是皆朱子之所表章也

河圖洛書

彭氏姚小曰今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九
宮之法自有易以來諸易師未有以此爲河圖者
至本朝劉牧長民方以此爲河圖而又以生數就
成數依五方圖之以爲洛書其言未足深據也又
世所傳關子明洞極經亦言河圖洛書如劉氏說
而兩易之以五方者爲圖九宮者爲書按唐李鼎
祚易集解盡備前世諸儒之說獨无所謂關氏者

易學要論

卷下

道寧堂

至本朝阮逸始僞作洞極經見于后山陳氏談叢
之書則關氏亦不足爲證矣周易玩辭
張氏試曰鄭康成溺于緯書乃云河圖有九篇洛書
有六篇又以河圖爲八卦洛書爲九疇此皆蕪穢
聖經者也易集說

易學要論

卷下

道寧堂

林氏至曰易雖曰河出圖洛出書初未嘗曰某爲圖
某爲書也至劉牧出鉤隱圖始以四十五爲河圖
而五十五爲洛書且以爲出于希夷之所傳授始
有戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足縱橫
十五總四十有五之說前此未之有也孔穎達曰
龜負洛書先无此事見之緯候之書牧不信聖人
之言而主于緯候之說何邪 又曰緯候之家不
過借河圖洛書之說以神其事至牧反覆言之而
世之論易者多宗其說易之本原愈以不明易釋
按林氏出于朱子之門其所爲書乃
能深斥河洛之怪妄可謂卓然者矣
趙氏汝楳曰聖人不遺曰河出圖洛出書初未嘗明
著其文漢儒乃指爲畫卦序疇之原劉歆調洪範
自五行至六極凡六十五字皆洛書本文是洛書

不爲數也。揚雄明一六二七之數，鑿度述一九三七之叙，不聞有圖書之名。是數不爲圖書也。獨孔安國謂神龜負文于背，有數至九，則以洛書爲數矣。後之學者，念圖書之名，習安國之說，而數不可見，遂以楊雄鑿度之數，強合之，而圖書之爲圖書，始斷斷乎爲數矣。十爲河圖，九爲洛書，至劉牧互易其名，朱子雖復其舊，迨今學者所主，猶未一鳴呼河圖洛書，古必有是，倘形制湮泯，正可闕疑，何至依緣髮，以一時臆見，而斷千古之疑邪？若夫

易學要論

卷下

早

道寧堂

圖或爲書，書或爲圖，其无所取證于聖人，則均也。

雅易

俞氏琰曰：書顧命云：「天球河圖在東序，天球玉也，河圖而與天球並列，則河圖亦玉也。」玉之有文者，爾洛水至今有白石，洛書蓋白石而有文者也。易集說萬氏斯同曰：圖書之亡久矣，自漢迄唐，或言圖書爲篇冊，或言圖卽八卦書，卽九疇然，並无言親見河圖洛書者，與見圖書爲一圖點之物者。宋道士陳搏忽出河圖洛書，劉牧傳之以四十五點爲河圖。

五十五點爲洛書，阮逸又反之，以五十五點爲圖，四十五點爲書，而朱子宗焉。周易傳注

毛氏奇齡曰：宋人圖書之偽，有確證焉。宋濂王禕輩雖非之而未考也。陳搏之河圖，非卽鄭康成大衍註「天一生水于北，一畝文乎」然，斷不得爲河圖也。以康成註河出圖，洛出書，不直指曰河圖卽前生成一二之數，而曰河圖有九篇，洛書有六篇，別指爲篇冊，知之今之所謂洛書，卽易緯乾鑿度太乙下九宮法，然亦不得爲洛書也。以其篇中詳著取

易學要論

卷下

早

道寧堂

陰陽卦數以行九宮之說，而復引孔子曰：「洛書摘六辟，日以建紀，知之是康成註衍數而別釋河圖與易緯之言，宮法而別引洛書，二者正相符矣。」同前李氏拱曰：觀大傳「天生神物與仰則觀象于天，二段則伏羲作易，无物不察」，卽當日真河圖洛書亦僅與天生神物鳥獸之文同爲感觸之一端耳。今不玩易而但觀著龜鳥獸，卽盡易乎溺于圖書者，何以異是？同前

太極圖

朱氏彞尊曰自漢以來諸儒言易莫有及太極圖者
惟道家者流有上方大洞真元妙經著太極三五
之說唐開元中明皇為製序而東蜀衛琪注玉清
無極洞仙經衍有無極太極諸圖按陳子昂感遇
詩云太極生天地三元更廢興至精諒斯在三五
誰能徵三元本律曆志陰陽至精之數三五本魏
伯陽參同契是則太極圖說唐之君臣已先知之
矣陳搏居華山曾以無極圖刊諸石為圖者四位
五行其中自下而上初一日玄化之門次二曰煉
精化氣煉氣化神次三五行定位曰五氣朝元次
四陰陽配合曰取坎填離最上曰煉神還虛復歸
無極故謂之無極圖乃方士修煉之術爾相傳搏
受之呂品品受之鍾離權權得其說于伯陽伯陽
聞其旨于河上公在道家未嘗謂為千聖不傳之
秘也元公取而轉易之亦為圖者四位五行其中
自上而下最上曰無極而太極次二陰陽配合曰
陽動陰靜次三五行定位曰五行各一其性次四
曰乾道成男坤道成女最下曰萬物化生更名之

太極圖仍不沒無極之旨由是諸儒推演其說而
或以為自孟子以來所未有焉聯書
李氏堦曰陳搏又有太極圖傳之周濂溪見朱震進
胡五峯朱子表章以為學宗毛氏奇齡辯之畧曰
太極圖道家言也其圖取魏伯陽參同契中水火
匡廓三五至精二圖而合為一二圖並曉在隋唐
間有道士作真元品已載之為太極先天圖即陳
搏之所自始蓋參同本以乾坤水火為抽填之秘
而坎離橫陳乾坤直列搏之所謂以乾南坤北離
左坎右為先天者而匡廓運轂則以坎離為車軸
之貫輪轉上下乾之南者有時而北坤之北者有
時而南六十四卦方圖乾而究其要訣則必如鼎
器歌云北坤南即此意在上陽下奔者故其文有云上德無為
不可察求言陰在上主靜也下德為之其用不休
言陽在下主動也宋紹興間朱震進周子太極圖
于高宗猶是上一圈為陰靜三輪下一圈為陽動
見朱氏易卦圖後朱子為註雖加修飾而不能掩
上卷如真元品其舊云又曰易言動靜有常即指陰陽也未聞未

生陰陽而先有動靜者也。乾靜專動直坤靜翕動
闢則陰陽俱有動靜陽不必專動陰不必專靜也。
且圖中第二輪黑白相間者彼以爲坎離二卦非
兩儀也五行非四象也。又所謂生八卦者安在乎
堪按真元品卽今道藏中之上方大洞真元妙經
有太極先天之圖圖左亦附會繫辭傳易有太極
一段又有有物混成先天地生寂兮寥兮可以爲
天下母諸語周易傳注

五行

易學要論

卷下

星

道寧堂

李氏堪曰五行生成戰國末卽有其說鄭康成註天
一地二一節用之此大謬也夫繫辭傳曰乾大生
坤廣生皆生也而成在其中若論乾知大始坤作
成物猶可曰天生而地成今乃曰天地各有生成
是何說乎且天三生而二成地三成而二生何以
言之水木土何以當生于天而成于地火金何以
當生于地而成于天上之生似當先于金木而反
居五夫土卽地也豈有地猶无土待生水火木金
後而天乃生之乎地之成土卽以地成地乎且天

至五方生土則二四六八之成物者誰爲之乎此
聖經所必无而爲曲學之穿鑿附會灼无疑也若
以五行配八卦更爲不可毛氏奇齡曰以卦義言
離爲火坎爲水巽爲木兌然震爲雷不爲木艮爲
山不爲土兌爲澤不爲金卽乾之爲金不過與爲
玉並言非專屬金也以卦位言則震木兌金離火
坎水似矣然而坤不是火艮不是水有四正而无
四維卽曰坤艮屬土正合五行然何以水火各一
卦而金木與土則各有複卦且何以中央之土反

易學要論

卷下

星

道寧堂

无卦位也以卦數言則天一爲坎地二爲離天三
爲震地四爲兌而乾巽艮坤則又以六七八九就
天地而分屬之似矣然而土爲五十反爲卦數所
不取夫參同契云三五至精五行之數全在正五
今卦有合五而无正五如金水爲一五木火爲一
五皆可兩合而土之正五卦何以反不及也至宋
人太極圖專論五行且欲以五行生八卦更无理
矣堪按金木水火土始見于大禹謨與穀稱六府
洪範著五行而指其潤下等用言流行人間最大

而適用者。猶禹謨之言。府也。考工記謂之五材。春
秋傳曰。天生五材。民並用之。非謂五行。握自帝天
而能生萬物也。至宋人太極圖。乃謂五氣。順布化
生人物。則金木何許。較之人微且頑矣。乃能生人
有是理乎。今術數家。但知宗五行立論。加以生克
之說。此其所以爲小道。而不足以言大易也。周易傳注
按漢儒以仁義禮知信爲五行。是道生于器。精出于粗。其謬甚矣。至宋人遠過漢儒。而此等謬說。反遵用而闡明之。何邪。

互體卦變之屬

易學要論

卷下

吳

道寧堂

王氏弼曰。互體不足。遂及卦變。變又不足。推致五行。
一失其原。巧愈彌甚。縱復或值。而義无所取。易畧
吳氏沆曰。離爲龜也。損益二卦言龜。而互體中並無
離艮爲虎也。履革二卦言虎。而互體中並無艮坎
爲豕也。姤大畜言豕。而互體中並無坎坤爲牛也。
遯无妄大畜言牛。而互體中並無坤。易瑣

按義海撮要載宋咸之論。亦深斥互體。

鄭氏汝諧曰。易始于畫。畫始于乾坤。自乾坤而爲八
卦。乾坤之變極矣。自八卦而爲六十四。八卦之變

極矣。八卦皆乾坤所生。六十四卦皆八卦所生。此
作易之本旨也。傳易者懼其說之簡易。而无以自
託于艱深之地。于是爲互體變卦之說。枝蔓其辭。
轉相傳致。學者不知其非也。舍道德性命之理。而
從事于紛紛无補之說。安得見大易之緼哉。翼傳
按東谷此論。不獨能斥互體變卦。且于作易之本原。不待煩言。而曲盡其致。識解最高。持議最確。學易者不可以不沈潛而由釋之也。

呂氏陶曰。易固有數。而八卦之成列。不可以數言也。
卦固有氣。而六爻之適變。未可以氣言也。求于八

易學要論

卷下

吳

道寧堂

卦之先。而牽于數。故謂坎離生天地。得于六爻之
後。而惑乎氣。故謂卦氣起中孚。此爲異端小說之
所奪。而不能質之于經。故也。義海撮要

晦菴朱氏曰。易之有象。昔之儒求之說卦。而不得。則
遂相與創爲互體變卦五行納甲飛伏之法。參互
以求。而幸其偶合其說。雖詳。然其不可通者。終不
可通。其可通者。又皆傳會穿鑿。而非有自然之勢。
唯其一二之適然。而无待于巧說者。爲若可信。然
上无所關於義理之本原。下无所資于人事之訓

戒則又何必苦心極力以求于此而欲必得之哉

附錄

按朱子既為此言。則其于康節之先天圖不能無傳會穿鑿之疑。而河圖洛書等說皆所謂不必苦心極力以求必得之者可知矣。

林氏至曰。今世之言易者。往往喜談象數。或出已智。或撫先儒之說。牽合傳會。似若可聽。然其巧愈甚。其失彌遠。不知易之所謂象數者。初不若是其紛紛也。又曰。大抵論象數者。當以大傳爲正。有如大傳未嘗言而自成一家。以求陰陽災異之變。如

易學要論

卷下

吳道寧堂

所謂卦變互體納甲卦氣之屬。是皆巫史之學耳。非大易之旨也。
易神傳

李氏心傳曰。東周之時。以象占言易。而亂于支離。兩漢之際。以識緯言易。而亂于傳會。又曰。自周之衰。言易者。浸失義文之意。而牽合破碎。或反資以爲亂。
丙子學易編

馬氏端臨曰。易有聖人之道。四變與象居其二焉。愚嘗以爲變之說。不一有隨時之變。如象象小象文。言繫辭各自一義。是也有逐爻之變。如六九七八

陰陽老少是也。有逐卦之變。如剛柔往來互體飛

伏是也。象之說亦不一。有卦畫之象。陰陽奇耦三

連六斷是也。有大象之象。天地風雷山澤水火是

也有。說卦之象。乾爲馬。坤爲牛。乾爲首。坤爲腹。之

類是也。至簡要者。隨時之變也。至支離者。逐卦之

變也。至精微者。卦畫之象也。至瑣碎者。說卦之象

也。必研究其簡要精微者。而不拘泥其支離瑣碎

者。則曰。象曰。變固无非精義至理之所寄也。
周易

按隨時之變。宜以六爻各自一義言之。不得泛及衆象。文言繫辭又陰陽老少及占者所用之。

易學要論

卷下

吳道寧堂

變不應指爲易爻之變。馬氏說猶未善。

焦氏竑曰。易卦有變。乃九六陰陽二老之交主占者

臨時而言也。至于簡帙之上。成卦之後。豈有某卦

自某卦來之說哉。宋儒解彖傳。凡有不通處。卽以

卦變言。紛擾甚矣。仙井李舜臣。易傳謂舍本卦而

論他卦。及某卦自某卦來者。皆所不取。文山進講

賁卦。明上文柔一節。亦不取卦變之說。其見卓矣。

周易

李氏珠曰。按漢焦延壽有一陰一陽自姤復五陰元

陽自剝之說宋人因之爲卦變仲氏易因之爲推易大約謂一陽五陰之卦皆自復剝而來一陰五陽之卦皆自姤夬而來二陽四陰之卦皆自臨觀而來二陰四陽之卦皆自遯大壯而來三陰三陽之卦皆自否泰而來朱子以爲非作易本旨乃卦成後有此象其言近是蓋以此爲卜筮觀玩之一助亦可而以諸卦自復剝等來則斷不可乾坤生六子一因重之六十四卦皆具焉有師卦自復卦來訟卦自遯卦來之理邪且六子助天地以生

易學要論

卷下

平

道寧堂

萬物者也而震巽坎離艮兌反生臨觀等卦則眞甚矣以至干寶謂乾之初九自復來乾之九二自臨來諸卦反生乾坤更顛倒凌亂之極矣而烏可訓邪 又曰乾坤交而生六子六子合而生萬物自然之理明載聖經朱漢上易傳六十四卦相生圖謂乾坤一交而爲姤復再交而爲遯臨三交而爲否泰以變諸卦是古聖人之作六十四卦也先有乾坤二六畫卦乃以乾坤交而爲姤復六卦再以姤復六卦變而爲師比等五十六卦則是乾坤

生姤復六卦非乾坤生震巽六子五十六卦爲姤復六卦所變非六十四卦爲乾坤六子所重也盡背聖言矣而可乎

周易傳注

康熙庚子恕谷與子熙于金陵論易謂當主象余心是其言及見所爲傳注亦頗惑于舊說而未免支離傳會之失蓋易學之難言也惟先天河洛之學攻辯甚爲有功故取而附著于篇

易學要論

卷下

聖

道寧堂

周易正解隨記

乾隆元年余客京師郊南東嶽廟秋八月之七日新月下步于庭偶思離卦困而就寢夢中忽有所得與常解絕異驚寤急披衣起挑燈錄之時夜已分矣因思聖人之作易也剛柔相錯而成卦卦成則有象象立則有名名定而義生義生而辭出吉凶與民同患易簡而天下之理得開物成務如是而已聖人欲以爻象明道之難明而後之儒者反因以晦其故安在乎已而以所見求諸他卦輒覺異于舊說而有類于

周易正解

隨記

道寧堂

朱子之所謂天啓其衷者因筆以爲書然于聖人之意究未知其何如也八月初十日廷祚識

其二

余既有志于說易丙辰冬十月十有三日發京師南歸舟車之中皆以翰墨自隨既返江鄉于所居擇數椽命曰求是齋客至稀少或累月不出戶悉屏耳目近好以專力于易之說夫三代聖人之書皆質言易曉大易緣爻象而繫辭卦有小大辭有險易未可槩而論也適然而遭其險入鷺叢之徑援飛葛履危棧

俯臨不測之蹊岌岌乎不可度矣然後僅能過之如是者不知凡幾回憶及之猶汗慄如昨也豈易言哉時有友人貽余書詰余注易之始末余報之曰六經惟易爲絕學以後儒不知以經解經而自解也且詩書孔子不爲作傳而于易作之不欲遺後人以所難也然則易道无由入十翼其易之門乎廷祚之于易全體大例求之繫辭傳彖爻之義求之象象二傳不敢自立一解不敢漫用後儒一說沉潛反復日月云邁不知老之將至是則廷祚也已丁巳閏九月初五日又識

周易正解

隨記

道寧堂

其三

昔孔子作傳以明繫辭之難明也學者欲明繫辭敢曰吾不惟傳之從乎敢曰吾能自立一說于傳之外乎知其必不然矣而何以說易者之多謬于孔子也心知其不可而卒不能由孔子之說以明繫辭之難明其亦不无所蔽也已余求易之說于正文一部李登所刻係白文其字之大徑寸儒先箋疏悉皆束而弗觀悄然如入乎山之深林之遠也嗒然而如有所喪也凡六十

四象三百八十四爻之義皆求之傳而筆諸書既自以爲得之矣乃自丁巳之冬始釋彖爻二傳之義因以證說經之離合而于向之所得復更訂其三之二焉夫余向者殆未敢舍傳而言經也而所失若此況夫百家衆說膠轕于中而謂足以會通經傳无謬于三聖人之旨其可得乎杜元凱云優而柔之使自求之厭而飫之使自趨之余于此嘆余心之不能无蔽而益信說易者之不可以成說拘不可以意見格也二傳之解既竣上經遂與經解比而錄之且志余之

周易正解

隨記

三

道寧堂

歲裂以待異日之更有所訂云己未二月二十七日清明節又識

其四

易之端緒不明終不可得而解漢代以來儒者之說易猶所謂治亂絲而棼之也其說之誤余于要論辨之詳矣易之傳于世有今古本之殊所謂古本經自經傳自傳爲十有二篇者也所謂今本以彖象文言分入上下經者也今本自王輔嗣以至家伊川用之古本朱晦菴用之余則皆不取昔孔子以當時視周

易爲卜筮之書始爲十翼以明其道之大而須臾可離者非易也十翼中說卦以後三篇晚出可疑若夫繫辭傳所以言易之全體大例也文言所以廣觀象玩辭之法也大象自有取義而非以解經惟彖象以訓故之體釋彖爻之義竊疑二傳之在孔門未必與經別行今考古本其他可從也若盡從之則反使彖爻之義鬱而不章而異說得以入之若盡從今本以文言之推廣以大象之非解經而亦附于經說之不可驟通則必遷就而附會之其失多矣故曰易之端緒不明則終不可得而解此其一端余解易不用今古本而別自爲本此也至于六十四卦之序余竊取傳之本義而稍更之附于卦畫之下以俟後之君子論定焉專擅之罪知不免矣庚申八月十六日又識

周易正解

隨記

四

道寧堂

周易正解總目

卷之一

上經上

乾至謙
舊名彖象二傳附入各卦

卷之二

上經下

豫至離

卷之三

下經上

咸至困

卷之四

下經下

井至未濟

周易正解

總目

道寧堂

卷之五

傳五

大象

卷之六

傳六

繫辭

卷之七

傳七

文言

卷之八

傳八

說卦

卷之九

傳九

序卦

无解

卷之十

傳十

雜卦

周易正解

總目

二 道寧堂

周易正解卷之一

上元 程廷祚著

恒

經

乾上 乾下

欲立人道不可以不明天德故易首乾

乾元亨利貞

乾者純陽而至健天之命人之心也以其窮變極化无所不通故曰元亨利貞然統乎物者不可以先物宰乎時者不可以干時體至健而不自用其健則

周易正解

卷一

乾

道寧堂

天德之正也君子亦利于貞焉耳矣利貞之意

傳此象辭傳也舊誤曰象曰大哉乾元萬物資始乃

統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘

六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞

首出庶物萬國咸寧

形而上者莫大于乾乾而曰元此非元亨之道之

首也形而下者于是乎出萬物資始乃統天雖天

之大亦形而下之矣是故雲行雨施化之盛日出

而不窮品物流形功之著无在不彰是乾元者

于天下謂之道于人心謂之大明大明終始猶言

至誠之无息也卦有六位以時而成乾有六龍以

時而御來而不可知者時也用而不可窮者道也

經曰元亨利貞乾道之盡其變化如此而曷嘗自用以

失其正哉物之性命本其固有而各正之天地之

太和因其自然而保合之无所理而自治无所為

而自成行乎天下之至正而不可易也不然何以

崇德廣業成位于天地之中乎首出庶物萬國咸

寧盡乾元之道而天下有不得其所者未之聞也

周易正解

卷一

乾

二

道寧堂

首三句明乾之所以名如他卦需也師衆也之

類雲行二句申統天之說大明三句言六爻之中

乾元正釋經之利貞乾道四句言乾變化而不

失其正利貞之意也通章皆指乾元而言而聖人

之事在其中詳玩象詞傳未嘗析元亨利貞爲四

言解之非也嗚呼孔子沒而易道不傳學術分

裂言事功者不知求端于性命言性言心儒與釋

又各膠于所見而乾元之旨遂晦于天下然則聖

人設卦觀象造端託始之意天其不欲明之也與

其猶欲明之也

初九潛龍勿用

乾之初九天德之始基也。命曰潛龍隱而不出。有至健之體。而非興作之時。于此勿用。而固藏之。所以立天下之大本也。有至用者存焉。而可易言用乎。

傳此爻辭傳也。舊誤曰象。今案謂之傳後放此。曰潛龍勿用。陽在下也。

龍不終于潛。而時乎潛。陽不終于在下。而時乎在下。蓋萬物閉藏之會。而天之厚其蓄積也。非所用而用焉。其有幸乎。此潛龍之所以勿用也。勿用而後全其健也。

周易正解 卷一 乾 三 道寧堂

九二見龍在田利見大人

二者地之上。所謂田也。龍見而在田。則可以消陰氣之凝閉。遂羣生之長養。而有及物之功能。體乾道謂之大人。時至九二。則大人可得而見。乾道之浸盛也。

傳曰見龍在田德施普也

德施普者言有見龍之德。則行而為法。言而為則。其澤之所及者必廣。而非以獨善其身也。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三處多凶之地。際上下之交。而天命之絕續。其幾正在于此。君子存心以事天。乾乾者以已之乾。合道之乾。日而又夕。須臾不離夫道也。三居卦中。故其言。夫離道則咎生。三雖危。其免于咎乎。

傳曰終日乾乾反復道也

人之于道。易離而難合。反復道者。反復之。以求合于道也。即所謂進德修業者也。

九四或躍在淵无咎

爻至于四上而未至于極。外而不可以內事。幾之

周易正解 卷一 乾 四 道寧堂

將動而未有所定之時也。吉凶悔吝生乎動。可不慎乎。或躍在淵。動之初。不敢遽離乎其所潛也。不敢遽離乎其所潛者。可動則動。而不主于動。以幸養其健也。而何咎之有。

傳曰或躍在淵進无咎也

或躍在淵。九四之不遽進也。如是而後進。則天與人歸。而適當其可。故曰進无咎矣。

九五飛龍在天利見大人

九五爻位之中。正乾道之至極。龍者至健而不測。

傳曰飛龍在天大人造也

造猶作也。大人造卽所謂聖人作而萬物覩也。

上九亢龍有悔

上者時之窮也。時窮而道未嘗窮。不知進退存亡。而爲所不可爲。龍之過高而不得其正者也。能无悔乎。

周易正解

卷一

乾

五

道望堂

傳曰亢龍有悔盈不可久也

天道所惡者盈

用九見羣龍无首吉

九者陽之極數。乾純陽故所用皆九也。見羣龍无首者。潛見惕躍飛亢各乘其時而未嘗自用此用。九之極則吉之至者。于乾卦明之。則凡他卦之陽爻皆可得而推矣。

傳曰用九天德不可爲首也

天德至剛而常處乎後若不能因六位之時而自

有所用則失其正凶咎悔吝有不可勝言者矣豈天德乎

○坤 坤
○上 下

知有天德則順之而已故坤次焉

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利

西南得朋東北喪朋安貞吉

坤者順也。順乎乾。故元亨。无往不順。乎乾。故利于

牝馬之貞。牝馬至順之物也。君子有所往。必求天德而從之。先之迷。无害于後之得主。待乾以行。故先迷。奉乾以

周易正解

卷一

地

六

道學堂

行。故後。得其利。在進。而合乎陽。曰西南得朋。得朋。則得主矣。無退。而卽乎陰。曰東北喪朋。非喪朋。則終迷矣。西南在前陽也。東北在後陰也。陰與陰絕。而其德純。所謂貞也。誠能安于其貞。則坤德在我。而無不吉矣。

貞也。誠能安于其貞，則坤德在我而无不吉矣。

傳曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合

无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順

利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與

類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

形而下者資始于乾資生于坤无坤元則乾元不

可得而見矣。至哉坤元亦形而上者也。乃順承天此坤元之所以為至也。順承者易則有簡剛則有柔之謂也。生哉三句明坤之所無疆者乾也。乾生物而坤載物。其德合于無疆。含弘故无不容納。光大故无不宜洩。品物咸亨而坤之亨其大可知也。經取象于牝馬者。牝馬負重而致遠。坤元承天以无疆。馬而曰牝。柔順之至也。柔順不用之于他而用之于承天。則動而合于道。以之攸往。君子之行也。陽先而陰後者。道之常。先迷失道者。乾未動而

周易正解 卷一 坤 七 道寧堂

坤不敢先後。順得常者。乾已動而坤不敢後也。陰以非類為朋。西南得朋。順乎乾而乃與類行也。陰以自喪其朋為喜。東北喪朋。去其類以順乎乾而乃終有慶也。喪朋而終有慶。是坤道之吉。无過于承天者。人能以簡從易。以柔從剛。而安于其貞。則含弘光大。應乎地之无疆。而无不吉矣。乾以統坤而坤以承乾。此性命之原而易之門也。

初六履霜。堅冰至。陰順乎陽。則无可見。初六始見一陰。有不順乎陽。

而自見之象。故為履霜。霜既見則堅冰之隨其後必矣。

傳曰履霜。堅冰。宜作初六履霜陰始凝也。馴致其道至堅冰也。

陰始凝者。陰始自凝而不為陽所化。馴致其道而不變。則其奪陽有日矣。

六二直方大。不習无不利。

直者。命之所以立方者。形之所以成。而大則不測之謂也。二得地道之正。有承天之美。當權得令。莫麗羣生。非由學習。而无不暢遂。其坤德之極盛乎。乾盛于五。天道也。坤盛于二。地道也。

傳曰六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。動者化于陽而凝者動也。直者陽德。方者陰德。六二之動與陽俱化。而直以方。則其大可知矣。不習无不利。簡能也。地道至是而始著也。

六三含章可貞。或從王事。无成有終。

一陰一陽之謂道。各執其半者也。三得坤體之半。內美既充。而能不衍于外。此可守以為常。而不可

周易正解 卷一 坤 八 道寧堂

過者也。其或時出而從王事。無顓制而有奉將。不敢以賤妨貴。自盡者當如是矣。二為地。自地以上。俱屬陽位。而陰之為物。愈高則愈微。故自三至五。皆主于缺。

傳曰：含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

以時發者。明非徒含之。乃以時宣布而從陽也。陰之與陽。才均力敵。乃不自用而降志。以從陽明。于貴賤之分。如此。三于又為賤。其知不可及矣。

六四括囊。无咎无譽。

六四陰盛而妨于陽。君子以陽德之消長為進退。

周易正解

卷一

坤

九

道寧堂

當此之時。惟有藏其用以謹避之。故曰括囊无咎。无譽者。言當置身于得失之外。而後可也。三於盛于外。故陽宜避陰。

傳曰：括囊无咎。慎不害也。

六五黃裳元吉。

黃者。地之正色也。裳者。人之下飾也。處至高之位。而讓德于天。卑以自牧。德之盛而吉之大者也。六二

近于岳。故六五近于妃。后率輔。

傳曰：黃裳元吉。文在中也。

文者。德之華也。五坤德盛矣。而光華內斂。故曰文在中也。不見其黃。于上所以讓天之玄。而愈見其德之盛也。

上六龍戰于野。其血玄黃。

上六厥數已極。固陰沍寒。非陽和之所能化而執其所有。以抗于陽。陽不能平。故為龍戰于野之象。兩敗俱傷。其血玄黃。不順之極也。

傳曰：龍戰于野。其道窮也。

用六利永貞。

周易正解

卷一

坤

十

道寧堂

六者。陰之中數。二四不為六。故以六為中。數有坤純陰。故所用皆六也。利永貞者。坤之利在奉乾。以終始。能知履霜。龍戰之非貞。而常守其至正。則坤道盡矣。而凡他卦之陰爻。亦可即此而推也。

傳曰：用六永貞。以大終也。

大者。乾也。以大終者。坤无終。而以乾之終為終。所以為永貞也。

易之所最重者貞也。故雖乾卦之大象辭。猶曰利貞。若坤之彖辭。則首曰利牝馬之貞。而終又曰安貞吉。其語視乾而加詳焉。此陰陽之德。又異也。于用六而繫之以利永貞。永之為言。蓋生

于總六爻之義。乾之六爻而曰以羣龍也。若所謂貞則與北馬之貞安貞之貞不能有二。其義且坤之所以為貞者貞于乾而巳。正以能承貞非。所敢信。

震上

未能順乎天德則動而入于險天下之所以難平也故繼之以屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯者險難之象亂極當治故曰元亨利貞者動不可恃勿用有攸往者險不可犯也利建侯言當此

周易正解

卷一

屯

十一

道寧堂

之時聽命于聖賢而後可為也

傳曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

剛柔始交勝負未有所定故難興而未已此屯之

所以為屯也剛柔始交承乾坤而言難生則其卦

以震承坎陽氣一動雖重險莫之能遏天下之難

不難平矣然恃其動而忘其險豈動乎險中之義

乎大亨而必以貞者動以正也動以正則雷雨滿

盈而屯之濟也有曰雷雨之動滿盈要屯之終夫

既謂之屯豈人情之所安乎天造草昧宜建侯而不寧天造草昧謂屯也不寧不世之屯非聖賢不能濟侯人之聖賢者也

初九盤桓利居貞利建侯

一陽處乎極下未能即達而操大有為之機于此能守分待時以不失其正則過人遠矣侯而建之其所以開太平乎

傳曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

雖盤桓而不失其正陽德之所以貴也以至貴之

周易正解

卷一

屯

三

道寧堂

姿而不難于自屈欲不為天下之所歸得乎

六二屯如邇如乘馬班如匪寇句婚媾女子貞不字

十年乃字

六二陰遠于陽以初在下求其主而不得故為屯

邇班如之象斯時而以非禮為可合則從亂如歸

矣曰匪寇者言不可安于從亂也曰婚媾者言已

自有其所當合也所當合者不可驟得則宜貞以

守之至于十年之久運回數定而字乃可必皆戒

其妄動之意也

傳曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

柔下乎剛則順而相遇上乎剛則逆而相遠乘剛者柔與剛逆而无所遇也凡易中乘剛柔與剛逆皆宜如是解非道之常十年乃字下乎剛而反常道也

六三即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝

六三本无濟屯之才而僥倖于一獲不知无所恃而往者是欲已亂而與于亂者也見幾而舍君子所以免于吝乎

傳曰即鹿无虞以上周易舉正從禽也君子舍之往吝

周易正解

卷一

三

道寧堂

窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四屯而在陷乘馬班如其時未可以謂之利也

然能知陽德之不遠而求其所當舍危而即安去暗以就明往吉而何不利之有凡往皆指自下而上

傳曰求而往明也

四本居暗而明足以擇主

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五以前屯在世界九五之時屯在膏澤蓋難雖

已平而利則未興也新集之人民必待惠養方長之苗稼必資雨露膏之既屯則所及者小所不及者大所及者常吉而所不及者常凶貞猶言常也傳曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

險難已平猶徘徊瞻戀而不識其所歸則非世之險難而我之險難也凶既之烈不旋踵而至矣傳曰泣血漣如何可長也

三三坎下

周易正解

卷一

蒙

十四

道寧堂

天下之難平由于人心之蒙昧故繼之以蒙

易者象也

外象世事內象人心也屯蒙二卦已立其端矣

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞

蒙者人心之蔽而不能自見其天也通之則亨匪我求童蒙童蒙求我人求天則天見人有求而天无求也初筮告以其全于天也再三則情識之後起而自害其蒙瀆則下告下屑之教誨也天人之問而或失其正可乎

傳曰蒙山下有險險而止蒙亨以亨行時中也
我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三
瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

山下有險險者深也暗也言人之心藏于至深以
暗之所而物欲蔽之如山之止于其前則雖日月
之明莫由見之矣故曰蒙也人之藏其心固深以
暗而受之于天者則無時而不中時中者心也不
曰心而曰時中謂心之天也蒙則時中有所不行
以亨行時中者通人心之天使之得行于外而已

周易正解

卷一

蒙

五

道寧堂

聖人之成已成物而脩道立教者此其大原也然
人能弘道非道弘人通塞之機在學者之自盡其
誠爾匪我求童蒙童蒙求我學者能自盡其誠則
天之于我近于呼吸故曰志應也剛中者心之至
正而不離于天者也再則離其天三則絕其天而
瀆矣筮者初筮而神告之再三而神拒之然則聖
人之立教所以還人心之剛中而不敢少失乎其
正者也蒙而童從而應之可也蒙而瀆從而瀆之
可乎物之善惡視其所養不可不慎也蒙以養正

聖人之功詎不偉哉

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

陷而在下居蒙之初不為之發則後將滋甚利用
刑人雖若傷其見在而實以解其束縛苟聽其桎
梏而往則無貴于發蒙矣不亦吝乎

傳曰利用刑人以正法也

法者可守之謂以正法者言刑人而說其桎梏則
得發蒙之正而使其人有可守矣

九二包蒙吉納婦

周易正解

卷一

蒙

六

道寧堂

包蒙者藏剛于柔之間內明而晦其外中和之
德人之至吉者也德則以之率人而人樂從
納婦吉也以之承先啓後而勝其任子克家也
傳曰子克家剛柔接也

九二承天之道以治人之情其本于天也則天為
剛而已為柔其推于人也則已為剛而人為柔剛
者所以施也柔者所以受也剛柔交而施受行大
哉天人之際乎

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

勿用取女以其人奪于外誘而不能自守陷溺之甚者也則不屑之教誨矣

傳曰勿用取女行不順也

六四困蒙吝

六四昏闇性成習染深錮止于蒙而不能出者也其吝極矣

傳曰困蒙之吝獨遠實也

四處重陰之間艮止之下獨遠于實人心勝而道心亡也實指二上兩剛而言

周易正解

卷一

蒙

七

道寧堂

六五童蒙吉

童蒙者聞見未開渾渾然而止于天五為天道保全而擴充之則聖人在是矣其吉為何如哉

傳曰童蒙之吉順以巽也

不失其固有之天順也教則易入巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九過剛攻擊怙終之蒙若已甚者然未審將開繫其天真而身為戎首乎抑謹防閑而扞其外染也不以為寇而以禦寇則終得其正矣夫

傳曰利用禦寇上下順也

上下猶言天人也教人者不使習染之汙漬其本然則天全而人安无所不順矣以六居五貴蒙之止于天也以九居上發蒙者不止于天亦奚貴焉

䷃ 乾下坎上

蒙昧既開則人知循理而不犯于險故繼之以需

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也事在前而當待也坎者幽暗之卦故事之未來者屬之有孚

光亨者自誠而明與天合德也與天合德者如天

周易正解

卷一

需

六

道寧堂

之无為而物成則貞吉濟天下者必由于是利涉大川也

傳曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

須者待也已之所不當為者分也已之所不得為者勢也是皆所謂險也險在前而有不能待之心則違其分而逆其勢君子之所不敢出也卦之為需以剛健之德固守于內使已无陷于險其義不

困窮矣。以下言九卦然此僅免于陷而已語需之
至其惟中正而位乎天位者與。天位者言天德位乎天位
則順天之命盡已之道而行其所當然夫无所強
于前者焉所陷于後需有孚光亨貞吉一天道之
无窮而四時行百物生焉爾往有功者言天下自
是而亡其險矣此需之至也

初九需于郊利用恒无咎

郊者曠遠之地事方始而有需雖有必然之效而
非可一蹴以至之亦唯待之以曠遠而毋事于改

周易正解

卷一

需

九道寧堂

作則他變无由而起矣利用恒无咎恒者其需之
本乎

傳曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

夫我需于此而我之所需者在彼而甚遠則其間
皆險難之地而未可妄動以陷于非常若一見其
未效而中道變更以犯其所難其傷必多矣故需
于郊者當固守而无改其常度也

九二需于沙小有言終吉

沙者水之涯也欲濟而需于水之涯則進退之權

操之自我也雖于事无濟一時若有可議者而終
不致有輕進之失故吉

傳曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

衍寬也寬以居之剛中之德有焉

九三需于泥致寇至

九三剛之過而需于泥是輕身以犯于險難也寇
害之作豈謂无因而至乎君子之所當慎矣

傳曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

言災在外以明害之不遠也致寇之端自我而開

周易正解

卷一

需

九道寧堂

則惟敬慎可以救敗也非敬慎亦无以爲需矣

六四需于血出自穴

血傷害之象穴幽暗之地也六四處于險難而能
見天德之光明出自穴其出也乃其所以爲需也而

豈物之所可陷乎其免于凶咎不待言矣

傳曰需于血順以聽也

順以聽者所謂素患難行乎患難也

九五需于酒食貞吉

九五坎之心亨體天德以濟一世身致太平而不

敢自謂其有餘。其需也。如酒食之未至于醉飽者。是謂貞吉。按不以己之治功為已畢此

傳曰酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六不能復需而身入險難之中。逢意外之事。其為吉凶豈易測者乎。唯將之以敬則弊端莫由以開而終于吉。聖人之戒深矣。

傳曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當位者言上六不知有需而入于險也。入于險

周易正解

卷一

需

主

道寧堂

則其害將至于不可知而惟敬可以已之故曰未

大失也。

按以反對而論則三人正指

三 坎下

人心不知循理則逞欲而出于爭故繼之以訟。按

子小人之象自

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟者爭也。不知命者之所出也。懷自是之心而不通于正理曰有孚窒惕中以畏天而吉終之則逆天而凶利見大人所爭者天德也不利涉大川功

利之爭人心日以陷溺也

傳曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

訟者需之反而天下之所以多故也。上剛下險剛在上而不可攀。上即自下訟上險在下而可恃其體固相違矣。險而健險在內而不測健在外而莫禦其用又相成矣。合斯二者而天下之爭起矣。夫同一有孚也。位乎天則光亨。淪于地則窒塞。謂九

周易正解

卷一

訟

主

道寧堂

有孚窒者險而自信。健而自恃者也。然一旦是非之心生而恐懼之情動則窒者變而為惕。窒則剛去惕則剛來剛去喪其中剛來得其中鈞是人也。禍福之機一心之存亡而已矣。惕中吉天之所助者順也。終凶違天必有大咎也。世有大人尚乎中正其爭也非猶夫人之爭也。人能為大人之爭則天下之爭尚足道乎。若乃淪于習染而相勝以智巧相傾以權詐則以險濟險而天下之禍烈矣。故曰不利涉大川入于淵也。

初六不永所事小有言終吉

訟端初起而輒寢爭辯方來而未申其審于理勢蓋已明矣故終吉

傳曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也其辯明者所謂內自訟也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二之爭有所恃以爲固也邑人三百戶迫于不勝而歸而後知其所恃之誤則喪之矣乃其所以免于害也始而室繼而惕矣

周易正解

卷一

訟

雷

道寧堂

傳曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

下者已之所有智能是也上者天之所命通塞是也。不知通塞之有命而挾己之智能以爭之以爲可勝謂之自下訟上此天下之大患也至于不能勝而逋竄則向所謂智能者亦安在乎

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三退然自守而以无競爲心食舊德不欲食之浮于德也其正如是雖處危地而終吉矣或從王事无成奉其身以聽于天而何至于爭乎或從王事无成

細玩與本爻文義不順蓋坤六三之辭而誤衍于此者訟者險健之事二陰皆以柔弱退讓而吉

傳曰食舊德從上吉也

從上者舍坎之險而從乾之剛也

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四始雖不免于爭而曰復曰渝能改悔于不勝之後勇于克己而獲吉者也

傳曰復即命渝安貞不失也

世之爭者自謂其有得也四之不失即得矣盡觀上九乎

周易正解

卷一

訟

雷

道寧堂

九五訟元吉

九五之于天下未嘗有爭而以其剛健力戰于天。人邪正之介當仁不讓見義必爲此大人之訟也。吉之大者无踰此矣此爻舊說多主聽訟與噬嗑卦義相混不可用

傳曰訟元吉以中正也

上九或錫鞶帶終朝三褫之

命服之榮得之于爭而失之于奪爭之无益亦可見矣

傳曰以訟受服亦不足敬也

三三坎下
三三坤上

民心有爭則天下之勢不一而惟見其衆故繼之以師

師貞丈人吉无咎丈人李鼎祚謂宜從子夏傳作大人

師貞正則有得衆之道大人德出乎衆而以天下爲度者也言吉而復言无咎者以見御衆而免于咎之難

咎之難

傳曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

周易正解 卷一 師 道寧堂

師之爲言衆也撫之无術則衆變而爲兵順逆之機其間豈容髮哉師者衆也民與兵皆是也順則剛中上六至順不言川兵其餘四陰皆不能撫其衆而有事于兵者也天下之大聖

人以爲惟正可以定之正者承天化物而一天下之不一者也可以王矣民將安往乎剛中者正也

剛中則應乎天而與物同體險之至者衆也不順之至者行險也剛中故能行險而无不順以此剛

中之德行險之道而毒天下民之從之也如歸矣吉又何咎者諸侯賓服兵革不試而永无傾

歸矣吉又何咎者諸侯賓服兵革不試而永无傾

危之患也

初六師出以律否臧凶

初六險端已見兵之象也師出矣以正人行正事則功可立律者事之所以正也否臧違乎正也凶可知矣律謂九二也

傳曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二陽德方亨率土向化有九伐之條六軍之衆而按而不動在師中者天下知有兵而不見有兵

周易正解 卷一 師 道寧堂

也吉又何咎矣當此之時天子惟以車服圭瓚頒賜諸侯以懷柔爲震疊王三錫命其偃武修文之極致與

傳曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

寵猶安也承天寵者言承天之道以寵綏下民也

六三師或輿尸凶

三危地也兵凶事也以所居之危而妄用凶事有帥而不從柔在剛上有不從軍帥之象抗非其敵能无覆其軍乎

傳曰師或與尸大无功也

六四師左次无咎

六四能順于理勢臨事而懼左次者不遽進也无咎之道也

傳曰左次无咎未失常也

知難而退兵家之常

六五田有禽利執言

言舉正作之

无咎長子帥師弟子與

尸貞凶

六五之世威德未能遠播而頑梗亦所時有兵者

周易正解

卷一

師

主

道寧堂

不得已而用田之有禽執之可也然師之勝負首

先擇將詢于黃髮則罔所愆而信任輕儇未有不

敗績者人可以舍吉而求凶乎

傳曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

中行猶言中道言明于中道者乃能制三軍進退

之命若貪邪之小人以利爲先知進而不知退則

適足以致敗而已任將者所當知也

上六大君有命開國承家小人勿用

上六以至順化至險全師而歸天下之衆定于一

矣至于論功行賞而爵土惟加于君子大君之命意深遠也蓋治之終卽亂之始苟无端而用小人則釀既召兵貽他日喪師之憂者豈淺鮮哉可不謹與

傳曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

功者安民和衆之功功有大小大者開國而爲諸

侯小者承家而爲卿大夫所謂正也

重卦之義有取諸上下者有取諸內外者師本不一難義所在以師比五陰一陽之二卦玩之

師乃一人統萬方之衆故陽爻在二有居中

周易正解

卷一

師

天

道寧堂

象故陽爻在五居上蓋皆君象此取諸上下

者也師之二比之五蓋皆君象此取諸上下

王稱後儒多以師之九二爲將師是剛反爲臣

柔反爲君將願在內君願在外此不明于師之

重卦義不取諸上下而取諸內外者宜其齟齬而鮮合矣

天下之衆有天命者可以一之故繼之以比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比依附也德足以致人之依附則吉筮者自筮也

原筮再三筮之元永貞者足以長人而克一之謂

言受比于天下之人必再三自決其有是德而後

當之則可以无咎矣。不寧方來比者衆也。後夫凶失其所比也。

傳曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

天下之不寧以无所歸也。有所歸而非其人猶未寧矣。比豈易言乎。比有吉之道以有是德而人輔之。有是德而人順從之也。德者何。天德是也。天德之謂元。物无不統。心无或息。謂之元永貞。古之人所以大過人者此也。有是德而輔之則非勢利之

周易正解

卷一

比

无

道寧堂

阿附有是德而順從之則非威權之迫脅故原筮元永貞而比之事決以剛中之在我也不然者水所以載舟亦所以覆舟而安見其无咎哉。不寧方來上下應也有天德則天與之而人歸之不寧者今而寧矣彼觀望而前者將自棄于元永貞之世乎。後夫凶窮而无所歸也。

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

初六比之始也比之道以誠而立人而能誠則我之比之不失其正故曰有孚比之无咎若我有孚

而至于盈缶則人之比我以誠爲量將有合天下以爲比者故曰終來有他吉。比之在人已者其道當如是故下卦之初

傳曰比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉

六二居內卦之中秉寧靜之德比之自內蓋一時未得其所當比惟黯然而自守而已則得其正而吉矣。

傳曰比之自內不自失也

周易正解

卷一

比

无

道寧堂

不自失者貞也。

六三比之匪人

王肅本下有凶字

六三闇昧已極識不足以辨賢否而輒溺于邪佞

此凶禍之所必及也

傳曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

六四外交而遇聖賢得所比矣。貞者委身以奉而不貳其操也。吉不亦宜乎。四本陰居欲其從正而堅故訓以貞

傳曰外比于賢以從上也

上卽賢也。有賢而不從。不可謂之貞矣。

九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

九五德盛而人歸。顯然見比于物。而非阿其所好。

至虛以待人。大公以化下。體信達順。而自天祐之。

者也。故吉。

傳曰。顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人

不誡。上使中也。

中正天則也。位正中者。言剛中之德。合于天則。而

有以覆幬天下。故取舍无心。而化人之深也。

周易正解

卷一

比

三

道寧堂

上六比之无首凶

上六頑弗卽工。有夭而不能戴。所以爲无首也。其

凶爲何如哉。

傳曰。比之无首。无所終也。

舊說六爻取應。爲義多附會。胡氏雲峯所論。此卦之應。近似有理。然亦偶合者。謂初本與四應。今與五應。而曰有它。則太過之九。四中孚之初。九皆曰有它。其說何也。且比難取。四陰求比。而六三之比。匪已出其間。又安見初之古。必爲應乎。五不謂二。五本相應。而曰比之自內。宜矣。如謂四不應。初而應。五曰外比。則泰之初。九咸之初。六傳曰。志在外。來又何說乎。蓋此之外。比與六三爻傳曰。志在外。正歸以卦。

䷇

巽上

屬坎體而此二爻適能去其靜。靜之性。以從陽。剛故也。非特爲外卦也。應之爲說。于易理不爲。有以辨之。當。

比者。天下之初附也。當從容以俟其化。故繼之以

小畜。

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。

畜者。容受之義也。小畜者。陰有未化。陽不可以不

待。故容而受之也。畜卽遷卦。畜臣妾之辭。乃陰爲

剛健在中。而无欲速之心。則亨密雲不雨。陰有未

周易正解

卷一

小畜

三

道寧堂

化之象。自我西郊。欲行欲已之象。

傳曰。小畜柔得位。而上下應之。曰小畜健而巽。剛中

而志行。乃亨密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

陽化陰者也。陰待陽化者也。五陽在。而一陰爲之

不動。陰得位之故也。陰之得位者。以柔順見納于

陽。巽體。而陽應之。則亦與其不動矣。此小畜之象

也。雖然有陰在。可以言亨乎。柔得位。非可久也。陽

之與其不動。亦非可久也。君子之用小畜。也有道

健而將之以巽。故无驟進之失。而物有可受。剛中

而志行則自正其本而不患于物之弗率此其所
以亨也密雲不雨雨有時也尚往者其健而巽乎
自我西郊行未輟也施未行者剛中之志其自行
乎君子之于小畜與其暫而已

初九復自道何其咎吉

小畜柔得位而剛无所爲之時也初九進无所爲
退而自修其德故曰復自道何其咎言輕用其剛
者咎之招也復自道則无咎而吉矣

傳曰復自道其義吉也

周易正解

卷一

小畜

彖

道寧堂

其義吉者合于時措之宜也

九二牽復吉

牽者見引于物之辭二蘊其剛于內牽復者雖爲
物牽而能復于其所則其所以自修者益以備矣
吉之道也

傳曰牽復在中亦不自失也

中者剛德存主之所九二牽復于此而不爲物之
所動所由與初九无以異矣故曰亦不自失也

九三與說輻夫妻反目

九三過剛不中既不能正己以化人而迫欲貴人
以從己此物情之所不與也猶與之說輻其不能
行可知矣夫妻反目輕用其剛而決裂之象也

傳曰夫妻反目不能正室也

不能正室者言柔之不化其咎在剛也

六四有孚血去惕出无咎
六四以一柔在羣剛之間雖曰體巽而順乎剛實
則柔之未化者也而謂可已哉有孚者欲其誠于
從剛也誠于從剛則无害剛者故曰血去亦无遺

周易正解

卷一

小畜

彖

道寧堂

剛以憂者故曰惕出夫如是而何畜之有乎此咎
之所以无也

傳曰有孚惕出上合志也

上謂剛也合志則與之化矣

九五有孚攣如富以其鄰

有孚攣如實有是剛德以化天下之柔所謂剛中
而志行者也而柔已與之合志焉富哉九五之所
有乎

傳曰有孚攣如不獨富也

五有孳如之孚。已之富也。柔而合志。則愈增其富矣。故曰不獨富也。

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九陰盡而陽純密雲而既雨矣。西郊之行者而既處矣。當此之時。豈以剛无所為而可不益積其德乎。且剛德少衰。則彼以柔自用者。必起而為害矣。婦貞厲也。月待明于日。望則與日抗。月之幾望。然後往而圖之。无乃失事機之會而蹈于凶禍乎。君子之自積其德。誠不可以不汲汲也。

周易正解

卷一

小畜

重

道寧堂

賢之過而著其戒

傳曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

有所疑者巽之過而失于寡斷也

小畜一卦。自來皆泥于象而不求其義。又不求與履卦對待之義。且不求所以大于師比之後。之義。卒至于影帶支離。而莫得其解也。蓋此卦立象。實以六四一爻。理勢所在。有不得不得其自。然者。然柔雖得位。不可謂之非。勢之勢。有不可謂之已。純小畜云。言此乃事勢之勢。而不可以為常者也。若履則可以為常矣。何則。健而巽。畏天者也。說而應乎乾。樂天者也。畏天者。以有所動也。此小畜與履卦對待之故也。由王輔嗣以牽動引大畜以為比。故云小畜所畜者。義如天造地設六十四卦。皆然。使小畜必待與

大畜此例而後見文王何不直取以相對而使之適。此乎且大畜之畜。訓為止。聚小畜之畜。訓為容。受其義。自別也。至此卦序在第九。乾坤者天地之象也。屯蒙以後。皆洪荒之世。聖人經綸。未聞之。事也。師言田有禽。此言失前禽。則頭梗。無所用力。優柔。未幾。而盡。洽。可知。時至小畜。大畜。繼之以泰。焉。觀卦之對待。與其次序。則小畜之義。愈明。而說非大畜之對待。畜也。又嘗求小畜之不同。與需卦。需在前。而當待者。居易。侯命。之學。陰未化。而當待者。則在前。而當待者。居易。侯命。之學。陰未化。非謂陰能畜陽。而世後陽之效也。然則小畜云。先儒以爲訓。不可以不辨。

周易正解

卷一

履

美

道寧堂

時不利而有所待者。暫也能樂天。則可行以為常矣。故繼之以履。小畜言時時。

履虎尾不咥人亨

履踐而行也。舉足以往。吉凶禍福。非可逆觀其險也。如虎之在前。而履其尾。惟不咥人。乃可以言亨矣。處世者其慎哉。

傳曰履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾不咥人。亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。

剛動而柔自止。則為小畜。剛動而柔隨之。則為履。

履柔履剛以行也。上天下澤而人行乎兩間。天高不可攀。澤深不可窮。其可畏不啻虎焉。人之行于此也不啻履虎尾焉。履虎尾而不咥。其惟樂天者乎。夫天道至平而能爲至險。天非有平險也。視乎人心之順逆而已。履之象以說承乾。人能樂天安命。則天降之福而以至險爲至平。履虎尾不咥人。亨說而應乎乾也。應乎乾者知有乾也。若夫剛中正。則乾道在我。履乾道之極則而无少害其本。然則不見有已。不見有天而光明洞達與乾爲

周易正解

卷一

履

毛

道寧堂

體此履之極也。帝位者乾道之極則也。猶言上天之載

初九素履往无咎

素履云者安其當然之分而无所緣飾則其往也。无入而不自得以此免于尤悔履之本也。

傳曰素履之往獨行願也

願猶志也。獨行其候命之志也。

九二履道坦坦幽人貞吉

九二擇地而蹈地。循理而行幽人者自治于門內而无外慕之心以是爲履正而吉矣。

傳曰幽人貞吉中不自亂也

九二自好之事潔身之舉中不自亂者神明定于內則外物不得而擾之。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君大害而无所謂吉矣。然彼之眇以不能見天德也。彼之跛以不能踐天德也。當此之時惟求天德而力奉之以爲主斯愚者可明弱者可強而履其庶幾乎。

周易正解

卷一

履

毛

道寧堂

傳曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也。咥人之凶位不當也。武人爲于大君志剛也。

位不當者其所處不合于道也。志剛者決志于從剛所謂說而應乎乾也。

九四履虎尾愬愬終吉

九四知世變之多端而戰兢危懼以防其隙有履虎尾愬愬之象其始也雖若跼蹐而不寧其終也不至乍陷于不測君子知其吉矣。按獨于三四言虎尾者凶懼之地也

傳曰愬愬終吉志行也

志行者憂患之心存之又存也

九五夬履貞厲

有滿之意焉言其所履盛滿而无以加也受天之命大居正也然而天地之否泰自我主世道之安危自我操此天下之至難也故其危殆有甚焉

傳曰夬履貞厲位正當也

位正當者其所履正合于天道也正合于天道則

盛之極難之至矣故經曰貞厲

周易正解

卷一

履

堯

道寧堂

上九視履考祥其旋元吉

視履二字句考祥其旋四字句

上九履之終也言人之所履其休咎不能定于方履之時而可視于既履之後考者落成之義也祥者善也旋者歸也言視其所履至于終歸于善乃為吉之大者若未至于此則成敗禍福豈人之所能逆觀者哉

傳曰元吉在上大有慶也

坤上

人之所履者天下也天下不可以不治故繼之以

泰

泰小往大來吉亨

泰通也泰則小往大來陰化為陽而无有障塞其間者故一事行而百為皆順一心運而萬感皆應吉而且亨之道也

傳曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

世有通塞在陰陽之交不交而已陰陽交則陽長

周易正解

卷一

泰

早

道寧堂

為主而陰長為役夫陽長為主而陰長為役則是陽施而陰无不受陽至而陰无不化也如是則陰陽交而為泰泰小往大來吉亨以剛健之德收貞順之效其在天地則天地交而萬物通也其在人事則上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人內者主而外者役也宜內者內宜外者外其道然也道行則泰故君子道長小人道消非惟君子之幸亦小人之福也
初九拔茅茹以其彙征吉

拔茅茹以其彙言泰之始當先去其障塞而務盡之使邪不妨正佞不害賢而後行其致泰之事則无不吉也

傳曰拔茅征吉志在外也

陽德在下而欲出故曰志在外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

包荒者并包荒亂之地而治之又有蹈險之勇馮用

河怙冒之仁不遐遺萬類之不齊使皆合而為一亡朋

以會歸于蕩平正直之道得尚于中行所以成世之泰

周易正解 卷一 泰 道寧堂

者其道如此

傳曰包荒得尚于中行以光大也

光大者陰翳消而險阻平也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食

有福

九三泰之已成念天地盛衰之循環而守之以克

艱則可以无咎篤之以誠信則長享天祿所以持

泰者又當如此

傳曰无往不復天地際也

兩物之間謂之際泰者天地之合也合則无際卦至三而天地將分其際已見而泰之為泰未可長保矣故聖人慎之

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四見化于陽翩翩不富以其鄰自棄其所有而

率其羣以回面而向內也不戒以孚心悅而誠服

也非陽德之盛其曷由致此與

傳曰翩翩不富皆失實也郭京曰皆反實也反誤作失字不戒以孚

中心願也

周易正解 卷一 泰 道寧堂

實者陽也以蒙卦之遠實例皆反實者陰不自有

其陰而皆還歸于陽陽有以化之也

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五于震海清寧之際而柔中謙挹獨崇下交之

風有帝乙歸妹之象不可謂非臣民之福也其吉

大矣

傳曰以祉元吉中以行願也

中以行願者上下之交皆誠意之周流獲福之大

者也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

上六泰運已過障塞復萌為城復于隍之象勿用師德不足以用其眾也自邑告命先之以自治而不可緩也否將至矣吝孰甚焉

傳曰城復于隍其命亂也

命猶分也謂陰陽剛柔之定理也泰將變而為否其命先亂而可以勿自治乎

易中言往來者皆所謂虛象也而大槩言來者多在內其象則自無而之有也言往者多在外其象則自此而之彼也治易者當各以其義求之而不可誤入于卦變之說至先儒于泰否二

周易正解

卷一

泰

星

道寧堂

卦大來則曰泰自否來小來則曰否自泰來則曰泰無謂節齊蔡氏又謂坤本在下之物自下而上故曰往乾本在上之物自上而下故曰來以此訓泰則得之矣豈否卦又可曰坤本在上而乾本在下邪

三三三
坤下
乾上

天下不能長治故繼之以否

否之匪人不利君子貞大往小來之匪人三字一嘯宜衍

否者塞也否之匪人世非有否泰也在人而已主世者非其人以至于否咎將誰歸乎言其時則不利于君子言其事則與泰相反矣

傳曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

陰陽交則為泰不交則為否非謂氣化也要其通塞之端惟在人道而已陰陽不交是陰為主而陽為役也是陽施而陰不受陽至而陰不化也否之匪人不利君子貞大往小來其在天地則天地不交而萬物不通也其在人事則上下不交而天下

周易正解

卷十

否

星

道寧堂

无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消內外之道既失主役之情頓殊而通塞之理大異在內者為无本之物而日以潰爛在外者為无用之物而日以枯槁陽既失位而陰亦終於廢壞故道莫大乎尊陽

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初六否之方始有志者忍而已乎救之之法亦惟有去其障塞者而務盡之以待其後或由是而復乎泰焉未可知也此貞吉而且亨之道也

傳曰拔茅貞吉志在君也

初及于否而能撥亂以反正其有尊陽之志可知矣

六二包承小人吉大人否亨

承者奉也世之治也人君以下交成其德如泰之六五

世之亂也小人以奉上濟其私迨至于无所不奉而爲包承則以順爲正者妾婦之道宜其吉于小人矣大人之否以不承而否者也然而亨矣

傳曰大人否亨不亂羣也

周易正解

卷一

否

星

道寧堂

六三包羞

六三否極之時世衰道微而不可振政散民流而不可止言之醜也君子弗道矣

傳曰包羞位不當也

六二之時在內之陽猶未盡也故曰包承三則陽全乎外而陰自爲政矣位之不當至是而後極也

九四有命无咎疇離祉

九四否之將衰重陰之際忽見一陽物之命也僅曰有命則未足以勝否也既曰有命則否之不久

可知也可以免于咎矣而凡與我同類者不自此而蒙其福乎

時宜作傳解

傳曰有命无咎志行也

志行者其心全乎陽德則不患否之不能勝也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休者不復作也大人吉大人至是而始吉也大人至是而始吉猶未出于否也則安得而不危之故曰其亡其亡繫于苞桑

傳曰大人之吉位正當也

周易正解

卷一

否

星

道寧堂

位正當者言其立于陽德之至盛而始有以勝天下之否也

上九傾否先否後喜

九五之休否否特不作而已上九傾之而後可以收拔茅連彙之功曰先否後喜者言喜之難猶其亡其亡之意也

傳曰否終則傾何可長也

三三離下

治世之否者在于通天下之志故繼之以同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人同乎人也于野然後亨野者空曠之地言无
形骸之隔物我之間則其同也人而天矣利涉大
川同乎人者以之濟世而有餘也利君子貞非君
子不足以言同人也

傳曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同
人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君
子正也唯君子爲能通天下之志

人心不能應乎天則塞能應乎天則通能應乎天

周易正解

卷一

同人

星

道寧堂

者能同乎人者也離之中爻柔也人心之象也得
位乎二得中乎離未能有乾而能上應乎乾則以
之同人而无不可也夫同人而猶夫人之心哉于
野雖遠必達利涉大川雖險必濟若是者非以心
行以乾行也以乾行者以心行乎乾之中也其象
則文明而不離乎健其體則中正而能應乎天其
君子之能事乎君子正也君子之心通乎天也人
同一心心同一天故曰唯君子爲能通天下之志

按離體始見于此而此卦與大有皆以
乾爲本所以深明依附天德之意也

初九同人于門无咎

門者所以限物同人之先能自立限制而不爲苟
同則方以類聚而其終不至于失已與失人矣何
咎之有

傳曰出門同人又誰咎也

出門者出所當出之門類族辨物之意也

六二同人于宗吝

六二柔雖得中而在下位離體本陰而用不足以
及遠其同于人也有狎邇昵近之情无廓然大公

周易正解

卷一

同人

哭

道寧堂

之意吝之道也

傳曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

九三懷自愧之心而悍然不與人同伏戎于莽內
含芒刺也升其高陵俯視一切也以人從欲不知

有天理之正然至于三歲之久而終于不能濟則

剛愎自用者亦安見其可行乎

伏戎于莽下藏一
陰之象升其高陵

居內卦之
上之象

傳曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

天道至公而无私。三之所行如此。是與天抗。故曰敵剛也。

九四乘其墉。弗克。攻吉。

九四未能忘形。而挺身以乘人之墉。見其義不可攻。然後棄甲投戈。輸其誠款。其過而能改。有足嘉者。故吉。

傳曰。乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。

義者當否之義。當其可。所謂則也。則出于天。反則則心與天應。

周易正解

卷一

同人

吳

道寧堂

九五同人先號咷而後笑。大師克相遇。

九五于人已之間。先之以至誠惻怛。而後乃相視以莫逆。本乎天德。以通天下之志。以此與人同。而人亦同之。可謂至矣。大師克相遇。言不隔于形骸。无間于物我。而天下莫之能禦也。彖辭之所謂利涉大川者。其謂此與。

傳曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

同人之先。先號咷也。以中直者。言其心中正。與天相應。坤文言曰。直其正也。故能通天下之心也。私直與正義亦相近。

去而公行。故相克。乃所以相遇也。

上九同人于郊。无悔。

于郊者。踈遠之意。苟未至于同心。即姑任其踈遠。而不強以要結。則他日之離合。雖未可知。而目前之猜嫌。无由而起。何悔之有。于郊則无三四兩爻不相得之悔。

傳曰。同人于郊。志未得也。

志未得者。事雖暫同。而心則未同也。

三三離上

同乎人者。當極其德于天。故繼之以大有。

周易正解

卷一

大有

辛

道寧堂

大有元亨

大有者。言人之心能全乎天德。則天之所有。皆得而有之。是以謂之大有也。其亨之大。不亦宜乎。傳曰。大有柔得尊位大中。而上下應之。曰大有。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

同人之爲。同人能應乎天而已。大有則不然。離之中爻柔也。人心之象也。同人柔在下。而大有柔在上。矣。得位乎五。尊位也。得中乎離大中。也。尊位大。中。天之道也。得尊位大中。則天爲我有。則天之所。

有皆爲我有天爲我有是上應之也天之所有爲
我有是下應之也柔得尊位大中而上下應之人
心之量于是乎盡矣同人之柔以明生健者也大
有之柔健而生明者也大有之德剛健而文明天
德裕乎內天光發于外也應乎天而時行順乎自
然之運而无時或息也天且弗違其大有之元亨
乎

初九无交害匪咎艱則无咎

初九者天德之本原大有之始基苟妄交于物而

周易正解

卷一

大有

聖

道寧堂

害之則固有者喪矣而違言大乎无交于害故可
以不至于咎矣而未易言也故曰艱則无咎慎以
守之可也此即乾初勿用之意

傳曰大有初九无交害也

大有初九言无害乎初九者乃所以无害乎大有
也而不慎其所交可乎

九二大車以載有攸往无咎

大車以載厚天德之積也天德則載之大而不爲
侈有攸往无咎愈積而愈无咎矣

傳曰大車以載積中不败也

中者天德也凡物多積則爲累而天德不然故曰
積中不败也

九三公用亨于天子小人弗克

卦曰大有以不自有其有而公天下之有者也諸
侯不敢有其國而以奉之天子是知有天德而能
公天下以爲心矣若小人不知有天德而自私其
有則豈足以與于此乎按左傳以爲王享公乃筮家之語非經本義

傳曰公用亨于天子小人害也

周易正解

卷一

大有

聖

道寧堂

小人害者言物能以小奉大則利若小人之自私
其有適以自害而已未見其利也

九四匪其彭无咎

彭子夏傳作旁蓋謂人之不由于正者匪宜讀如
周官匪頒之匪音義俱與分同四剛既具包含充
滿庶頑讒說錯出于羣黎百姓之內大有而无所
不有之時也九四以剛明之德居于高位乃奉天
之正命以彰善癉惡而民德自此純矣故无咎

傳曰匪其彭无咎明辨哲也

明辨哲者舜之分北三苗是也

傳曰謙謙君子卑以自牧也

牧者養也卑以自牧言君子非欲濟難乃所以自養其德而為謙之本也

六二鳴謙貞吉

六二不自滿假之心沛然充溢于內鳴者聲也聲者實之所為謂之鳴謙則其動容周旋皆中乎禮而實有是謙可知矣貞而吉矣

傳曰鳴謙貞吉中心得也

中心得者誠于中而形于外也

周易正解

卷一

謙

道寧堂

道寧堂

九三勞謙君子有終吉

九三有功而能讓尤為人之所難德盛禮恭君子所以保其終者用此道也而不亦吉乎三居賤位故勞九為

艮之主故能致守謙德

傳曰勞謙君子萬民服也

謙本人道所好九三勞而不伐謙之最盛萬民服者言无不好之所以有終也

六四无不利撝謙

六四履謙而處順无不利也然位愈尊則謙愈難

撝謙云者言不自足其謙而能發揮之以至其極則善矣

傳曰无不利撝謙不違則也

謙者人道之當然不違則者言撝之為言非求多于謙之外也九三在下則之象也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

不富以其鄰者內不見其可恃外不見其可陵人已之間皆視之缺如也侵伐乃好勝之事至順如六五則天下皆知其不好勝故利用侵伐而无不利

周易正解

卷一

謙

道寧堂

道寧堂

利必至于而是而後為謙之極也

傳曰利用侵伐征不服也

服猶順也能正人之不順以已无不順也

上六鳴謙利用行師征邑國

上六所處者高非謙之地欲以謙鳴而不本于自然之誠則私意之未融適足為累利用行師征邑國當先自治其私而所謂謙者亦不待外求而得之矣邑國已之私也

傳曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

傳曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得者言未能中心得之。所以異于六二之鳴謙也。

易正解

卷一

謙

五

道寧堂

周易正解卷之二

上經 王元 程廷祚著

三三坤下

三三震上

謙則无怨无惡樂之至也故繼之以豫

豫利建侯行師

豫樂也樂不貴乎獨而貴乎同能與人同樂則建侯而天下景從行師而衆人用命矣

傳曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如

周易正解

卷二

豫

道寧堂

之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

謙者剛止乎下豫者剛動乎上剛動乎上以順之應于下也剛天德也待順之應而後動則合萬物之志以爲志而樂以天下矣故曰剛應而志行順以動豫也時未至而求豫者非順也本未立而求豫者非順也順而後動天地之所以爲天地亦不能外彼得乎百姓之志而爲君得乎三軍之志而

爲帥理之固然矣。天地以順動，則日月代明而不愆。其度四時，錯行而不違其序。聖人以順動，則從欲以治，而民協于中。豫之時義，豈不大哉？故君子貴乎樂以天下也。

初六鳴豫凶

居爻位之初，處暗體之下，而急于求樂，鳴之爲言，欲動情勝，不能自已也。由是則凡可以得樂者，而无不爲矣，豈不凶乎？

傳曰：初六鳴豫，志窮凶也。

周易正解

卷三

豫

二

道宣堂

窮者求之深切也。

六二介于石，不終日貞吉。

六二以理自守，凡天下可樂之境，最易以移人，而獨介于石焉。又最易以留人，而去之不終日焉。非自有其樂，而外物不以嬰其心者，未足以語此。若是則无所處而不善矣。其吉爲何如哉？
二順乎理，初與三所順者，境而已，故皆不相得。

傳曰：不終日貞吉，以中正也。

六三盱豫悔，遲有悔。

六三已未能有其樂，而旁睨乎他人，則賤之至矣。時未能有其樂，而懸想于後日，則勞之甚矣。盱曰：悔遲曰：有悔者，盱之悔速而遲之悔稍緩也。盱望遲，待也。四在上，能與天下以樂。三略劣而有希望于四之意。

傳曰：盱豫有悔，位不當也。

六三未足以自樂，而馳慕乎外，故曰位不當也。

九四由豫大有得，勿疑朋盍簪。九四以純剛之德，操致和之本，故曰由豫所取者在德之可樂，而不在事之可樂。在人之同樂，而不在己之獨樂。以此動而有爲，大有得矣。勿疑朋盍簪，言當此之時，得道者多助，而天下順之，豈猶疑其未濟乎？
勿疑者，言此乃理之必然也。正彖辭所謂利建侯行師者也。

周易正解

卷三

豫

三

道宣堂

傳曰：由豫大有得，志大行也。

志大行者，所謂合天下之志以爲志也。

六五貞疾，恒不死。

六五既爲物之所移，而流連以成痼疾，又爲境之所留而迷悟相爲展轉，恒不常人之情，曷足貴乎？

傳曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘剛者言六五所居上乎剛而與天德不相見故昧于宴安之煬也中未亡者言六五所居又適當天德之位而是非之明有未絕者中天德也

上六冥豫成有渝无咎

上六處豫之終樂而忘反惑亦甚矣然其樂必无久長之理其或翻然知所變計則猶可以補過也

傳曰冥豫在上何可長也

一陽五陰之卦其主之者必一陽也既曰主矣所必泥于陽爻而在五位如此卦者方得謂之

周易正解

卷二

豫

四

道寧堂

君道豈不過乎故嘗定師之九二當以君道論且不獨此也即謙之九三豫之九四亦不必泥言其道之當然臣固存之君亦未嘗不可也

震上兌下

順以動者必爲人之所從故繼之以隨

隨元亨利貞无咎

隨者從也陽德物之所從動而人莫不說故曰元亨而利于貞者動必以正則動非妄動說非妄說而无咎也

傳曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下

隨時隨時之義大矣哉隨時之時作之

物之所從其必由順以動乎何則順以動則動而說也隨之爲卦以震承兌剛來而下柔有長人之德而不難于自屈君子之道莫可說于此矣動而有爲其不足以致天下之說乎然隨之爲言不易

矣隨于人者必已有可隨之德而後動非妄動隨人者必人有可隨之實而後說非妄說夫動非妄動說非妄說所謂正也君子所以免于違道干譽之咎者此也大亨貞无咎而天下隨之隨之爲義

周易正解

卷二

隨

五

道寧堂

大矣豈易言哉

初九官有渝貞吉出門交有功

官常也初九在下未爲物之所隨隨上在後而言而常自

變更以從乎正吉之道也門者所當由之路出門交者以正交正必爲物之所樂從而不患其无功矣

傳曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

從正者言初九非徒變乃變而從正也不失者不失其正也非正則不得謂之隨矣

六二係小子失丈夫

六二不審所從而舍大以就小其无能為可知矣

曷足道乎

陰者從陽之物初在後而不及隨故曰失丈夫三在前而隨之故曰係小子

傳曰係小子弗兼與也

弗兼與者言所就者小則所失者必大也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三審于取舍而所從者大故為求而有得之象

然取與之間君子之所不敢苟也有求而恣其所

欲不若居貞而從吾所好矣

六三四在前而隨之故曰係丈夫二在後

周易正解

卷二

隨

六

道寧堂

而舍之故曰失小子

傳曰係丈夫志舍下也

志舍下者謂三志在于從陽以二為不足與而決

然舍之也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四隨而有獲夫獲者以利言也苟有獲之是隨

雖无害于正而亦凶

四隨五非不正因剛不當惟

衷之于道義處之以明則免于計功謀利之私

而无咎也

傳曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

功猶事也明功者言當以明從事而不可以苟為

隨也

九五孚于嘉吉

九五剛居中正有隨時之德而天下隨之嘉者說

也言中心說而誠服大則謳歌獄訟之歸小則後

先疏附之集皆有不期然而然者故吉

傳曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

周易正解

卷二

隨

七

道寧堂

上六隨之至而說之極王者之于天命知其易去

而難留不可不盡其道以維係之西山之亨有天

下者致其精誠以受天命者也

西山六至高之象

傳曰拘係之上窮也

上窮者言維係至于天命乃窮極而无以復加之

事終不可以民心之不隨而自謂受命既固也

三三

異下

隨不可以苟安故繼之以蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱者修其事也。說見後事修則天下可以長治故元亨利涉大川言有其事者蹈險以求濟可也。甲者數之首也。事之初定也。先甲三日先事而預防。後甲三日既事而補救。如此則可以无事矣。有事者非聖人之所得已也。

傳曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也。利涉大川往有事也。先甲三日後甲三日終則有始天行也。

天下不可以爲无事蠱之爲言事也其卦以艮乘

周易正解

卷二

蠱

八

道寧堂

巽艮物之成始而成終者也。巽柔皆順乎剛者也。用巽之柔以得乎事之理。用艮之剛以要乎事之成。剛上而柔下巽而止蠱之所以元亨也。蠱元亨而天下治天下之事于是乎定矣。雖然治天下之事易使天下无事難使天下无事者不在于事而在于事之先後。利涉大川方其有事則往而治之耳。先甲而預防後甲而補救如是而求天下之有事不可得矣。何則治亂之相爲終始乃天道之自然。君子明于天道而不能使天下无事豈理也哉。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

父謂前人也。天下之事皆前人之所遺也。初六在下未有任事之責而能守先王之道以古人之心爲心猶人子而以其父之心爲心者先業可以弗墜而考无咎矣。然古今升降之際道之絕續係焉亦危事也苟有是心其終必吉也已。

傳曰幹父之蠱意承考也

意承考者謂雖未履其事而繼述之心則无戾于前人也。

周易正解

卷二

蠱

九

道寧堂

九二幹母之蠱不可貞

幹母之蠱謂治門內之事也。門內之治順以合道乃爲得之。中居巽體之不可貞言不可以執一而无權也。

傳曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三以剛躁之才居過中之位不能信其所爲之盡善也。然猶未離乎巽順之道故曰小有悔而无大咎。

經言无大咎而傳言終无咎者蓋能以巽順從事自不至于隳其先業也。

六四裕父之蠱往見吝

六四。困于前人之餘緒。而玩愒爲心。无綢繆未雨之意。雖一時未有他患。而弊生害伏。能免于將來之吝乎。

傳曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

周易正解

卷二

道經堂

六五柔中守前人之成而益修其德以安天下也。以靜止之體而適遇可以無爲之時者也。

傳曰幹父用譽承以德也

承之以德所由與好大喜功者異也

上九不事王侯高尚其事。

上九超然于事之外。而居仁由義。自尚其志。以爲事聖賢之本務也。不復曰蠱而直曰事者。事功有壞而道德无壞也。

傳曰不事王侯志可則也

志之與意意隱而志顯也

序卦傳曰以真隨人者必有事又曰蠱者事也
有壞墜方掃而旋積垢已拔而卽停治蠱而謂
之蠱猶已亂而謂之亂也然則蠱不可直以壞
訓矣至此卦成于巽艮二體正欲用巽之從附
民之成物以爲濟事之本蠱之所以元亨而天
下治也詳觀象傳文義其理自明王氏但言不
競爭程傳但言止于巽順義皆未確朱子力主
剛上柔下巽而止爲致蠱之由蓋徒有見于卦
名爲蠱壞之蠱而不察象傳之文義且不知州
上柔下巽中未存其言其不美者巽入艮止亦
未可言其不美者遷就經義以合已說非所敢
也附和

兌下
坤上

周易正解

卷二

臨

士

道寧堂

有事者莫大于長其天德故繼之以臨

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者光足以照之謂陽盛則不止于光之足照卦
僅二陽是以謂之臨也陽于物无不統今已達于
地上是以謂之臨也剛浸而長故元亨利貞必有消
故利貞至于八月有凶以觀卦反對言之凡歷八
爻則二陽之長變爲二陽之消矣可不謹哉

傳曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨者剛之浸長其爲卦二陽自下而起彌乎川澤
分布乎原陸坤以達于无窮之境說而順莫之能
禦也剛中而應若或助之也其機如此羣陰之化
于陽不難矣亨之大者也大亨而猶必以正者聖
人觀于天道而知之矣何則至于八月有凶剛雖
浸長而消亦不期而致長固天道消亦天道也觀
于天道則聖人惕然矣

初九咸臨貞吉

咸者感也物之所說而可感者莫如陽德初九陽

周易正解

卷二

臨

主

道寧堂

德雖若甚微而已與萬物有相感之實故曰咸臨
然不可以少有所感而遂以自足也故能守其正

則吉

傳曰咸臨貞吉志行正也

志行正者言當志于行正勉而進之之辭也

九二咸臨吉无不利

九二亦曰咸臨剛浸而長其所感者尤大且長則
不可以已矣故曰吉无不利

傳曰咸臨吉无不利未順命也

命者已然之分也未順命者明其爲浸長之剛而
非已然之所能限也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三內實不足而違道以干民譽一時雖以爲美
无攸利也至于說極憂生而自知其過然後可以
无咎

傳曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當者言其德不足以臨也

六四至臨无咎

周易正解

卷二

臨

主

道寧堂

至猶言誠懇也夫苟非其德足以有臨其次莫若
將之以誠切懇到則物之處其下者有時而心服
矣故无咎

傳曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉

六五柔中有明覺之川而藏于內坤主收藏又故
爲知臨大君之宜大君以不用其知而後无過舉
者也吉之道也

傳曰大君之宜行中之謂也

中天德也行中之謂不用知而用天德也

上六敦臨吉无咎

上六積順之至以臨天下則萬物皆在所愛之中而无傾危退棄之患謂之敦臨吉而无咎者也

知臨知也上之敦臨仁也

傳曰敦臨之吉志在內也

志在于內言舉念惟在民物而不以天下爲外故爲敦臨之吉也

坤上

周易正解

卷二

觀

古

道寧堂

消長道之相因長則必消故繼之以觀

觀盥而不薦有孚順若

觀本陽消之卦然猶居中正足係天下之觀聽故謂之觀盥而不薦有孚順若以齋明之體致愛敬之忱而天下仰而化之君子可不修其敬德以持將頽之運乎

傳曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚順若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

剛之長也而謂之曰臨爲其足以臨也自我之辭

也陽之消也而謂之曰觀以其猶可觀也自彼之辭也自彼是我將不得爲政也然不曰大觀在上

乎順而巽天德尚存天命未改也中正所謂大觀也中正以觀天下所謂大觀在上也盥而不薦有

孚順若可觀者在我觀而化者在彼也夫大觀在上而觀而化者在百姓至愚而至神者也聖人

亦示之以神道而已矣觀天之神道而四時不忒不言而信者天也聖人以神道設教而天下服不

周易正解

卷二

觀

五

道寧堂

怒而威者神也神道者天德之中正也

初六童觀小人无咎君子吝

曲藝小道皆有可觀而致遠則泥謂之童觀能安于下位而甘小知之受斯可以无咎矣若君子操大人之事將以道濟天下而亦爲之豈不吝乎傳曰初六童觀小人道也

六二闕觀利女貞

六二闕觀隱已之情以覘人于微非理之正即使有之亦巾幗也豈光明正大之事乎

傳曰問觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

六三中立于羣闇之際而徘徊觀望視陽德之盛衰以為進退其无實有從陽之心亦可見矣

傳曰觀我生進退未失道也前二爻別取義至三始見卦之所以危

三雖觀望而背陽之迹未著故曰未失道也

六四觀國之光利用賓于王

柔進而附于剛矣曰觀國之光引而近之也曰利用賓于王觀已至此不與其退而自為也聖人所

周易正解 卷二 觀 六 道寧堂

以勉初附之柔爻為巽者如此初故也

傳曰觀國之光尚賓也

尚猶貴也言六四之觀以不違乎王而貴者也

九五觀我生君子无咎

九五剛居中正雖運移于天助寡于下而能正一身以為儀刑之本我生猶言我身也則四方之綱紀可自

是而勿壞矣君子其思所以免于咎乎

傳曰觀我生觀民也

觀民者觀我之身乃所以使民有可觀也

上九觀其生君子无咎

上九雖立于无位之地而其身則為道之所屬天下于此矜式焉而可忽諸進德修業而无務乎其外此君子之所以无咎也

傳曰觀其生志未平也

志未平者敏于自治而不敢有即安之心也

觀本陽消之卦以九猶居五收取義于觀瞻而不言陰盛然陽而僅足以觀此猶東周之稱共主天下奉之以虛名而已程傳謂修德行政為民瞻仰是无異于盛陽矣玩五上二爻之辭自誤

周易正解 卷二 觀 七 道寧堂

三三 震上

陽消則物之間阻者多不可无以勝之故繼之以

噬嗑

噬嗑亨利用獄

噬嗑亨者物之為我間也惟能勝而去之則亨獄者禁暴止邪所以去物之間而納天下于至善也

上日噬下日噬

傳曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷

電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

頤中有物曰噬嗑。頤中之有物也。天下之有未化者也。噬嗑而易言亨乎。而有所以亨者。其爲卦內震而外離。剛柔分動而明。各著其能也。雷電合而章。相濟爲用也。柔得中而上行。光明而位乎尊也。震剛也。而在下。離柔也。而在上。非剛柔之正理也。獨不曰柔得中乎。柔而得中。則能自見其天德。以與天下相見。大畏民志。无情者不能盡其辭。其必以是也。故曰雖不當位。利用獄也。

初九履校滅趾无咎

周易正解

卷二

噬嗑

六

道寧堂

在下方動于惡。閑之于此。則不至于蔓延。故爲履校滅趾之象。而无咎。

傳曰履校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎

惡必有所自起。噬膚而至于滅鼻者。由淺及深。以窮其所起之端。而不使之復萌也。則用獄之道得矣。故无咎。

傳曰噬膚滅鼻乘剛也

乘剛則不知有天德而動于惡矣。六二至于滅鼻

而後已者。所以使人知有天德也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

六三治已成之惡。而力不足以勝之。故爲噬有骨之乾肉。而遇其毒之象。然其人之惡。亦必自此而少殺。故雖小吝而无咎也。

傳曰遇毒位不當也

位言爻位與象傳之不當位不同

位不當者動極而輕進也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾肺堅韌之物。噬之不易。四雖懷陽德而阻于衆。

周易正解

卷二

噬嗑

九

道寧堂

陰之中其用未顯。猶以金爲矢。雖有及遠之用而不足以發也。惟能固守其正。則不爲物之所累而吉矣。

傳曰利艱貞吉未光也

四初交離體。故未光顯。而非用獄之利器。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五得中以天德之明。照臨庶物。物之爲吾間者。亦各輸其誠。而不容已。噬乾肉得黃金。所治无堅獄矣。而猶曰貞厲无咎者。治獄而得其情。未可謂

制治清濁之源也

傳曰貞厲无咎得當也

明不可恃惟守正而不敢肆乃為得理之當然也

上九何校滅耳凶

惡積罪大獄成而刑具故為何校滅耳之象其凶宜矣

傳曰何校滅耳聰不明也

言罪大之人不聞善惡之辨本无所用其聰也

三三
艮上

周易正解

卷二

黃

子

道寧堂

噬嗑以求天下之情情有未見而飾生焉故繼之以黃

黃亨小利有攸往

黃者飾也本立而加之以文故亨文勝于質則有害于道之本然故小利有攸往

傳曰黃亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

有攸往舉正謂下有剛柔交錯四字天文也文明以止人文也觀

乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

噬嗑刑之事也黃禮之事也救刑者舍禮其何以

哉此黃之所以亨也內之離體本剛也而二則柔

矣故曰柔來而文剛外之艮體本柔也而上則剛

矣故曰分剛上而文柔黃者飾也有其本而後可

加焉者也可加焉而不可過焉者也柔來而文剛

是以剛為本也此有其本而後加焉者也故亨分

剛上而文柔是以柔為本也此加焉而不可過焉

者也故小利有攸往君子觀于內而得文質之中

焉觀于外而知其所止焉黃人道之至文者也由

是觀之剛柔交錯天文成焉文明以止人文成焉

周易正解

卷二

黃

至

道寧堂

觀乎天文則日月代而四時序可以察時變矣觀乎人文則禮不厭而樂不淫可以化成天下矣黃之義其可忽乎哉

初九黃其趾舍車而徒

趾在下而所以行者也舍車而徒視不義之富貴

如浮雲其所行之不苟如此黃亦大矣

傳曰舍車而徒義弗乘也

禮由義起故義不可乘則弗乘也

六二黃其須

須後起而附于元首以成飾之自然而不可无者也如是則无厭乎其飾矣

傳曰責其須與上興也

與上興者言須因元首而作非強飾也

九三責如濡如永貞吉

九三處離明之極盡飾之道潤澤有加非不美也然循而行之能无文勝之慮乎惟固守其正乃可以言吉矣

傳曰永貞之吉終莫之陵也

周易正解

卷上

黃

圭

道軍堂

陵猶勝也終莫之陵言九三能固守其正則文終不得而勝之是以吉也

六四責如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四當文勝之時力存矯枉責如皤如白馬翰如模畧急速始忘乎其為飾矣然文勝者心未可知忘乎其飾而以誠相與此非以為害而中心相好者也何足過乎

傳曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

時方尚文而已獨崇質當位疑者疑其當此位而

不合于時宜也而六四則終无尤矣

六五責于丘園束帛戔戔吝終吉

責于丘園獨遠城市之紛華束帛戔戔不尚禮文之繁縟固陋之譏實所未免吝也然俗以奢敝道以儉存飾之不盛其終則吉矣

傳曰六五之吉有喜也

有喜者言敦本尚質可免于後患也

上九白賁无咎

太素獨存无飾可見故曰白賁然天下之物有本

周易正解

卷二

黃

圭

道軍堂

而後有文上雖无文而本在又何咎乎

傳曰白賁无咎上得志也

上得志言上之用心惟在于存誠也

內卦離本剛體柔來而文其中爻外卦艮本柔體剛分而文其上爻此皆柔成卦之象而言非其固有則謂之來不必言來自外卦亦不必言來自內卦亦不必言自此而去則謂之分不必言分自內剛上之義而不得始謂泰變為賁先儒求柔來剛以剛柔專主乾坤稍為近正至本義又為自損與既濟而來之說未免失于支離矣

三三三
坤上

卦之有噬嗑也天下之情其臣子內乎之有賁也

天下之事其歸于外乎匿于內而飾于外出乎禮者入乎刑人道于是乎窮君子所以治天下者亦于是乎盡矣故繼之以剝

剝不利有攸往

剝傷也盡也陽傷于陰而幾盡也宜用靜而不宜用作故不利有攸往

傳曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝者剝也陽之衰也陽之衰而至于剝尚可言哉

周易正義

卷二

剝

道寧堂

夫道之汚隆剛柔之進退而已矣剛進則柔化而為剛柔進則剛變而為柔剝者柔變剛也柔日進而剛日退也至此則柔不可以更進矣不利有攸往小人長也剛不可以更退矣順而止之觀象也一陽在上厥象可觀坤順于內有餘敬焉艮止于外有餘愛焉順而止之係天下之未絕也夫剛柔之際消息必息盈必虛天運之自然也故君子慮柔之變剛而道之將壞內省諸身外觀諸世而重此至亟也尚猶重也

初六剝牀以足蔑貞凶

陰之害陽積而至剝非一朝一夕之故斯時陽之室虛已亡所託僅一牀耳剝牀以足傷雖在下而危實及上其害于陽如此凶可知矣

傳曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

剝牀以辨與剝足者雖有輕重之分而陽之被害則一故蔑貞之凶同于初焉

傳曰剝牀以辨未有與也

周易正義

卷二

剝

剝

道寧堂

與助也六二不為初之剝足又不為四之剝膚形跡未著而其有害于陽則與初與四无以異也非有助陽之心者也

六三剝之无咎或云本无之字

剝之者陰自剝也三雖欲害陽而米以薄而先解霜以朝而自晞其无害于陽正所以全其為陰也故无咎坤卦在剝不順乎理而順乎時其凶為甚三雖同類而獨見止于外故自剝也傳曰剝之无咎失上下也失上下即不相得之義失上下者不與羣陰同其類也

六四剝牀以膚凶

剝牀以膚。噓亦甚矣。初與二言蔑貞凶。而四直言凶者。淺深之辭也。

傳曰剝牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

六五剝雖極而艮止之且居柔中之位故能率其類以盡陰職有從陽之美而无害陽之心其善于

自處如此則无往而不利

傳曰以宮人寵終无尤也

周易正解

卷二

剝

五

道寧堂

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

碩果不食物之所本以生者不可得而絕也君子得輿宜爲人之所奉若小人之剝廬則失其所庇而終于不能自存矣

傳曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

民所載者言民不可以无所載若有君子而不之載將不得爲小人而終于不可用矣

朱子曰自古小人害君子終亦有凶但此又象只說陽與君子之凶也夫易之吉凶視乎理之順逆而已凡所謂凶皆小人而逆理者也若君子則雖處剝之世不遇順時而止何凶之有

即有時而爲此于之死箕子之囚亦未嘗有幾微之不順于理而可以謂之不吉也觀此卦初二兩爻皆言蔑貞凶又六五以宮人寵則无不利而九又有小人剝廬之象可見天下无凶也朱子之說誤矣

三三三
坤上
震下

天德不可窮故繼之以復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復亨陽反故亨出入无疾動靜皆宜也朋來无咎來者皆化爲陽也反復其道七日來復言陽之反

周易正解

卷二

復

五

道寧堂

而復于其道每以七日爲度未嘗遠也復則不與其復而已也故利有攸往

傳曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

大哉剝復之際乎剛窮于上不得不反乎下復則亨矣剛反則能動矣操生物之原而裕能動之機動而以順行矣復之伊始非一于動者也而剛既爲我有則動可也不動亦可也故曰出入无疾剛

物之主也。而我已能復。則物情之所樂與也。故曰。朋來无咎。夫卦至剝。入于純陰。而无剛之可見矣。剛不可見。則天地之心。或幾乎息矣。然而反復其道。若默識而弗忘。七日來復。不待期而自至。天行之昭昭者然也。剛反則能進。而存為其利有攸往。又可知也。由前而觀。柔之變也。由後而觀。剛之長也。大哉剝復之際。其見天地之心乎。

初九不遠復。无祇悔。元吉。韓註。祇。大也。既能速復。是无大悔。

天德不遠于人。人于本心之失。能即覺之。而无使

周易正解

卷二

復

无

道寧堂

重貽其悔。如日月之食。而有更。本體之明。无少蔽虧。其吉之大。為何如乎。故聖學之要。莫先于存其心。不遠之復。是也。

目不遠之復。以修身也。

存心所以修身也。

六二休復吉

六二得天德而依之。如行者之歸勞者之息。而无他適之心焉。謂之休復。事未有吉于此者。

傳曰休復之吉。以下仁也。

仁即剛也。心依于剛。所謂下仁也。

六三頻復厲无咎

三居動體之極。復而至于頻。則其去之也亦數矣。而猶幸其知復也。其頻也可危。其復也无咎矣。

傳曰頻復之厲。義无咎也。

六四中行獨復

處五陰之中。行昏闇之地。其去天德宜若遠矣。而能憬然獨還其本心。此人之所難也。

傳曰中行獨復。以從道也。

周易正解

卷二

復

无

道寧堂

仁之為言。近而親。道之為言。遠而大一而已矣。

六五敦復无悔

敦。有層累附益之意。所以固其天德也。夫復焉而不固。則悔有時而及之矣。六五豈有悔乎。

傳曰敦復无悔。中以自考也。

中天德也。中以自考。猶言溫故知新。日就月將也。

上六迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國。君凶。

至于十年不克征。

上六迷復。如重雲密霧。不見日月。其凶甚矣。而猶

殘民以逞至于師覆君辱久而不振所謂違天必有大咎者其上六之謂乎

傳曰迷復之凶反君道也

剛君道也上六不知有剛故反其君道也

命石調曰天地之心謂天地生萬物之心也
地生萬物之心謂天地生萬物之心也
動初見天地之心也謂天地生萬物之心也
非動天地之心也謂天地生萬物之心也
又謂動天地之心也謂天地生萬物之心也
下已謂動天地之心也謂天地生萬物之心也
行于物也謂動天地之心也謂天地生萬物之心也
一陽本為天地之心也謂天地生萬物之心也
復則補剛之說其近而動矣然此

周易正解

卷二

三

道軍堂

三三

復而後見天地之心故繼之以无妄

无妄元亨利貞其匪正有告不利有攸往

无妄者天之剛德而人之所以為心者也以其動而不離于天故大亨而利于正匪正者恃其剛也恃其剛則悖天逆人故不利有攸往

傳曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有告不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

孔子曰操則存舍則亡出入无時莫知其鄉惟心之謂也剛自外來而為主于內內之震分體于外之乾出者入之義莫著于此矣剛既為主于內是天之心為主于內之心也動而健震之用即乾之用也剛中而應人之心與天之心无間也天以无妄而成萬化无妄既在于我則大亨以正天命之

周易正解

卷二

无妄

三

道軍堂

矣險阻无弗通也感發无不當也誠之不可掩如此夫既曰无妄宜无不正矣經又曰其匪正有告不利有攸往何也夫无妄者以剛為主而非以剛為用者也體剛于內而非恃剛于外者也若恃剛而用剛則自以為无妄而實妄矣自生民以來未有能濟者也无妄之往何之矣天命不祐行矣哉違天之命者天安得而私之也君子亦養其剛中以善承天命而已矣

九无妄往吉

初九天心之初動所謂无妄者惟在于此天以此而立人我以此而自立往吉順之則吉也

傳曰无妄之往得志也

志者心之主也天命在人求而得之所謂剛自外來而為主于內是也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

不耕獲不菑畲言无妄者人之易知簡能非作而致之也人能順其自然直養无害則取之无窮用之不竭有攸往而利矣

周易正解

卷二

无妄

三

道寧堂

則可以有所往也

傳曰不耕獲未富也

六二天德之用本自豐足不待借資于外故曰未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三戕其无妄以動于妄而以外物為足恃為或

繫之牛之象夫牛之為物雖足以引重致遠而非

畜之所固有也馳于外者必害其內行人之得非

邑人之災乎

三與二四俱不相得行人謂二與四也

傳曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

九四善用其健固守夫本心之良而无誘于外其為人也寡欲雖有不存焉者寡矣无咎之道也

傳曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

九五純剛之德已深入于心體雖固而不可解所謂无妄之疾也藥所以攻疾无妄之疾而可攻乎故曰勿藥有喜言人有作為則害其天命之本然

周易正解

卷二

无妄

三

道寧堂

无妄之疾如所謂矣

傳曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利

无妄行宜句

上九以无妄為行恃其剛而用之則非天德之正

而干時忤物其害多矣无攸利言剛不可恃也

傳曰无妄之行窮之災也

剛至于上雖乾道之純猶以為亢而況以无妄為

行者乎故曰窮之災也

三三乾下

能見天地之心。則不可不全其心之天德。故繼之以大畜。

大畜利貞。不家食。吉利涉大川。

畜者止而聚也。大畜言人能使心之天德止而不流。聚而不散。則所畜者大利貞者。利于從正也。乾不自用而用艮。故曰不家食。吉用艮。所以盡乾之大。故曰利涉大川。

傳曰大畜剛健篤實輝光日新其德。剛上而尚賢能止健大正也。不家食吉養賢也。利涉大川應乎天也。

周易正解

卷二

大畜

畜

道寧堂

君子所以全其天德者。其道何在。剛健莫乾若也。篤實而輝光莫艮若也。艮傳曰其道光明。輝傳曰天道下濟而光明。則輝光屬艮。二者合而我之德乃以日新大畜之謂也。然豈易言哉。夫乾者健之至而動之極也。苟无以制之。則縱橫放逸。心雖在而實亡矣。剛上而尚賢。乾不自用而聽乎艮。以其能止健也。非止健无以見艮。非艮无以止健。能止健之謂大正也。乾不自止而以艮爲止者。尊艮之能止健。故曰不家食吉。養賢也。養猶奉也。艮能止乾。則艮之所止大矣。且艮之所

止无往非乾矣。故曰利涉大川應乎天也。不家食者乾之所以爲乾也。應乎天者艮之所以爲艮也。合而言之。君子之日新其德者。其必由此也夫。

初九有厲利已。

剛體初交動而難定。知誘于外。不能反躬。可危之甚者也。道在有以止之。閑邪存誠之謂也。

傳曰有厲利已。不犯災也。

不犯災者。不以道心陷于人心之危也。

九二輿說輻。

周易正解

卷二

大畜

畜

道寧堂

輿本行地之物。而說其輻止之暫者也。其止則暫其所存則大日月至焉之類也。

傳曰輿說輻中无尤也。

尤過也能以天德存之于中。雖暫而亦无所過也。

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往。

九三剛之極健之至。良馬逐放之則易制之實難也。利艱貞不可任其放也。曰閑輿衛嚴其防以制之也。利有攸往往而止乎艮。所謂不家食者此也。

傳曰利有攸往。上合志也。

乾自是往而合志于艮故曰上合志也

六四童牛之牯元吉

六四止天心于未放之時牛之童而早牯焉其維
持于未觸之先者至矣而猶慮其縱于外乎斯吉
之大者也

傳曰六四元吉有喜也

六五豮豕之牙吉

豮者蓋橫暴馳突之意牙埤雅以為以杖繫豕是
也說本項六五止天心于既放之後豕雖壯而難
氏平菴

周易正解

卷二

大畜

彖

道寧堂

制而有杖以繫之則心固即此而在矣不亦吉乎

傳曰六五之吉有慶也

四止于未放其功大五止于既放其事難喜之于
慶豨驟而慶緩也

上九何天之衢亨

上九畜極其大无所不通吾心之剛與天德之
合而為一故曰何天之衢大畜之道至是而後亨
所謂利涉大川者此也

傳曰何天之衢道大行也

道大行者乾道于是乎大行心德之所以全也

序卦皆取反對如小畜與履對大畜與無妄對
皆有實義不可假借先儒往往以大畜與小畜
相提而並論故有小畜以相似而不知其取義
小之說徒見卦名之偶兩相似而不知其取義
之懸絕也夫大畜無妄之所以相對者無妄言心
大畜言學心受之天學成于聖人之學固守
其心之天德而擴充之焉耳人之有心放失甚
易大畜內乾而外艮而止之象象辭不家
食言止乾而所止者大也斯卦之用重在大川言
良能止乾而所止者大也斯卦之用重在大川言
辭傳之尚賢養賢皆指大也而不言乾能聽命于食
故曰尚日養賢猶言奉也而不言乾能聽命于食
且象辭既有此義不宜六爻之中无一與此應
者而惟見受止于艮之義此
學者所當詳審而求其當也

周易正解

卷二

大畜

彖

道寧堂

震下
艮上

萬物待養于陽大畜陽德盛矣故繼之以頤

頤貞吉觀頤自求口實

頤者養也貞吉養人與自養皆得其正則吉觀頤
在上而養人也自求口實在下而自養也

傳曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口
實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤
之時大矣哉

頤者養也養正則吉動而止于其分則吉也在上

盡所以養人而觀人之得口實曰觀頤在下思所以自養而求已之得口實曰自求口實如此則上下之分定而養之理正矣在上无以養人在下无以自養此凶禍之所由起而常至于不可救者也頤之爲卦其內體陽在下而无用震又主動動故不安其分而自養之正理失矣凶之甚者也其外體艮以成物之德使天下之待養者皆止于是而不動則養人之正理得矣吉之大者也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也自養而亦曰觀者

周易正解

卷二

頤

二

道寧堂

君子所以重責夫養正也至賤者萬物天地之所養也至衆者萬民聖人養賢以養之者也大哉養正之道其惟頤乎

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

靈龜不待食于人而有以自養陽之况也初九以陽處極下不能自養有舍爾靈龜之象而斜睨諸陰有觀我朵頤之象可謂動之不正而失其所以貴矣不亦凶乎

傳曰觀我朵頤亦不足貴也

六二頤拂經于丘頤征凶

六二處下體而好動至于无以自養頤此非道之常也經使遂不能自立而別求高明以自託于丘則廝養備作之流而已以是行之必爲人之所賤而凶及之矣

傳曰六二征凶行失類也

行失類者其所行入于非類是以爲頤頤拂經也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六三動極而妄拂頤貞凶大違養正之義也蓋以

周易正解

卷二

頤

二

道寧堂

窮奢極欲快意當前恬然越分而爲之以至于爲人道之害雖勿用之久而弗克正抑何謬與

傳曰十年勿用道大悖也

下三爻皆于本卦不相得

道謂人道也

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四頤頤不以居上而安于其奉吉之道也而又養人之心虎視眈眈其欲逐逐以人之得其所養爲已之深嗜篤好與文有云凡爲去害蓋位雖不極而心則有餘者也可以无咎矣

傳曰顛頤之吉上施光也

六四之不自奉乃所以光大其施以盡居上之道也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五處養人之尊位拂經云者言此乃非常之地也。誠知其道之不在于已而固求陽德以奉之則得其正而吉未可自用其陰柔以蹈于天下之至險也

傳曰居貞之吉順以從上也

周易正解

卷二

頤

早

道寧堂

順以從上順以從居上之道也是之謂居貞也

上九由頤厲吉利涉大川

上九以成物之德位于至上天下之大皆于是乎待養焉故曰由頤而危以持之則吉利涉大川其所施者博而所濟者衆也

傳曰由頤厲吉大有慶也

䷚ 頤上

陽德失其所養則衰故繼之以大過

大過棟橈利有攸往亨

大過大者失其所託故曰大過棟橈室无主而將

傾也當此之際宜舍舊以圖其新故利有攸往乃亨

傳曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過之爲卦兩陰位乎上下而四陽處乎中上糜下爛中則枯槁大者過也言大者失其所託而將至于不可爲也陽于物爲棟焉上糜下爛本末弱矣中則枯槁棟將傾矣斯其時尚可爲乎雖然无

周易正解

卷二

大過

早

道寧堂

不可爲也剛之過而猶在于中德未衰也內巽以入而外說以行用相成也執斯道也以往而何不可亨之有故多難者國之固也咎危者賢聖之驅除也大過之時大矣哉弗可失也已

初六藉用白茅无咎

初六處傷敗未形之時而防患未然藉用白茅慎之至也能以戒慎生其心如此則天下之禍亂何自而起乎故曰无咎

傳曰藉用白茅柔在下也

柔在下者謂巽之初能順乎剛。知有天德而不敢放其心也。

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

九二所處尚非危地枯楊生梯時過而猶有可爲也然必得外助之至則无不利矣

傳曰老夫女妻過以相與也

相與猶言相成也過以相與言本不相當而有相成之義

九三棟桡凶

周易正解

卷二

大過

星

道寧堂

九三正屬棟位而當朽壞之地无持久之力

大厦將傾非一木所能支其凶甚矣

傳曰棟桡之凶不可以有輔也

不可以有輔者言九三之可危不若九二之猶可輔也

輔也

九四棟隆吉有它吝

九四亦屬棟位而所處加高矣在下之蠹蝕不得而驟及之故曰棟隆吉然而終非即安之所可說之地也一旦而棟失其所以隆則求免于吝得乎

傳曰棟隆之吉不桡乎下也

桡乎下則棟失其隆有它而吝矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五生華得偶自以爲可說而不知數盡理窮銷

亡在干旦夕无咎无譽者其得失不足論也

二枯楊者陽也近乎初上之

傳曰枯生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

上六以非才據高位不知時之不可爲猶不知水

周易正解

卷二

大過

星

道寧堂

之淺深而蹇裳以涉也滅頂之凶其所自取不足

咎矣

傳曰過涉之凶不可咎也

不可咎猶言既往不咎也

大過與小過本非對待先儒每解以之並論非也且二過字亦有辨小過乃經過相過之大過則過失過誤之過象取象于棟桡明有大厦將傾之意而本義反謂四陽過盛殆不可從伊川以大過爲事之大過于常者與孔穎達通越常理之說正同九爲可疑大指陽而言若以爲大事則象辭傳何以不曰大事過而日大者過乎且事雖有大小之殊而聖人時措之宜惟一而已今日孰爲常事孰爲非常之事後世必有藉口于釋讓征伐以行其私而自命爲大

遇者豈非解
經者啓之乎

三三
坎下
坎上

時雖有大過而心之天德不可亡故繼之以習坎

此卦本名習坎後
人誤遺上一字

習坎有孚維心亨行有尚

習坎有孚言重險之中而有可信者存可信者心
而已維心之亨出入于險而无不通以此行之爲
可尚矣險莫險于人心故彖辭舉心亨
之說而六爻皆言人心之險

傳曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維

周易正解

卷二

習坎

道寧堂

道寧堂

心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也
地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大
矣哉

險者物情之所畏也而君子有所以行險者其習
坎之說乎兩問无之而非險人心无之而非險習
坎重險也夫謂之險則事之不可信者也而况重
險乎以君子觀之水之流无常形者也而不盈其
潤下之性然也无常形者行險也其潤下之性然
不失其信也使行險而失其信君子何取于水哉

經曰習坎有孚言雖至險而有可信者存也雖至

險而有可信者存則天下之險不足行矣信者天
之剛德而人心之所以亨者也維心亨乃以剛中
也剛中而信立于內心亨而險平于外矣如是則
不困于險而險且爲我用行有尚往有功也天以
信立而險不可升地以信立而山川丘陵之錯峙
王公以信立而設險以守國天下莫能犯也皆用
險者也所謂維心亨而行有尚是矣險之時用大
矣哉非用險也用信也

周易正解

卷二

習坎

道寧堂

道寧堂

初六習坎入于坎窞凶

甘處重險之下而自入于坎窞背明即暗不復知
有陽德之用豈不凶乎

傳曰習坎入坎失道凶也

道謂本心之德則是也

九二坎有險求小得

坎有險者陷溺已深幾失其陽德然反而求之則
本心之良未嘗泯也人之甘于自棄者何爲乎
傳曰求小得未出中也

中謂本心言雖旦晝之惜亡而夜氣猶有存者故曰未出中也

六三來之坎坎險且枕人于坎窞勿用

六三不能改其陷溺之性來往于坎則安于險可知矣

知矣枕者其入于坎窞與初六无以異也而何可用之有

枕者其入于坎窞與初六无以異也而何可用之有

傳曰來之坎坎終无功也

既言來之坎坎則亦有不險之時矣終无功者所謂枯之反覆而夜氣不足以存也

周易正解

卷二

習坎

吳

道寧堂

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

六四已出重險之外而將免于險故爲樽酒簋二

納約自牖之象夫酒食亦陷人之物樽酒簋二

之微者也牖所以通陽收納約束于此則道心之

復不遠而終可以无咎矣

傳曰樽酒簋二剛柔際也

際相近而不相遠也剛柔際者言四雖未能有陽

德而心已知之與之相近而不相遠也

九五坎不盈祇既平无咎

九五剛中象辭之所謂心亨者也君子不畏天下

之有險而貴我之行險也有道坎不盈祇既平所

謂行險而不失其信也險无常而其不盈也有常

則險而平矣故无咎

傳曰坎不盈中未大也

中未大者言剛中之用甚大而五之不盈則適以

存其他險之本而已

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六纏縛于習染而不覺沈溺于幽暗而不知故

周易正解

卷二

習坎

吳

道寧堂

爲繫用徽纆寘于叢棘之象既至于此則反而求

其良心尚安在哉良心之不得則咎亦隨之故曰

三歲不得凶

傳曰上六失道凶三歲也

上六亦失其本心之德者而凶猶有所止陷而在

上不若陷而愈下者之深也

坎以信化險者也能以信化險則天下之物皆來

附矣故繼之以離

利貞亨畜牝牛吉

離者依附之義不可以不得其正得其正然後亨也。牝牛待人以為用。依附之得其正者。離能以牝牛見畜則吉矣。

傳曰離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨是以畜牝牛吉也。

離者麗也。言物之相附也。凡有形者必有所麗。有所麗而後成其用。日月之麗乎天。所以成其明也。

周易正解

卷二

吳

道寧堂

百穀草木之麗乎土。所以成其生也。明謂在上位者也。天子之下有諸侯。諸侯之下有卿大夫。所謂重明也。正則居上而治人之道也。重明以麗乎正。乃化成天下。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。行險而不失其信。物之所以來附也。重明以麗乎正。險之所以愈平也。坎之與離。其相為用。非皆以中正之故與。中正天德也。麗之為言有時。不得其中。正即未必皆亨也。柔麗乎中正。離之于天。德賤幾矣。而有不孕者乎。牛之牝而麗乎人。猶

人之麗乎正也。是以畜牝牛吉也。

初九履錯然敬之无咎

初九將附于物而未安。為履錯然之象。凶多吉少之時也。君子明于理勢。惟有修其在我。以待數之自定。則可以无咎矣。

傳曰履錯之敬以辟咎也

履錯而不敬。必有失足之虞。故曰以辟咎也。

六二黃離元吉

黃者中央之色。謂中道也。依附于此。則得天下之

周易正解

卷二

離

吳

道寧堂

正而无往不獲其福矣。故元吉。

傳曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

九三以失位之剛。處垂盡之地。日昃之離。時已過而相附也。鼓缶之歌。其樂有限。大耋之嗟。其憂方長。言欲附而不可得矣。故凶。

傳曰日昃之離何可久也

言人當及時而自納于中正也。

九四突如其來如焚如死如棄如

離之爲卦以柔附剛者也。柔既附剛則剛无所附矣。本卦四剛爻皆以此義求之而離之爲言又以附于內爲正者也。附于外則有所不受矣。九四挾其偏勝之剛張附于外而不知天之所絕力之所窮也。違天悖理而身受極既可不懼哉。

傳曰哭如其來如无所容也

六五出涕泣若戚嗟若吉

六五未嘗不得依附之正。然而太高則危。出涕泣若戚嗟若履王公之尊而常懷虎尾春冰之懼。未

有不吉者也。
周易正解 卷二 離 辛 道寧堂

傳曰六五之吉離王公也

離王公言五所離乃王公之位。以憂爲喜而得其正者也。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛德而位于上于本卦既不必言依附而反以无所依附爲用。故爲王用出征以蕩滌羣陰之象。此率天下而出于正者也。而何咎之有。

傳曰王用出征以正邦也

以正邦者言如上九則正自我用而麗于正者將自是而就裁矣。

離卦雖取義于明者多。究以麗義爲本。則系辭以畜牝牛爲象而傳曰離麗也。則知此卦尤重依附之義。舊說多失之附會者。以但知以明義求之也。

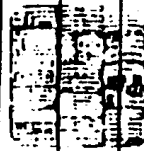
周易正解

卷二

離

辛

道寧堂

周易正義卷之三

士元 程廷祚著

下經

三三 兌上

人道貴于相感而得其正故下經首咸

咸亨利貞取女吉

咸心之感于物而動者也。兩物相感而氣相通。而感于正則正。感于邪則邪。故亨而利于貞也。陽先于陰然後得感之正。故曰取女吉。

周易正解

卷三

咸

道寧堂

傳曰咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

咸者感也。二物之相遇也。各執其用而欲以相通。則感生焉。二物剛柔也。柔之性行而下。剛之性行而上。剛柔之常也。恒卦而有時剛下而感于柔。柔上而應乎剛。剛柔之交也。柔上而剛下。二氣感應以相與。天下之物于是乎相為用而不窮。咸之所

以亨也。然咸豈可以苟而已哉。感必說。使非所當感而感。則非所當說而說矣。止而說。說所當說也。則感所當感也。故曰利貞也。夫止而後說。是以剛為正者也。以剛為正。男先于女之義也。故曰取女吉也。咸之貴于正。如此推而言之。天地感而萬物化生。天地以正感而萬物以正應也。聖人感人心而天下和平。聖人以正感而天下以正應也。觀其所感。皆在于正。則天地萬物之情。未有不說于正者。亦可見矣。舍是而謂之咸。得乎。

周易正解

卷三

咸

二

道寧堂

初六咸其拇

居咸之初。未有所感。身之不動可知也。身不動而拇自動。心之外馳可知也。心外馳而勿求其止。可乎。

傳曰咸其拇。志在外也。

志在外者。言心之外馳。身已无主也。

六二咸其腓。凶。居吉。

人之動也。以足。不以腓。今不動于足而動于腓。非所當動而動者也。非所當動而動者。凶。則非所當

動而止其轉凶爲吉何難之有

傳曰雖凶居吉順不害也

順不害者能順其當止之理則无害也

九三咸其股執其隨往吝

股非能自動以身之動爲動者也九三見所可說而不能自止猶股之不能自立而動則隨人也以是而往吝可知矣

傳曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三之咸其股與二之咸其腓无異故曰亦不處也

周易正解

卷三

咸

三

道寧堂

所執下者言自失其能止之德而有說卽隨爲可賤也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四說體而剛德者也說在外而能自正其所感故吉而悔且亡也使憧憧往來而感與說相尋則天下之感人无窮者皆將紛然而交戰于其中矣朋從爾思非徒无益而又害之也

故憧憧往來惟五无弊

傳曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未感害者言四之所感尚近于正則雖感于說而未感于害也若感于害則必昧其心之本然故曰未光大也

九五咸其脢无悔

脢者无心之地也咸其脢者寂然不動而說不足以感其心也夫不以說感其心則不善之緣說而生者亦自是而弗吾累此悔之所必无也

傳曰咸其脢志末也

志有心也志末者言既云感則不得謂之无心而

周易正解

卷三

咸

四

道寧堂

終不以有心爲本也

上六咸其輔頰舌

咸其輔頰舌感人以言內不足也

傳曰咸其輔頰舌滕口說也

震下

相感以正而可久故繼之以恒

恒亨无咎利貞利有攸往

恒久也常也能久而不變其常故亨而无咎利貞者所久所常皆在于正也利有攸往者雖有變易

而終不失其正也。

傳曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相

或作皆字誤

應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道

恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒久也剛上而柔下其分之定足以久也雷風相與其氣之不相悖足以久也巽而動其爲之不止足以久也剛柔相應其用之相成足以久也此恒

周易正解

卷三

恒

五

道寧堂

之所以爲恒而亨且无咎也亨且无咎矣而經又曰利貞者何也聖人以爲吾言恒後世必有以一節自好而昧于通變者後世必有以其所謂恒率天下之人而賊道義者夫所謂久者非他久于其道也恒者不變道者至變至變而不失乎其所不變是之謂利貞也恒之大莫若天地天地之恒不已其正命者也故終則有始利有攸往人亦法天地之道而已矣法天地之道則常亦恒不常亦恒日月得天而能久照常也四時變化而能久成變

而常也合常不常而一之者聖人之久于其道而

天下化成也觀其所恒皆在于道則天地萬物之情未有不以道爲本者可見于此矣道者正而已

初六浚恒貞凶无攸利

久于其道之謂恒初六以驟施之功求久致之效所謂欲速則不達者也故貞凶而无攸利

傳曰浚恒之凶始求深也

事之深者積日累久而後見初六于其伊始而責望之進銳者其退必速矣能无凶乎

周易正解

卷三

恒

六

道寧堂

九二悔亡

九二剛中而體巽以是爲恒順乎天德而不失其常者也夫悔之所生以我之不常于天德也二之于悔其知免矣

傳曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三剛而不中失其常心爲善則不果去惡則未堅反覆而不可以致詰若是者恥辱之所及也或承之羞吝何疑焉

傳曰不恒其德无所容也

无所容者言已无以自處而亦不爲人之所容也

九四田无禽

田者獵以取獸之名田而无禽无所獲也九四好動而无常有如田然乃以此爲常而謂其有獲可乎

傳曰久非其位安得禽也

震動非可常之位故曰非其位

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

周易正解

卷三

恒

七

道經

九三有剛德而失之者也六五自守其柔德者也

夫誠有以自守則亦可謂之恒而得其正者矣然

君子之道至大非恒于一節而已也德足以守一

節而道不足以通萬變婦人則吉夫子凶矣而豈

恒之謂乎

傳曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

義者道之用也制義所以合道義之所在言不必信行不必果道之所在上下无常進退无恒歸得其正而已矣夫子自有所以爲恒者故從婦則凶

也

上六振恒凶

上六動之極而厭常喜新作聰明亂舊章反常道以求非常之功其凶宜矣

傳曰振恒在上大无功也

振恒在上言居上位而行反常之事其害大矣

咸恒二卦爲下經首在蒙並无不美之辭而在

咸則無一全吉反有劣于他卦者蓋咸之義主

感成則必動內卦雖以艮止爲德而无以制咸

之動外卦感于所從允非所貴恒之義主久于

制其動而不以正或好動而不能已則皆不可

周易正解

卷三

恒

八

道經

以言恒此卦爻辭之不足貴也恒卦之性情

與本卦之體象爲之必至及而後見故非象辭

所能盡觀象玩辭者能以類推則皆可得而知也

常道變則柔進而剛退故繼之以遞恒上六之損

變也此卦本言柔之浸長而以遞爲言者猶觀卦之意也

遞亨小利貞

遞退也柔進而剛退以讓之也順時之宜故亨小

利貞柔知止而猶以漸進則亦柔之正也

傳曰遞亨遞而亨也剛當位而應與時行也小利貞

浸而長也。遯之時義大矣哉。

遯之爲言退也。經曰遯亨。夫遯何亨之有。陽德之進也。天下之亨也。其退也。陽德之亨也。遯而亨者。遯而後亨。言遯而後不失其陽德也。其卦一艮一乾。皆剛也。乾在上而艮在下。剛當位也。艮以止決于乾。乾以健助乎艮。剛當位而應也。夫時之在天。下非當位之剛。不足以赴之。而當其可。乾與艮當位而有以相成。若此。其猶誤于時措之宜乎。故曰與時行也。剛遯柔而至于遯柔之不利于剛可知。

周易正解

卷三

遯

九

道寧堂

矣。柔而猶知所止。則其長以漸。其長以漸。則其爲剛之害。尚未至于甚矣。故曰小利貞。浸而長也。夫剛遯柔而至于遯。已見其大害者也。已見其大害而猶愛其小利。則必有不及遯之時矣。而豈柔之過乎。遯之時義大矣哉。

初六遯尾厲勿用有攸往

二之柔方長而初隨其後。故曰遯尾。害可知矣。勿用有攸往。言柔當止而不可以更長也。

傳曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黃牛之革。莫之勝說。

六二柔已盛矣。執用黃牛。莫之勝說。能止于是。則天下之事猶可爲也。

傳曰執用黃牛固志也

志隱微之地也。固志者言天下之柔欲其止而不長。必有以折其隱微之私而後可也。

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三本陽德。欲遯于外而爲內之所係。艮體惟厲者言其依違。洎忍病于已之甚也。然意既在于

周易正解

卷三

遯

十

道寧堂

遯復能統御臣妾。使不致干預乎外。則于事不爲无補而吉可言矣。

傳曰係遯之厲有疾憊也。畜臣妾吉不可大事也。

不可大事言君子之于臣妾不可委以事之大者。所以防其漸也。不可大事正對小利貞而言

九四好遯君子吉小人否

九四懷陽剛之道。足以濟世。遯非其所好也。至于好遯。時事可知矣。全身遠害。君子之吉。若小人浸長。則由是而入于否。終自及矣。豈可以君子之高

蹈為幸哉。否讀如泰否之否否卦六二云小人吉大人否亨大人之否即君子之吉小人也與此可以互觀

傳曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

九五純乎天德知進退存亡而不失其正嘉遯遯之盡善者也其吉宜矣

傳曰嘉遯貞吉以正志也

九五自正其志而非有待于外所謂求仁而得仁者也

周易正解

卷三

遯

十一

道寧堂

上九肥遯无不利

肥遯者快然自足超然遠引善藏其用而不累于物何不利之有

傳曰肥遯无不利无所疑也

遯而不能出乎物外則彼我之形未忘彼我之形未忘則人將疑其異已夫疑者害之所由生也上

九之肥遯无是矣

三三

剛于柔无終遯之理故繼之以大壯遯卦之義

也乃遇柔之浸長而偶然退却故以大壯繼其後

大壯利貞

大壯陽之盛也利貞者正也而壯則可不正而壯則不可也內剛外動未必皆正故曰利貞

傳曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大壯言大者至是而盛也天德之可貴在剛盛而

有力則足以動其在于易動而非剛者有之矣剛而不能動者亦有之矣剛以動故壯豈未至于剛

周易正解

卷三

大壯

十一

道寧堂

者之所能襲而取乎經曰大壯利貞夫大壯宜无

有不正者矣聖人以爲天下聞壯之說而或出于不正則大亂之道也大者正也言大者之壯即大

者之正也惟大則正惟正則大也正大而天地之情可見而人猶有以不正用者弗思耳矣

初九壯于趾征凶有孚

初九在下而逞其剛難乎爲上矣往而不止其凶

不可必乎

傳曰壯于趾其孚窮也

其乎窮者言壯而在下其窮于所往乃理之必然也

九二貞吉

九二內含至剛而不自見于外則其所以勝已之私以全大德之正大者亦異乎人之所謂壯矣而有不吉者乎

傳曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三剛過而不中物情莫不以彊禦爲可畏小人

周易正解

卷三

大壯

三

道寧堂

以壯爲足恃而用之所必然矣若君子反身循理既不失之三軍亦不失之禍夫其視壯之可用不密无之故曰君子用罔也且其害不可不知也羝羊觸藩自恃其角而適以羸之又安見壯之必可用哉聖人之戒深矣

傳曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

九四處當動之時又壯其所不壯上二爻皆柔而非壯其所壯三之觸四乃不可以謂之不正也故吉而

悔且亡矣藩決不羸言所向如意而无挫折之患也壯于大輿之輹言其圓如轉輪而无滯礙之慮也

傳曰藩決不羸尚往也

處當壯之時而无害于壯故曰尚往也

六五喪羊于易无悔

羊壯物也六五陰柔壯非所能故爲喪羊于易之象夫以壯爲用雖剛不可而况柔乎五之頽然自安于柔而无用壯之意此悔之所以无也

周易正解

卷三

大壯

十四

道寧堂

傳曰喪羊于易位不當也

位不當者言卦爲大壯而爻以陰柔居五也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上六壯于至上而无可壯之實故有羝羊觸藩進退維谷之象則徒以自困而无攸利矣然動極宜靜能回進取之心行退守之事未嘗不吉也

傳曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳察也言上之羝羊觸藩乃不能詳察而輕進也

三三離上

陽德盛則天下皆進而相見故繼之以晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉者治道昌明之象世之治也本于諸侯能安其國以承天子之光而受錫命故曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

傳曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉者進也言進而見乎陽德也其卦下坤上離明出地上夫地上萬物之所居也萬物不能自明

周易王解

卷三

晉

主

道寧堂

而人能明之人不能自明萬物而本乎天以明之故明明德而天下治者道之當然也明明德于一國謂之諸侯明明德于天下謂之天子諸侯而麗乎天子天子而麗乎天是之謂順而麗乎大明大明者明德之本于天者也順而麗乎大明則柔進而上行麗者離也大明則離之所麗非謂離也以與天合德故錫馬蕃庶光啓土宇晝日三接以近當陽之天子諸侯之明皆天子之明而天下无不明焉晉之爲義大矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

方進之初而自難其進如有摧抑之者其行正而得吉可知也雖所行所言一時不能見信于人惟處以寬裕而終无患得之心焉則可免于咎

傳曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

未受命者不急于求進猶夫摧如之志而已

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二得位矣而時憂隕越不敢以位爲樂不亦貞且吉乎夫不以位爲樂則能靖其爾位而幽冥之中

周易王解

卷三

晉

主

道寧堂

必爲神靈之所福祐矣故曰受茲介福于其王母王母者至幽之象也義海撮要云王母至幽之象又坤爲母

傳曰受茲介福以中正也

六三衆允悔亡

內卦順體也六三操積順之勢以見信于衆則其道足以獲上而悔之亡可必矣是所謂康侯者也六三正當康侯之位與大有九三同

傳曰衆允之志上行也

志上行者將自是而麗乎大明也而非積順不足

以致之矣。

九四晉如鼫鼠貞厲

九四剛而不正。竊位貪權。常懷畏人之意。自蹈于危地而不知。豈不誤乎。

傳曰鼫鼠貞厲位不當也

四處重陰之間。不知有明德之用。而竊據其地。故

曰位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

晉而不極于順。順而未麗乎大明。皆不足以亡。其

周易正解

卷三

晉

七

道寧堂

悔也而六五則无是也。

六三虞侯之德六五至任其進而麗乎大明也

得失者人事之常。既曰順乎天理矣。而猶有計功

謀利之心焉。非順之至者也。又安必其所行之一

出于正乎。故失得勿恤。然後為天所祐。往吉而无

不利也。

傳曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

吉字疑衍

剛極于上。知進而不知退。非道之所宜也。事之危者也。誠能反求諸已。而自勝其躁急之私。有得于

靜止之理。則雖危而吉。且无咎矣。非是而何以逃其吝乎。

傳曰維用伐邑道未光也

道猶德也。道未光者。言不能自明其明德。而惟進之求也。

三三三
坤上

治道有明有暗。故繼之以明夷。

明夷利艱貞

明夷者。君昏政亂。宇宙晦冥之象。利艱貞處多難

周易正解

卷三

明夷

六

道寧堂

而能固守其志。君子之自夷其明。而明存者。莫正

于此矣。

傳曰明入地中。明夷內文明而外柔順。以蒙大難。文

王以之利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以

之。

治亂之相禪。如晝夜然。晉之明出地上。進而上行

晝也。天下之慶也。明夷之明入地中。明而見傷。晝

盡而夜方長也。天地之難也。天地已藏其明。人宜无所不用其晦。三三三
坤上然其道有

二古之人有行之者。天下之難方殷矣。使其時已至。則順天應人之舉。可爲也。三如九時未至而又不能漠然于事外。則內文明而外柔順。以蒙大難。不用其明。以濟天下之明夷者。文王之事也。使幸而在遠。則潔身遁世之舉。亦可爲也。九如初不幸與之密邇。而又无所施其匡救。則晦其明。以處多難。可辱可殺。而不可奪其志。經之所謂利艱貞者。箕子之事也。文王箕子。易地則皆然。聖賢之事。雖殊途而理惟一。致亦曰正而已矣。

周易正解

卷三

明夷

九

道寧堂

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

陽德在下。于飛而垂其翼。陰晦之世。不能高舉也。君子于行。三日不食。義當速去。寧甘窮餓。而不可誘以利祿也。有攸往。主人有言。昏夜叩門。非時而至。能無見訝于其主人乎。言既被驚疑。則禍患有所不免也。此爻伯夷太公之事

傳曰君子于行。義不食也。

君子而食明夷之食。是自去其義也。而烏乎成名。

六二明夷夷于左股。用拯馬壯吉。

六二明體也。而夷于至闇之下。然其位則用世之位也。其視天下之危難。不啻一體焉。左夷丁而救之不容緩者。道之當然也。而吉爲何如乎。此爻文王之事

傳曰六二之吉。順以則也。

六二內藏其明。外示其順。曰順以則者。柔順以救難。而非柔順以免難也。非是而謂之順。則易爲功利之書矣。

九三明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

周易正解

卷三

明夷

九

道寧堂

九三向明除害。以振陽德。甚盛舉也。然克亂者在鎮。靜能養晦。待時不得已。而後動。則无乎不正矣。此爻湯武之事

傳曰南狩之志。乃大得也。

南狩之志。不得已之志也。有不得已之志。而後可以大得志于天下。是卽所謂不可疾貞者也。

六四入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

六四介在明暗。入于左腹。則全乎暗。明夷之心。不可得而見矣。于出門庭。則近乎明。明夷之心。亦有

時而獲矣。夫曰門庭。則其爲明也。暫而其爲獲也。小蓋唯知柔順以從時。而不能自守其心之正。其不流于邪亂之歸者。亦幾希矣。此爻同流合污之事

傳曰入于左腹。獲心意也。

意者心之動也。言六四已深入乎幽隱。其所謂明夷之心者。亦偶動爾。

六五箕子之明夷利貞。

五處明夷之中。而不自失其明。若箕子之明夷是也。利貞者。君子以順乎天理爲正而已。此爻宗臣之事

周易正解

卷三

明夷

三

道寧堂

傳曰箕子之貞。明不可息也。

明不可息。言箕子之貞。雖邪世不能亂。明夷之時。而无聖賢。則乾坤或幾乎息矣。

上六不明晦。初登于天。後入于地。

上六體本至暗。不明晦。猶月之光盡而魄存也。而

自以爲无幽弗燭。初登于天。以妄照也。後入于地。无所見也。自夷其明。以成天下之明夷。亦何爲乎。

此爻宗臣之事

傳曰初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

失則者。自暗而自謂至明。失其居上之則也。

三三
離下
巽上

治道之明暗在天下。天下之本在家。故繼之以家人。

家人利女貞。

家人一家之人也。家中之倫有三。而言利女貞者。吉凶之機。起于帷薄。教化之本。在于閨門。婦道正而後家道隆也。是在齊家之君子。

傳曰家人女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之

周易正解

卷三

家人

三

道寧堂

大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父子兄弟。弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。

家人之爲卦。以巽乘離。明而行之。以順。是故家之

所以爲家者。男女各正其位而已。經曰利女貞。若

重乎言女者何也。凡女未必能自正其位。而惟男

正之。男之位正。則女之位可得而正矣。經之重乎

言女也。乃重乎言男也。女正位乎內。得離之中焉。

男正位乎外。得巽之中焉。柔而不偏離之中也。剛

而不過巽之中也。皆正之至者也。天地之所以爲

天地者不過如是。故曰男女正天地之大義也是。故父母者家所尊也。兄弟者家所共也。與夫婦而家之大倫有三焉。各盡其道而家道可正。正家而天下定矣。天下者家之積也。

初九閑有家悔亡

有家之始。慮其未喻于禮法。而早爲之坊。故一家之趨向。不至于他出。而悔亡矣。

傳曰閑有家志未變也

閑于志之未變。則易爲功。

周易正解

卷三

家人

三

道寧堂

六二无攸遂在中饋貞吉

无攸遂不欲侵外政也。在中饋不敢替婦職也。其守正如此。焉有不吉者乎。

傳曰六二之吉順以巽也

順者循其分。巽者當其理也。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三過剛。若失其正。然以嚴毅爲理家之節。則情有未洽。而分无不定。悔厲而吉者也。若乃廢其繩檢。則家庭之間。孰不樂于踈縱者。其終必吝矣。

傳曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

富家猶言家之肥也。內外之輯睦也。上下之和順也。道義之美充積于一家。是之謂大順。大順則大吉也。

傳曰富家大吉順在位也

順在位者。所謂父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦也。

九五王假有家勿恤吉

九五居尊。得正爲王者。化成于一家之象。夫王者

周易正解

卷三

家人

三

道寧堂

建極于上。則天下則而效之。而不親不遜。非所憂矣。其吉爲何如乎。衆辭傳所以有正家而天下定之說

傳曰王假有家交相愛也

交相愛者。所謂人倫明于上。小民親于下也。

上九有孚威如終吉

有孚威如。言君子務修其德。至于德盛而光著。則不言齊家而齊家之事備矣。終吉者。必如是而後萬全也。父母謂之福君其義在此

傳曰威如之吉反身之謂也

身者家之主。身修則家自齊。反身之謂。言反求諸身而不求之家也。

三 離上 兌下

門內既修。當辨門外之同異。故繼之以睽。

睽小事吉

睽者異也。萬物各執其用而不能相通也。然雖各執其用而未嘗不相為用在。辨其所以異而已。道本大同。今方曰辨其異。則其吉者小有所事也。其事

事曰事易中
事字有此訓

周易正解

卷三

睽

五

道寧堂

傳曰睽火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

卦有家人。所以察于人倫也。有睽。所以明于庶物也。睽者異也。火動而上。澤動而下。其動異矣。二女同居。其志不同行。其志又異矣。其異者。物之不能不然者也。其異而不終于異。人之用睽者。有其道故也。睽之為卦。以兌之說承離之明。說而麗乎明。

是物理雖繁。受治則樂也。五為剛位。柔進而上行。得中而應乎剛。是我知有天德。則天下之物可得而辨也。物有萬矣。皆始于異而終于同。同則大而異則小也。在睽言睽。是以小事吉也。然所謂睽者。豈物之患乎。天地睽矣。而一施一生。其事同也。男女睽矣。而一外一內。其志通也。萬物睽矣。而並育而不相害。其事類也。睽之時用大矣哉。此善用其異而終于大同者也。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人无咎。

周易正解

卷三

睽

五

道寧堂

初九。人我之形未立。而分辨之心未起。故悔亡。喪馬自復。視有所失。无異于得也。見惡人。見人之惡。如不見者。雖日與之處。而不至于被其害也。此其所以无咎也。

傳曰見惡人以辟咎也

見惡人不驟與之辨。以啓爭端。故曰以辟咎也。

九二遇主于巷。无咎

巷者縱橫屈曲。以喻物之不齊也。主以喻理之一定也。九二剛得其中。雖明有未足。而理之一定者。

時與之遇。則物之紛墮不齊。不足以爲我眩矣。其

斯所以免于咎乎

傳曰。遇主于巷。未失道也。

道者所謂一定之理也。言巷則幾若失之。而能與之遇。則可以不失矣。

六三見輿曳其牛掣其人。天且剿。无初有終。

六三物理未明。以訛之極。而欲妄與物合。故爲輿曳牛掣之象。若是者動而必有傷害。故又爲其人天且剿之象。天與剿皆首刑。睽之首不可以妄合。

周易正解

卷三

睽

五

道寧堂

也无初有終。言往而麗乎明。則可矣。

傳曰。見輿曳位不當也。无初有終。遇剛也。

位不當者。恃說而欲妄合于物也。前與剛遇。則有以生其明。而可以辨物。可以合睽矣。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

九四秉剛明之體。而分辨太嚴。故曰睽孤。元夫猶言善人也。遇元夫而後與之交孚。則所取太狹。而其所棄必多矣。此物之所畏也。豈不危哉。然于物无妄交之失。固可以无咎也。

傳曰。交孚无咎。志行也。

四之嚴于分辨。宜若不能无咎者。而能必行其剛正之志。亦足貴焉。

六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

六五柔中。明藏于內。能泯物我之形。其悔亡矣。宗言同類也。噬膚者。合之易也。合睽之道。自近者始。今日厥宗噬膚。則同類之中。无復睽者矣。執斯道也。以往萬物之睽。孰不欲合于我者。而何咎之有。

按二之遇主于卷五之厥宗噬膚。皆所謂小事吉也。

周易正解

卷三

睽

五

道寧堂

傳曰。厥宗噬膚。往有慶也。

往有慶者。言五以天德爲用。則能化物之睽。无往而不善也。

上九睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

上九明不正而疑生。而惟見物之有異于己。故亦曰睽孤。見豕負塗。人皆不潔也。載鬼一車。人皆不信也。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。喜懼莫定也。疑之不釋。欲其不終于睽。得乎。往遇雨則吉。雨化

物者也。

傳曰遇雨之吉羣疑亡也。

雜卦傳云：睽，睽也。家人內也。內謂天倫。外謂事物。之紛。睽二卦之反對。以此事物之理。其原則同。其用各異。人能辨其用之所宜。則能合其異而為同。睽之大義。惟在于此。解者不察于反對之故。而卦義因以不明。其所訓。遂无一當。不獨睽為然也。至此卦二與五三與上皆舊例之所。謂陰陽相應者。而卦適為睽。先儒則為本同而後有睽之說。初與四皆陽。此舊例之所謂不相應者。先儒又為同德相應之說。是所謂應者。初无定據矣。而可乎。

門內門外之治不行。則險生而難作。故繼之以蹇。

周易正解

卷三

蹇

无

道寧堂

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇者進退皆難也。西南猶言明也。東北猶言幽也。利西南合乎天德也。不利東北入于險難也。利見大人以濟蹇也。貞吉者以正濟天下之蹇而後吉也。

傳曰蹇難也。險在前也。見險而能止知矣哉。蹇利西南往得中也不利東北其道窮也。利見大人往有功也。當位貞吉以正邦也。蹇之時用大矣哉。

蹇者難也。險在前也。難之所生由物各持其所有而不相為用。夫物各持其所有。則彼亦一是非。此亦一是非。彼亦一好惡。此亦一好惡。而險之勢成矣。當此之際。而泛然一无所守。而惟聽于險之所為。則自入于難而不能出矣。君子是以貴知止也。

見險而不能止。是不知有險矣。尚得謂之知乎。然止非可苟而已也。必將求天德而止之。天德中之謂也。坎之中爻是也。蹇利西南往得中者言不安于險而進。故天德為我之所止也。不利東北其道窮者言退入于險則遠乎天德而无所止也。全天德者謂之大人。世无蹇則已有蹇而欲濟之。其惟大人乎。利見大人往有功也。大人者中而當位者也。當位則正。三亦剛德。惟中與正而天下之難靖矣。當位貞吉以正邦也。蹇之時用其大如此。

初六往蹇來譽

行而前謂之往。還而至謂之來。往蹇者入于蹇也。來譽者言當還止于此而安處以待之。否則為行險矣。而可乎。

譽宜與語通。猶言安也。非若答之譽。

周易正解

卷三

蹇

无

道寧堂

傳曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王臣蹇蹇欲濟蹇而不能濟也時之所爲非心有不至力有不及也故曰匪躬之故

傳曰王臣蹇蹇終无尤也

王臣有濟蹇之責而弗克奏功宜若不能无過曰終无尤者君子諒其心焉

九三往蹇來反

九三入于蹇而反求諸己善用艮止之德者也

周易正解

卷三

蹇

三

道寧堂

傳曰往蹇來反內喜之也

內喜之者其心存乎天德而不怨不尤也

六四往蹇來連

四雖處險懼而鄰于陽德往蹇來連是能舍其陷

溺之性而就中正矣凡坎體在四爻者多順附于五如屯之求婚婚比之外止

類之

傳曰往蹇來連當位實也

言四之來連以五當位于上而實有其陽德也

九五大蹇朋來

位愈高則蹇愈大蹇之大者非常人所能濟也陽德中正萬物以類應之而至故曰朋來

傳曰大蹇朋來以中節也

節猶制也以中節者九五能以中道節制天下故爲衆陰所歸而朋來險于是乎平矣

上六往蹇來碩吉利見大人

碩者廣大寬平之意蹇之反也卦至九五蹇可得而濟矣而上六猶有險難之象焉能舍其所往而來就乎廣大寬平則天下不復有蹇而吉矣然則

周易正解

卷三

蹇

三

道寧堂

世之窮于所往者可不順乎大人以永除險難乎

傳曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內謂陽也取九志在乎此則難不作矣利見大人

猶此志也

蹇之取義象傳以爲見險而能止夫見險而能止則不以止于險爲貴而止于不險爲貴矣

西南東北易中凡數見先儒皆主卦位之說然

之指艮體始亦偶合者爾且象辭言利西南而

象傳曰往得中實指外卦也內卦既重能止則

東北皆指上卦之六五爻之上下二陰爲險所

謂東北也中爻之六五爻位于向明之地所謂西南

也處險之時能自守其天德以无犯于險所謂

往得中所謂見險而能止皆在此也內卦取艮止之德外卦既取險象又取天德大人以明所當止之地無吹之冲又則止為徒止非艮在內則天德不為我有而無以見蹇之大用矣豈可泥于卦位而以艮為東北為險阻乎不可以不辨

三三
震上

以正濟蹇而險可釋故繼之以解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難已釋也難已釋則前行而无礙動靜而皆得

利西南前行无礙也无所往而來復有攸往而宜

夙動靜皆得也无所往而妄行慮其變生于不測

周易正解

卷三

解

三

道寧堂

故曰其來復吉有攸往而遲進慮其機失于後時

故曰夙吉

傳曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也

其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解

而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣

哉

蹇之于險不可動也解則動矣下險而上動免乎

險矣故曰解也夫解之所以為解唯其時也動而

免乎險免乎險而愈可動矣解利西南往得衆也

震之在其前也震為雷然解固可往矣而處之

之道亦有二解焉而僅可以微動九四是為无所

往矣其來復吉道在自守而不可失之驟也解焉

而遂可以大動上六是為有攸往矣夙吉道在趨

時而不可失之玩也蹇以止為義而有往之道焉

屈而伸也解以動為義而有復之道焉伸而屈也

然蹇以往而得中解以復而得中君子非以意為

屈伸也志乎天德而已天德在則可以不動而无

不可以動其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有

周易正解

卷三

解

三

道寧堂

功也由此言之解者君子自守以待時者也不觀

天地乎天地解而後雷雨作雷雨作而後百果草

木皆甲拆解之時大矣哉雖天地之大弗能違也

初六无咎

險體而處將解之初則有免于陷溺之理近于陽

德又有可解之道故无咎

傳曰剛柔之際義无咎也

柔近于剛其義可以免于險難而无咎也剛柔之

一卦六四

九二田獲三狐得黃矢貞吉

田獲三狐險已平也時雖無事而能自守其中正之德則所以弭險難于未形者有其道矣故貞吉

此爻所謂无所往而來復者也

傳曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

躬卑賤之行而居高位物必惡之致寇至此害自己作而不可解者也吝何疑焉

傳曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

周易正義

卷三

解

彖

道寧堂

九四解而拇朋至斯孚

九四方解而身未能動時爲之也然雖未能動

而實爲動之主羣陰就之羣陰則從而化蓋剛德

之本然而其所以終免于險也

傳曰解而拇未當位也

四處重陰之間而始離于險非解之至者故曰未

當位也

此猶震四之迷也

六五君子維有解吉有孚于小人

陰化于陽而爲解五居尊位能自解其陰柔以從

天德則无乎不善故曰君子維有解而後吉也如

是則誠之所動小人亦皆去其舊染之汚以從我有孚于小人上下合而解成矣

傳曰君子有解小人退也

世道之不解以小人君子之有解以能退小人也聖人之意深矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六解之極也高墉之上非集隼之所公用射而獲之无不利夫解之終而猶有隼解之終而後能

周易正義

卷三

解

彖

道寧堂

除隼之易蓋不善之類之不易盡如此解之所以

難言也

傳曰公用射隼以解悖也

悖者違也隼雖不能爲物之大害而與善相違弗

去不足以爲解之極也

三三

兌下艮上

雖而既釋當思所以新民故繼之以損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用

享

損者修也。物有未善修而去之以求其善也。有孚則善矣。謂剛柔皆也故元吉无咎可貞利有攸往又言損而未定則不可用。曷之用二簋可用享必待剛柔皆得其中而後爲損道之成也。

傳曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行。

夫損者治之也。萬物之所自成其必由損乎損之爲卦損下益上損下益上是損剛以益柔也。損剛

周易正解

卷三

損

五

道寧堂

益柔皆損也。

剛有餘故曰損柔不足故曰益皆所以成之也故曰

損下益上其道上行也。

長在上而柔成物之德夫損豈易言哉必有其實焉而不可誣損而有孚則剛柔之理

有所止而不過此大吉而无咎之道也可貞而利有攸往者也。曷之用二簋可用享經言損非至于

二簋不可用也。二簋孰謂剛中柔中是也。孰享之上九是也。剛中于下柔中于上非損得其道而能

之乎。故曰二簋應有時非損下之剛而能之乎。故曰損剛益柔有時損益盈虛與時偕行時者道之

曰損剛益柔有時損益盈虛與時偕行時者道之

所會中之所止舍是而无以爲損矣。然則損之爲損非成物之德其孰能與于此道之所以貴上行也。新民本于自新

初九已事遄往无咎酌損之。

卦之取義于損者去不中以就中也。初九在下而未合于中能輟其所爲而速去之此无咎之道也。然中之爲言非可苟而已也將審慎以赴而後无失焉。故曰酌損之。

傳曰已事遄往尚合志也。

周易正解

卷三

損

五

道寧堂

尚猶上也。尚合志者言初之已事遄往欲上而合其求中之志也。

九二利貞征凶弗損益之。

九二已至于中矣。則守正而已。使以爲未足而復有所爲豈不失其中而凶乎。且損剛將以益柔也。損至于二弗可損矣而自足以益之矣。

傳曰九二利貞中以爲志也。

中以爲志則无太過之患。自損損物皆是道也。

六三三人行則損一人一人行則得其友。

九二以前之剛不可以不損者也。三人行則損一人而剛常不失其中矣。剛不失其中則柔信其為益于己而六三來合以成說體豈非一人行則得其友乎。剛之當知所損如此者。下一人謂剛之已損也。九二也。

傳曰一人行三則疑也。

三則疑者謂剛若不損則必為柔之所疑而不足以成說矣。

六四損其疾使過有喜无咎。

周易正解

卷三

損

彖

道寧堂

六四柔而未至于中則柔之疾也不可以不損也。損之則柔至于中而過有喜矣故无咎。

傳曰損其疾亦可喜也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉。

六五受天德之剛明為或益之十朋之龜之象。九上益之弗克違固守其柔中而不失也。吉之大无以加矣。

加矣。

傳曰六五元吉自上祐也。

自上祐者言此天德之所益也。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家。

剛位乎上止物之過此成物之德无事于損而自足以益柔者也。故弗損益之无咎貞吉利有攸往如是則萬物无不受裁而相率以止于中者得臣。

无家書之所謂會其有極歸其有極是也。損之能事畢矣。損卦非艮不成故曰艮者。

傳曰弗損益之大得志也。

上九以艮止之德為益于下而與萬物守其成其志之得不亦大乎。

周易正解

卷三

損

彖

道寧堂

繫辭傳云損德之修也。又曰損以遠害。損為修。損之義无疑也。凡人所為之器物必成于損。非損則何以為。方圓平直先王教學之事亦必成于損。非損則何以長善去惡而就天下之利。先儒多誤解。損下益上。即所謂損下益上之語。每者以艮卦在下。上益成物之德。又卦中柔則為剛。中益柔則為柔。柔中而無不底于成。此則謂其進上行也。使如舊解以損為利。民奉君則謂事皆為損。下益上然自下奉上。又豈得日損。益乎。易中固未嘗以剛為民。以柔為君也。

震下

損者去害也。害去而利興焉。故繼之以益。

益利有攸往利涉大川。

益者惠及于物人情之所欲也故善益之道則澤可溥而利有攸往功可興而利涉大川

傳曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

損之道主成物者也益之道主利物者也主成物者去物之所有餘主利物者補物之所不足若是者非天下之剛德不能任也大哉益乎損上益下民說无疆柔待益于剛得所益而樂无量也剛位

周易正解

卷三

益

星

道寧堂

乎上柔位乎下自上下下其道大光忘其分以成益剛之德于是而顯也利有攸往中正有慶五得位乎外而為天下之所仰也利涉大川木道乃行巽順布于上而為天下之所資也益之為益如此利物者豈易言哉且益之道莫貴乎時其卦下震而上巽動而加以以巽則有序而不窮而日進于无疆矣天施而地生者天之施以時也故益莫大焉凡益之道與時偕行故施之者不至于過而受之者有其地也

初九利用為大作元吉无咎

初九剛德而時當益下故利用為大作然務動而有所驚擾非所以為益也故用之有方為之有漸乃為盡善之道而免于咎

傳曰元吉无咎下不厚事也

下不厚事者言雖利用大作而一時不可有過甚之事以厚勞其民也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

周易正解

卷三

益

星

道寧堂

十朋之龜喻賢人也賢人國所與立或益之以此而弗克違所獲不已大乎永貞吉任賢而能勿貳則吉矣以勳體而兼陰柔故戒之王用享于帝吉用賢而治道光則享帝而吉矣

傳曰或益之自外來也

自外來者言意外而有大利則當思所以守之以明永貞之義也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

憂患之至能使人增益其所不能非所以為咎也

然惟受之以至誠。有而守此中道。中懷敬謹之心
以對越神明。告公用圭。言請于公也。斯得之矣。公者國之
主治此者也。用圭所以禱于神也。詩云圭璧既卒。凶事如水早

之類。
傳曰益用凶事固有之也。

言見災知懼乃所以固其國家。經是以云益也。

六四中行告公從利用為依遷國。

六四陰柔初附于剛。中行者民之得乎君也。三四

之中。故俱告公從委其身以從乎君。而惟其所用。

周易正義

卷三

益

聖

道寧堂

也。依者自彼之辭。遷者自我之辭。雖舉國以遷而
不以為難。則民情亦太可見矣。

傳曰告公從以益志也。

民不難于從君。以君有益人之志也。

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德。

九五剛巽乎中正而實有利益天下之心。正供之
外國計之盈虛緩急皆所勿問。大吉之道也。有孚

惠我德所謂損上益下。民說无疆者矣。

傳曰有孚惠心勿問之矣。惠我德大得志也。得志主

實有益人之心。則不服于問其他。故曰勿問之矣。

上九莫益之或擊之立心勿恒凶。

上九居高剛躁澤不下逮无所益而有求于人者

也。天下其與我乎。莫益之或擊之其自取之害以

立心之反其常道也。凶亦甚矣。

傳曰莫益之偏辭也。或擊之自外來也。

偏辭者言上之所為悖于正理與九五近而不相

得也。自外來言傷害之事當得之于意外也。

三三乾下
兌上

周易正義

卷三

夬

聖

道寧堂

損益並用而陽德昌故繼之以夬。

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往。

夬者決而去之也。王庭者是。非所決之地。孚號有

厲害之未除不敢自安也。告自邑不利即戎盡道

以自治而不宜與之爭也。利有攸往道之所以純

也。字號有厲九二是也。告自邑不利即戎君子夬

也。夬是也。即戎如初之壯于前趾三之壯于頄利

有攸往五之中行是也。

傳曰夬決也。剛決柔也。健而說決而和。揚于王庭柔

乘五剛也。孚號有厲其危乃光也。告自邑不利即戎

所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

夬之爲言決也。剛決柔也。剛而至于五。方盛之剛也。柔而在上。殘廢之柔也。以方盛之剛而去殘廢之柔。猶決江河而成其蕩滌也。故其爲卦健而說。決而和。健而不說。其時未可以育爲也。決而不和。其事不可以遽斷也。夫夬。言哉。柔乘五剛。所據者高而勢可畏。且安知弱者不可以復強。微者不可以復振乎。揚于王庭。天下之大義也。乎號有厲不敢謂曰无能爲而忽之也。剛之勝柔不以

周易正解

卷三

道軍堂

初九壯于前趾。往不勝爲咎。

初九剛未堅而遽以壯見。且剛之未堅。則壯于前而後之勁不足以繼之。非制勝之道也。如是而往。其能免于咎乎。

傳曰不勝而往咎也。

九二惕號。莫夜有戎勿恤。

九二休惕。呼號戒于未然。備于未事也。夫能如是。則雖有莫夜之戎而无憂矣。

傳曰有戎勿恤。得中道也。

得中道者。言二善用其剛。不待臨事而言勇決也。

九三壯于頄。有凶。君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎。

九三剛過而躁。慮其幾事之不密也。故曰壯于頄。

周易正解

卷三

夬

吳

道軍堂

有凶。若君子之致其決。則有道矣。獨行者。卽所謂盡道以自治也。遇雨若濡。有愠者。雖蒙外侮而怒不形于色也。能如是。何咎之有。

傳曰君子夬夬終无咎也。

言能如君子之夬夬。則免于過剛之失也。

九四臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

臀无膚。退則不足。其行次且。進則有礙。言其不能自立也。然能附于羣陽羊者陽之喻也。猶可以亡其悔。乃聞言不信。弗能自決。豈非必敗之道乎。此又主自決言

傳曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當者四非剛位又以說體而乘乾也聰不明者多疑而寡斷也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸夬夬當斷而斷不容餘力也五有剛德惟能廓清世道與萬物共由于中行而後无咎

傳曰中行无咎中未光也

中未光者謂莧陸也莧陸平而中行見則无咎矣上六无號終有凶

周易正解

卷三

夬

四七

道寧堂

一陰處殘閏之位宜若无足慮者然陽德方病于未純而死灰亦防其再熱无號者不復爲之備也終必有凶矣

傳曰无號之凶終不可長也

三三 乾上

夬以決柔盛之至也而將復于衰故繼之以姤

姤女壯勿用取女

姤者遇也柔而有所遇必有不安于柔者故曰女壯不安于柔則將不利于利故曰勿用取女

傳曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

夬柔盡于上矣柔盡于上不能禁其不生于下也姤之所以卒然而遇也天地之道柔非剛无以立剛非柔无以行其相爲用而不可以偏廢有如是者而君子之有惡于柔何也惡其外于剛而自立也姤一陰初生于下可謂自立矣巽在內而乾在外可謂外于剛矣外于剛而自立是不安于柔而

周易正解

卷三

姤

四八

道寧堂

與剛爲二者也柔立于此而剛起于彼則遇之矣柔遇剛也女而壯矣尚得曰微者乎柔之遇剛失其爲柔也剛而遇柔將失其爲剛勿用取女不可與長也與之遇者與之長也而可忽諸然則遇之道可廢乎曰何可廢也巽之順也乾之健也能如天地之相遇則品物咸章矣剛之遇以中正而不以女之壯則其化大行于天下矣姤之時義于是爲大夫有剛德者可不端其本哉

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

一陰忽見。非所宜也。繫于金柅。言能止而不與之遇。則得其正。而吉。若縱之使往。將不旋踵而見其凶矣。其可忽乎。羸豕孚蹢躅。言繫之之難也。

傳曰繫于金柅。柔道牽也。

柔道牽者。牽于陽而不動。猶不失其為柔也。

九二包有魚。无咎。不利賓。

包蓋藏也。魚陰物也。二以巽順為度。其于陰物。固已容納而蓋藏之矣。然彼亦自是而弗能逞。何足以為咎乎。不利賓者。燕享之大。非包苴之賤物所

周易正解

卷三

姤

三

道寧堂

可與也。不利賓即遷卦畜臣妾之意

傳曰包有魚。義不及賓也。

義不及賓者。義不可及賓也。二之所以无咎也。

九三臀无膚。其行次且。厲无大咎。

九三居巽體之極。而猶豫寡斷。欲退不可。欲進不能。其不足以制陰。亦可危矣。而未嘗即安于陰。則无大咎也。

傳曰其行次且。行未牽也。

三之行不至見牽于陰。其无能為者。亦其所以无

大咎矣。

九四包无魚。起凶。

九四剛在外而失位。援空應絕。一无所遇。為包无魚之象。起凶者。言不可以有為也。

傳曰无魚之凶。遠民也。

柔者剛之民也。今有民而為巽之所制。乾之剛孤立于上。故曰遠民也。

九五以杞包瓜。含章。有隕。自天。

瓜陰物而生于下。杞雖自上覆之。能保其不蔓延。

周易正解

卷三

姤

五

道寧堂

而潰裂乎。斯未可以為美也。含章勿替。厥德也有隕。自天。時憂隕越也。所以持天運者如此。非剛德之至而能之哉。

傳曰九五含章中正也。有隕自天。志不舍命也。

含章中正者。言內含章美。不失其陽德也。治亂廢興。莫非天命。志不舍命。言不敢忘天之降命。而時以隕越為憂。則豈非分之柔所能干乎。

上九姤其角。吝。无咎。

剛窮于上。則柔將愈長于下。姤其角者。與柔爭勝。

負也。非失其中正之德。何以至此。是固吝矣。而又誰咎乎。无咎者。无所咎也。卦名至上九而後見。不遇柔諱之也。此无咎與大過之上六及節之六三同。

傳曰。姤其角上窮吝也。

三三兌上

衰微見則物散。當以正聚之。故繼之以萃。

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。卦名下亨字程傳作美文是。

萃聚也。王假有廟。幽有主矣。利見大人。明有統矣。

周易正解

卷三

萃

至

道軍堂

亨利貞。聚則亨而利于正也。王假有廟。則在上者可以隆其禮。故曰用大牲吉。利見大人。則在下者可以識其所歸。故曰利有攸往。惟聚之時為然也。傳曰。萃聚也。順以說剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝亨也。利見大人。亨。舉正謂下脫利貞二字。聚以正也。用大牲吉利。有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

萃者聚也。其為卦一坤一兌。以所順承所說。順非徒順矣。上之剛中于外而下之順應于內。說非徒

說矣。順而說剛中而應上下之情。翕如矣。物所由聚。職是故也。聚天下者。聚天下之心也。聚天下之

心者。聚己之心也。王假有廟。致孝以享其先己之

心。聚矣。而天下之心將安往乎。凡物之理。強之使

聚。則外順而心不服。聚之不得其所。則暫說而後

必亂。皆非大人之事也。惟大人能聚天下以正焉。

往而不亨乎。所謂正者。天之命也。天之命物。不與

其止于聚而已。物聚則思其稱。故曰用大牲吉。物

聚則計其安。故曰利有攸往。若是者。皆所以順天

之命而終夫聚之事也。未萃焉。有以萃之。既萃焉。

有以終之。觀其所萃。而天地萬物之情可見。夫萃

之為言。寧有外于正哉。

初六有孚不終。乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤。往无

咎。

孚者。相信之意。物之所以聚。聚之所以不亂者。惟

此而已。有孚不終。是聚而亂之也。號者。號笑者。笑

之意也。其聚豈可久乎。然當萃之始。勿憂也。往求

有剛德者。而信從之。則无咎矣。內卦為衆外卦為所萃

傳曰乃亂乃萃其志亂也

物之聚也不以形而以心其志已亂則不足以言萃矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

二履順處中能引衆陰以萃于陽德之所在則吉而无咎矣孚乃利用禴言存其誠信則雖薄祭可交于神明而況于人乎言萃之本在于孚也

傳曰引吉无咎中未變也

中未變者言二之率陰向陽初不離乎至順之則

周易正解

卷三

萃

雷

道寧堂

也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

時至于三所聚尤衆而未得其所萃如嗟如者驚然喪其樂生之心而禍亂將作也夫何利之有能往而擇所從以安之可以无咎然事已至是而後議其所往亦難免于吝矣曰小吝者言往之不可以少緩也按初與三兩言往无咎即象辭之所謂利有攸往也

傳曰往无咎上巽也

巽即順也言剛德在上能順以從之則无咎也

九四大吉无咎

九四德足以得衆而位不足以當之君子于此樂天循理而无富天下之心則已之所處出于至善上下之交无復危疑之咎矣得衆者五之事四之所處若文王之事殷也

傳曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五剛中而居正位衆之所歸非有咎也然四最親于民得衆于下則衆雖有歸我之名而難信矣惟

周易正解

卷三

萃

雷

道寧堂

奉其長人之德而始終不變元永貞其悔乃亡豈以有位爲可恃哉

傳曰萃有位志未光也

僅曰有位是以知其志未光也志未光者德未充也德未充者惟有修其德故經曰元永貞悔亡上六齋咨涕洟无咎

誠極于上慮有驕泰之失而其所處則滿而欲溢聚而將散之時也能以至誠惻怛爲持盈之要道則天下之人心不致一旦而崩離庶其免于咎乎

按萃六爻皆言无咎
所以明御衆之難也

傳曰齋咨涕洟未安上也

未安上者記曰若朽索之馭六馬是也

民之所聚一在于德一在于位。有其一。皆足以
聚人而德爲尤重。此卦四五皆爲陽爻。而四獨
先得其所聚者。以四最親于民。而民但知有德
于五。明君人之位。言德苟如四。則雖无尊位而
民已歸之。五有其位。不患民之不歸。而亦不可
徒恃其故曰元貞。貞悔亡。兩爻雖有分別。大意惟
欲君人者修德以爲聚人之本。而已解者謂萃
卦以二陽統四陰。又謂四以剛
陽迫近其君。皆不得其要也

三三
三三
乾上

周易正解

卷三

升

重

道寧堂

欲天下之聚者不可不崇其天德故繼之以升

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者自下而上之謂德積而升是以元亨大人能
以其德升而至于極者也。用見大人勿恤嚮道而
行豈憂其不及乎。南征前行也。前行而順乎陽則
吉

傳曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大
人勿恤有慶也。南征吉志行也

升之爲卦一巽一坤皆柔也柔不能升柔而升者

何柔以時升也。柔以時升者何。順乎剛而聽其所
至也。巽之入坤之順皆善于從剛剛之得中又足
以應柔夫物之能升未有過于剛者柔而從剛其
升亦未有不遂者巽而順剛中而應則其亨必大
矣能以德升謂之大人賢聖是也用見大人勿恤
希賢而至于賢希聖而至于聖慶何如之南者剛
之位也心乎剛德則日進于高明故曰南征吉志
行也

初六允升大吉

周易正解

卷三

升

重

道寧堂

初六爲巽體之主柔順乎剛而誠于從剛者也以
是爲升无弗遂者其吉大矣

傳曰允升大吉上合志也

上謂剛也合志者允也

九二孚乃利用禴无咎

九二得中之剛柔所從也然非自積其誠不足以
納初順之柔而與之同升孚乃利用禴言誠信既
至則剛柔合德雖祭之薄者而可以上通于神明
矣何咎之有

按爻辭與萃六二同然彼謂以
陰歸陽而此則謂以陽受陰也

傳曰九二之孚有喜也

有喜者言如九二之孚則柔必從之以升矣

九三升虛邑

升虛邑行之而成履之而安所至如入无人之境也柔自九二已合于剛三又處巽之極而所往皆順故其所升之易如此也

傳曰升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

爻至六四而柔升于上山高而无情于人絕遠而

周易正解

卷三

升

彖

道寧堂

能升其精意以亨之則其所積非一朝一夕之故而天下之物无不可格者矣吉无咎

傳曰王用亨于岐山順事也

順事者言以順爲事雖山之无情不難于致其享升之不可強如此

六五貞吉升階

六五以至順升居尊位貞而吉矣階者升而有序德極其至功極其盛皆其升以階而不容紊者也

傳曰升階大得志也

大得志者升之能事畢矣

上六冥升利于不息之貞

上六守其至靜以順乎天德不覩不聞之中有進而无退故曰利于不息之貞此存心養性以爲升者升之終也

傳曰冥升在上消不富也

富有者陽也不富者陰也陰以形勝處于此而絀于彼故曰不富上六冥升惟知順乎天德而陰之爲陰將自是而消亡矣故曰消不富也

周易正解

卷三

升

彖

道寧堂

䷭ 坎下

能崇其天德則不爲境之所累故繼之以困

困亨貞大人吉无咎有言不信

困不亨也而曰亨者天德在則然也是則得其正矣大人以心亨故吉而无咎言者心之所發多言則洩于外而中不能實心失其所亨无往而不困矣

傳曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子

乎。貞。大。人。吉。以。剛。中。也。有。言。不。信。尚。口。乃。窮。也。

困者剛之揜也。困以剛之揜則天下之所謂困不足患矣。何則。剛固不可得而揜也。經曰。困亨。卦下

坎上兌險。而能說夫以困為困者。衆人也。以困為

亨者。君子也。君子不能无困。而能困而不失其所

亨。剛不可得而揜也。君子之困。其諸異乎天下人

之困。與君子經所謂大人也。大人无往而不得其

正。剛中也。大人吉言大人而後可以困。不然則其

害有不可勝言者。尚口是也。夫言非君子之所得

周易正解 卷三 困 道寧堂

已。而以爲足恃。其剛不幾揜乎。有言不信尚口乃

窮也。所謂以困爲困者也。

初六。臂困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

初六陰柔。而困于險體之下。入于幽谷。三歲不覿。

言不知有天德。則終于陷溺而已矣。

傳曰。入于幽谷。幽不明也。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶无咎。

九二德足于中。蘊而未發。如人之醉飽。不得不讓。

九二德足于中。蘊而未發。如人之醉飽。不得不讓。

之困也。其時天爵已修。人爵方至。而君子處此。惟宜致其精誠于內。而不可有慕于外。故利用亨祀。而有所行則凶也。

傳曰。困于酒食。中有慶也。

中有慶者。言中德在我。則不足以爲困。而且有慶也。

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

六三剛劣而動于極險之時。誤與石親。而不知其无情也。妄以蒺藜爲援。而不知其傷人也。其喪身

周易正解 卷三 困 道寧堂

亡家遭逢烈既。不亦宜乎。

傳曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。

乘上之也。乘剛者。言三之妄行。知有剛德而悍然

出于其上。此所以致不祥也。

九四。來徐徐。困于金車。吝有終。

九四初交。說體雖有剛德。而不能自振。故曰來徐。

徐。困于金車者。以爲車則其來之難。可知。吝也。

然其體本剛。安知其不一且而有以脫于困乎。故

曰有終。

傳曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四初離坎體猶安于陷溺之故習故曰志在下也而本心之剛終必為之助故曰有與也

九五剛居剛位而德本未光也

九五雖居尊位而德本未光也剛揜一時未得其所欲而滿于意故為剛川之象亦絃所以蔽體也

王藻亦載剛之義一謂之剛古人之蔽膝也祭服所用二爻絃字與此同義變朱言赤者因取象有別而異其意有未滿反求諸身孟子所謂愛文非有他也

類之以待德之自盛而有說則出乎困而可以受福矣

周易正解 卷三 困 道寧堂

周易正解

卷三

困

空

道寧堂

福矣

傳曰剝削志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀

受福也

五天德未光不可謂非困也然而求之終濟于

困而有說豈非天德之體有固然乎故曰以中直

也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

上六德不足而困于高位搖撼不安其所處固有

悔矣使復妄動于悔之中豈不愈有悔乎曰動悔

有悔能以此存心則行而吉言當安靜以守其天

德也按三陰爻之困皆自累于外

傳曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也吉宜

未當者言上六之困以處高而德未稱也志行者

能求其心德則易悔為吉也

周易正解

卷三

困

空

道寧堂

周易正解卷之四

程廷祚著

姤

六

下經

三三 坎上

困而知有天德則取之左右逢其原故繼之以井井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

井者生民之大用終日灌輸猶人之有性也改邑不改井事物无定形而吾之性常定也无喪无得

周易正解

卷四

井

道寧堂

往來井井未發之中本无增減感物而動往來无窮而性自若其故所謂不改井者是也然性雖人所同具至于臨時不能自見其性而反以鹵莽滅裂甘于自棄者多矣故曰汔至亦未繙井羸其瓶凶

傳曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

物之情有塞則有通然塞者自塞之也通者自通

之也井之用其大矣乎井能以水養人而顧人所

以用之巽乎水而上水水非能自巽人巽之也非

能自上人上之也巽而上之而井之養于是乎不

窮觀于此井之爲井可識矣何則困而弗終于困

天德也井而不窮于井亦天德也非惟不窮蓋亦

不變改邑不改井乃以剛中也曾曰剛中而受變

于物哉塞者自塞之通者自通之天德不自爲功

取舍存乎其人而已汔至而羸其瓶非井之故也

君子是以惡夫棄井也

周易正解

卷四

井

二

道寧堂

初六井泥不食舊井无禽

井泥不食在下而塞人所不用也舊井无禽時過

而廢物所不向也言名雖存而實亡也

傳曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

釋經而言井雖有用之物若自處于污下廢棄之

地則失其用而不足以言井矣

九二井谷射鮒甕敝漏

谷者井中之水所自出也而僅注射于鮒可謂微

矣以微有水之井而施以敝漏之甕其无所用亦

可知矣。

傳曰井谷射鮒无與也

无與猶言无也用也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

九三井非无水而停污不治莫爲人用有足悲者

按渫宜訓汚渫書云去卑辱與渫而登本初六四

言修井此爻乃井之不修者義正相對舊說以渫

爲不修治汚有道除其舊則新自生汲之而已王

有汲井之任者也苟明于此其爲利豈不普哉之

周易正解

卷四

井

三

道學堂

傳曰井渫不食行惻也求王明受福也

三挾汚穢之井而不能自治以非其位也无其位

而心惻則等于行道之嘆息矣故曰行惻也求王

明思治之謂爾

六四井甃无咎

甃者修井之外也修其外則汚穢不至于侵其內

而井之用得矣何咎之有次以在中者爲陷而四已交外卦故象爲井甃

傳曰井甃无咎修井也

九五井冽寒泉食

冽者氣之清而肅也寒者清之至而不雜也泉者

井之源也言五以純剛能清其源至于一物之不

雜也故可得而食矣

傳曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉

收者井之用已成也若從而幕之將有所不達于

外而失其用惟使之曠然上達則其源之清于內

者出之无窮有孚而元吉矣

傳曰元吉在上大成也

周易正解

卷四

井

四

道學堂

自三以下未成乎其爲井者也四修其外矣五正

其內矣故上六曰大成也

繫辭傳云井德之地也言德自此而出也故先

儒有謂此卦爲言盡性之事者甚爲有理又有

依據大象主人君養民立論者

然言性亦而王道在其中矣

井者盡性之事也盡性者又當變通以趨時故繼

之以革

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革者除舊之義已日乃孚言舊雖可除而必待其

數之已盡則所革者合于理之當然而天下无所
疑矣。聖人重之故元亨而利于貞始亡其悔言革
之不易也。離為日內卦俱主未革已
日之象故外卦言有孚

傳曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日
乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃
亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革
之時大矣哉

道不可改而事可改是以有革夫事之可改者為
其未當也火在下而畏水之滅水在上而畏火之

周易正解

卷四

革

五

道寧堂

克水火相息也。息猶離也離以麗物為志兌以說物為
志二女同居其志不相得也是皆所謂未當也而
可勿革乎已日乃孚革而信之數未極而有更則
天命未與也害未甚而思去則人心不服也且革
之為言謀其新也謂其舊之可厭也故必文明而
後可以謀其新必說而後能去其所厭文明以說
則大亨矣大亨而猶必以正者欲其无不當也夫
不當而後有革可以革而不當乎革而當其悔乃
亡革豈易言哉革而信必若天地之成四時也革

而當必若湯武之順天而應人也革之時大矣哉
所謂大亨以正者是也

初九革用黃牛之革

初九方見可革之端而遽有事焉是不當于理而
躁者也。羣用黃牛惟固守中順之道以徐待其時
之自至可矣

傳曰羣用黃牛不可以有為也

六二已日乃革之征吉无咎

以六居二所謂有中順之道而能審慎于事理者

周易正解

卷四

革

六

道寧堂

也然必已日而後革之其存心重于改作如此則

征吉而无咎矣

已日乃革但論其存心
如此非此時已可革也

傳曰已日革之行有嘉也

行有嘉者行而民莫不說也

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三剛不當位征凶行而未必吉也貞厲不能无

咎也以斯而遂革可乎誠能于其所當革者博求

其理而无不合乃可以取信于天下革言三就有

孚言革之難也

傳曰革言三就又何之矣

又何之者言必至三就而後无所疑也

九四悔亡有孚改命吉

九四時當革故悔亡德可說故有孚命者國家興廢存亡之命德衰則命當改而非我之德足以服乎天下之心未有不罹其凶咎者若九四而後吉可知也

傳曰改命之吉信志也

信志者其不得已之志天下猶將見之也革至五而後成

周易正解

卷四

革

七

道寧堂

故四難
以志言

九五大人虎變未占有孚

九五以非常之時行非常之事虎變者革之至未占有孚者孚之至革愈大則孚愈大雖出于天下之所可驚可畏而實則順天應人而行其所无事者也革主革物而言變主自變而言變則革在其中矣

傳曰大人虎變其文炳也

五以剛德乘時其表裏明著于天下而絕无暗昧之私故曰其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六主德明于上民志定于下革道已畢當安靜以守其成之時也其或妄有更張必致凶敗而居貞則吉革者聖人之所不得已也五言創業上言守成五湯武之

傳曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

蔚者制作之可觀也

三三
巽上
離下

盡其性而時措之則可以勝天下之重故繼之以

周易正解

卷四

鼎

八

道寧堂

鼎

鼎元吉亨吉字衍

鼎者養人之器君子正其位以養天下若持鼎然能上承天德異順而文明則創業垂統而所為无弗遂也

傳曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而

大亨以養聖賢異而耳目聰明柔進而上行得中而

應乎剛是以元亨耳日聰三

卦以鼎名象其器也下巽上離以木巽火亨飪之

象也。夫鼎之爲器而豈微哉。鼎者天下也。惟聖人得而執之。上帝物之主。亨以享上帝。故四時和而百物生也。聖賢物之命。大亨以養聖賢。故刑政修而德教行也。有是鼎而必上及于上帝。下及于天下之聖賢。何也。鼎者重器。非我之所得而私有。是鼎而不能與天下共之。則爭端起矣。大亂之道也。當此者。舍天德何以哉。所謂天德剛是也。巽而明。巽順以從天德。鼎之體所以立也。柔進而上行得中而應乎剛。巽順于下。附麗于上。適得乎剛之正。

周易正解

卷四

鼎

九

道寧堂

位而鼎之在我。有其本也。是以元亨。不然而有是鼎。雖欲亨得乎。

初六鼎顛趾利。出否得妾。以其子无咎。

鼎之初。顛趾而出。其否除。舊所以布新也。舊盡于上。而新生于下。故雖崛起側陋。而其德足以繼承大統。何咎之有。鼎居革後。如湯武之繼夏商。起自侯服。得妾以子之象。鼎之腹猶室也。顛而側之。故爲得妾之象。

傳曰。鼎顛趾未悖也。利出否。以從貴也。

鼎不宜顛其趾。然在初而有出否之用。故曰未悖。

也。去故而納新。有以柔從剛之美。故曰以從貴也。以柔從剛。巽之本體然也。

九二鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

夫有其鼎者。有其質者也。鼎者大器。人之所爭。我有是鼎。則天下之我仇我疾者不少矣。惟能以德守器。而鼎之實在我。使天下不疑其假竊。而皆安于无所爭。吉之道也。

傳曰。鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

之者所向之意。慎所之言。有鼎者不可以不擇術。

周易正解

卷四

鼎

十

道寧堂

也能慎其所之。則仇不能即而終无尤矣。

九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。方雨虧三

詳字未

九三失位之剛。巽極而躁。廢疏善之具。鼎耳革耳阻公正之階。其行見至道而弗知其美。雉膏不食是將置其鼎于无用者也。以此持天下之大器。而自以爲无害。可乎。然處羣剛之間。一旦翻然以悔。迷誤忽開。而終邀其吉者。則時有之矣。

傳曰。鼎耳革。失其義也。

耳者內外之交。无耳則鼎不可行。有鼎而无鼎矣。故曰失其義也。

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九四亦失位之剛。德不足以自立。離卦取柔附剛而剛无所附

而驟當大任。以及于凶禍。故為折足覆餗之象。其形渥言殘穢之狀。不可令天下見也。三為內卦之終尚遠于耳

故為鼎耳革。四處外卦之。下復遠于足故為鼎折足

傳曰覆公餗信如何也

信如何者言鼎所以載餗。今而覆之。不足以取信。

周易正解

卷四

鼎

十一

道寧堂

于天下矣。

六五鼎黃耳金鉉利貞

舉天下者心猶鼎之有耳也。治心者道猶耳之有鉉也。黃耳而金鉉言能虛心以聽于道。則可以勝

天下之重任矣。利貞者欲其固守而弗失也。

傳曰鼎黃耳中以爲實也

中天德也。黃其耳而以受鉉。將實有是天德矣。

上九鼎玉鉉大吉无不利

鉉所以制鼎之輕重者。鉉而以玉。是以盛德而居

天位。調元化萬物。于是乎斟酌飽滿。此鼎之成也。故大吉无不利。

傳曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節者柔受節于剛。則柔不過剛。以節柔則剛亦不過。此所以爲玉鉉也。

井喻性。鼎喻天下。舊解以井爲養民。以鼎爲養賢。俱失之。井傳曰井養而不窮。未嘗言養民也。鼎傳雖曰養聖賢。又何嘗不曰亨上帝乎。

三三震上三三震下

御天下者莫先于慎其心之所動。故繼之以震。

周易正解

卷四

震

十一

道寧堂

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

震動也。動而知有恐懼。故亨。震來虩虩恐懼之生

于心也。笑言啞啞恐懼之形于外也。啞蓋欬此

震之所以亨也。又言人之動其心。初不待于有其

事。百里至遠。七鬯至近。能豫備于至遠。則至近而

不喪其所守矣。

傳曰震亨震來虩虩恐致福也。笑言啞啞後有則也。

震驚百里驚遠而懼邇也。出舉正有不喪七鬯一句疑出字即鬯字之譌而

上又脫不可以守宗廟社稷以爲祭主也

震初受體于乾而主動心之動也或以天或以人動以天者謂之道心動以人者謂之人心君子觀震之亨而知道心之動不可已也心之知所恐懼者其道心乎知所恐懼則心之所存不陷于人欲之危故曰震來虩虩恐致福也知所恐懼則身之所發无敗禮敗度之愆故曰笑言啞啞後有則也至于人之存心豈待于患之已至害之已及乎震驚百里危在于至遠而懼形于至邇者也故能不喪其所執可以守宗廟社稷以爲祭主而終獲其

周易正解

卷四

震

三

道寧堂

福矣故人之有心不可不善其動也善其動者欲其无之而非戒慎也震之爲道其微矣乎

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

一陽初生爲萬物萌動之始宜以戒慎生其心震來虩虩後笑言啞啞約束浮動以與天德相出入則无往而不得其道矣不亦吉乎

傳曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪只躋于九陵勿逐七日得剛之動道心也柔之動人心也震來厲所謂人心

之危也故大喪其所至重億喪只而輕犯其所至險躋于九陵皆謂危也然動而危不動則不危矣故曰勿逐七日得者言既能安靜自不久而得其道心也億喪只不見剛之象躋于九陵上于剛之象

傳曰震來厲乘剛也

乘剛者言二動于剛之上而不知有剛也

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇動之微也知有陽德而不能從也然所患在不能行能行而豈有眚乎

周易正解

卷四

震

六

道寧堂

傳曰震蘇蘇位不當也

三劣弱而不能動乎天德位不當者猶言不勝其任也

九四震遂泥

四雖陽德而處羣陰之間不能自奮曰震遂泥其无能爲可知矣

傳曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事

五動于天人之介往而出于危者有之來而入于

危者亦有之。故曰往來厲。然其所處正在于高明之地。不至以人心汨其道心。而大喪其所有事也。傳曰震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。危人心也。中道心也。其事在中。謂其事不出于中。而後能善所動也。

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。翼傳婚媾有言作衍文

柔居最上。人心之動已極。反而求其道心。則不可得。所謂索索矍矍也。行而不止。能无凶乎。使能借

周易正解 卷四 震 主 道寧堂

鑒于物。引彼之危。以為己戒。而不待其事之及身。乃可以无咎矣。婚媾有言。先事之謀。衆人固不識也。鄰謂五也。觀傳言中未得知之

傳曰震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。畏鄰而有戒。則道心即此而在矣。

三三 艮上 艮下 有所動者。不可不止于天。則故繼之以艮。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。艮止也。學之所以成始而成終也。然所止者神明

之樞要。不可以迹象求。不可以虛无執。故艮其背。不獲其身。止而不見。有我也。是以不偏于止也。行其庭。不見其人行。而不見有物也。是以不偏于行也。行止惟在于天德。則无偏枯執一之害。而免于咎矣。

傳曰艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。此止字晁氏謂宜作背止其所也。上下敵應。不

相與。也是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。天德之在我也。知其所動。又當知其所止。艮者止

周易正解 卷四 艮 主 道寧堂

也。不知其所動。无以制人欲之危險。不知其所止。无以見天則之不可過。時者天之則也。易之道无往而非時。而獨艮言之何也。非時不足以言艮。非

艮不足以立乎其時也。夫艮豈易言哉。時止而不止。偏于動。時行而不行。偏于靜。皆以物蔽其天者

也。時止則止。時行則行。豈物之所能蔽乎。故曰動靜不失其時。其道光明。明天德也。經曰艮其背

言止其所也。所不一所止。則无異也。上下敵應。不相與。者謂內止而外亦止。以止為用。而不以相與

用也。凡八純卦皆謂之上下敵應。然兩健兩順與不獲其身止固止也。行其庭不見其人行亦止也。迹泥而天見是以无咎也。

初六艮其趾无咎利永貞。
艮其趾者柔而在下不宜妄行以止為貴則无咎。然能終于止乃為不失其正故曰利永貞。

傳曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓者足之隨也足欲行則腓不能獨止六二止于

周易正解

卷四

艮

七

道寧堂

非所當止之地動被牽引而无以自救不拯求心之快得乎
艮以形體取象則二屬腓非艮之佳者也

傳曰不拯其隨未退聽也

未退聽者二未能自退以聽剛之止也

九三艮其限列其夤厲薰心

九三剛而失位阻于羣陰誤生畛域畫而守之厲薰心者以偏塞之見蔽光明之德而不足以為止也

傳曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

身為事物之主吉凶悔吝之所自出也能慎守之而勿動以妄可以无咎然此柔也使以剛德處此則艮其背矣而猶知有身乎

傳曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

按集解有序作存乎亦是

輔者言所由宣出好與戎于是乎在艮其輔者非箝口而已也使其言一本于道而不妄發則悔无由而生矣

周易正解

卷四

艮

六

道寧堂

傳曰艮其輔以中正也
正字蓋止字之誤中正宜作止中以韻叶之可見

言者心德出入之門溢于外則不能固其中故曰艮其輔以止中也

上九敦艮吉

上九為艮之主敦艮者所謂止于至善也凡人于其所止或能免于初中而上永貞其度而不失則終始惟一而天德在我矣吉何如乎

傳曰敦艮之吉以厚終也

以天德居艮之上則其所積者不可量矣故曰以

艮之爲止其義有二一則止其所當止也一則
 止其所止而不遷也而意亦一貫惟止其所當
 止而不遷是以謂之止也至于止雖一定不易
 之名而實有萬變不測之用蓋卽唐帝之所謂
 執中而子思之所謂時中也故象辭兼行止言
 之而傳則曰動靜不失其時蓋非物我兩忘則
 有膠于一偏之弊而流于子莫之執中矣程傳
 以孔子仕止久述齊當其可當之最爲確切朱
 子所論義理未爲不精然象辭四句一言靜則
 不見有我一言動則不見有物蓋靜而非時止時
 則不能動動而見有物則不能靜皆非時止時
 行之義而有累于艮者也觀象辭傳所釋自明
 如朱子之言于不獲其身尚遠又何以爲不見
 其人乎以此知訓經之確與未確不在該理之
 也精

卷四

良

丸

道安堂

 巽上 艮下

知其所止。則進而有序。故繼之以漸。

漸女歸吉利貞

漸進之有序也。女子之歸也。一禮不具。不可以行。進而有序者。似之。則合于道。故曰女歸吉利貞者。欲其止而順乎剛也。

傳曰漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位剛得中也。止而巽動不窮也。漸之爲卦。下艮而上巽。艮以定其分。故不躁。巽以

順其理。故不妄女子之歸。无苟合之羞者。漸也。故

漸之爲進如女歸而後吉也。進得位進以漸也。進不以漸則失身失身則失位失位則无功故曰進得位往有功也。進不以漸則身不正身不正則不能正人故曰。進以正可以正邦也。所謂位者剛之得中是也。天下之至正者也。內止而外順乎剛故无往而不得其正。止而巽動不窮也。動不窮者終不失其序也。漸之爲道豈不貴乎。

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

周易正解

卷四

新

三

道學堂

鴻漸于干鴻方次于水厓進而有待也如未成人

之。小。子。人之自幼而壯漸也。危而未安。不見信。而有言所不免矣。然能不失其所止。以待時。則无咎。

傳曰小子之厲義无咎也

小子雖不能進而无驟進之心故曰義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

六二進而得地。安于磐石。安其身者。所以安人能安人。則所以自奉者。益无所媿吉之道也。

傳曰飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鴻漸于陸剛失位而自用夫征不復往而不能反

以已所行婦孕不育執而不能化以已所見其乖

于時措之宜如此不亦凶乎利禦寇寇非自外至

也我之執一而賊道者是也有以禦之則天德可

見而漸進之道可識矣三即艮之艮限則黃故典

傳曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用

禦寇順相保也

離羣醜也離言離羣失其道也皆謂所止之不當

周易正解 卷四 漸 道室堂

于理也欲救其敗惟宜順乎天德以自守而已

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻漸于木漸進而高也或得其桷能得其剛大者

也謂五而順從之則免于隕越而无咎

傳曰或得其桷順以巽也

四之于剛動而不違守而不失故曰順以巽也其

所進之善可知矣

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

鴻漸于陵高位人所同欲能以道自治而患得之

意久而不萌于心婦三歲外誘之來亦終不能奪

吾之所好焉則其進必以序而德之足以稱夫位

也明矣吉不亦宜乎

傳曰終莫之勝吉得所願也

得所願者剛而得中也願猶中以

上九鴻漸于陸達其羽可用為儀吉

達路之至通達者謂天衢也上九進于至高不為

人用而身不違則天下仰之故曰其羽可用為儀

吉

周易正解 卷四 漸 道室堂

傳曰其羽可用為儀吉不可亂也

不可亂者終不失其序也

三三震上

進以其序然後所歸得其正故繼之以歸妹

歸妹征凶无攸利

歸妹者歸其少女于人也有欲動情勝而職等干

進之意焉故征凶而无攸利

傳曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸

妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无

攸利柔乘剛也。彖辭之征凶无攸利各指內外一爻而言不可誤解

人之情欲莫甚于男女發乎情而止乎禮義者漸也。歸妹則以情勝矣。以情勝者不亦徇末而忘其本乎。夫歸妹者天地之大義人之終始不可不知也。卦下兌而上震說于內而動乎外者也。有所說而輒動者也。說與動皆人情知天地之大義則說與動无往而苟矣。不知天地之大義則說與動无往而不苟矣。歸妹以情勝者也。无往而不苟可乎。賤而自甘是位不當也。虛而居上是柔乘剛也。征

周易正解

卷四

歸妹

道寧堂

凶无攸利君子非惡歸妹也惡歸妹而失其正者

初九歸妹以娣跛能履征吉

初在下而歸妹其以娣者乃嫁娶之常道也。跛能履以賤承貴。賤娣也貴君也踐迹而後敢前則行雖不正而无顛仆之慮故征吉

傳曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

眇能視視之邪而明有不足者也。利幽人之貞以不妄用其視爲正則无惡乎眇矣。幽人處乎內而不見外之象

傳曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

須先儒以爲女之賤者是也。六三說之至而不擇所爲始焉甘出于極賤而弗恤繼知其不可而反歸以娣則猶愈于失身之甚者

傳曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

九四雖居動體有說于內而剛德足以自持故寧至于愆期而必待其時不欲失其正也

周易正解

卷四

歸妹

吉

道寧堂

傳曰愆期之志有待而行也

愆期之志志不苟也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

吉

六五忘帝女之貴而薄其飾月幾望德之明盛可以化天下也吉何如乎

傳曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴

行也

其位在中以貴行言謂不惟其位而惟其德也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

時過而妄動。士女本无交接之誠。而求歡合。何利之有。

傳曰上六无實承虛筐也

歸妹與漸反對者。漸動于禮。歸妹動于情。于禮則無所動。于情則無所不為。故曰天地之大義。一則曰人。一則曰鬼。人倫之重。而欲動情。勝之不可也。故始也。所以深明。則不可謂之不正。而此卦說與動合。且內說也。卦外動。則以說為主。而不得謂之皆正矣。內之六三。為位不當。外之上六。為柔乘剛。有此二者。故象辭直斷之曰。征凶。无攸利。而无他說矣。

三三三

周易正解

卷四

豐

道

寧堂

能受物之歸則大。故繼之以豐。

豐亨王假之勿憂宜日中

豐盛滿之意。故亨王假之。非王不足以為豐也。豐則大小遠近錯出。而有不能徧觀之慮。然勿憂也。宜如日之方中。極其豐者。極其明而已。

傳曰豐大也。明以動。故豐王假之。尚大也。勿憂。宜日

中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛與時

消息。而況于人乎。況于鬼神乎。

豐之為卦。明以動。明我與物相見者也。動明之盛。

而致物之應者也。明而不足以動。則其明未盛。而

物之應不可必。是豈所謂豐者乎。經曰王假之王者之德。能明以動。故也。明德不替。則天命未改。經

曰勿憂。宜日中。言有是豐者。能不失其明。以動。則

可也。雖然。豈易言哉。豐物之極者也。明極必晦。動

極必止。豐物之極者也。豈人之所能為乎。日中則

昃。月盈則食。天地盈虛與時消息。而人與鬼神可

知矣。憂之誠是也。憂之而益修其明德。則可也。

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

周易正解

卷四

豐

美

道寧堂

配主者物之方來。而主合于我也。物來合。宜照之

以明。當此之時。雖極其明。而无咎。旬者日數之極

也。往有尚。自是而可以至于豐矣。

傳曰雖旬无咎。過旬災也。

經曰旬者。謂明之徧照也。天下方合于我。而吾之

明未能徧照。則不能使人各得其所。欲而豐之。為

豐。未可知矣。然所謂徧照。實非有加于明之外也。

儻逞私意。而有加于明之外。則物或疑其欺已。而

皆將有所不能安。而豐之為豐。亦未可知矣。故曰

雖旬无咎過旬災也。

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二不欲以明白見而厚自掩蓋合于君子之用

晦然非豐之時所宜也一于此以行之欲天下之

勿疑得乎二之居中有孚固自若也苟能發之以

誠生明而收動物之效則无往而不吉矣

傳曰有孚發若信以發志也

信以發志言志有所發則本于誠也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

周易正解

卷四

豐

毛

道寧堂

九三明衰而暗盛日中見沫僅有微明也夫微明

難以及物則惟自安于无用折其右肱而與時休息庶

免于咎

傳曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事者明不足以遠也終不可用者終不

可出而妄用也

九四豐其蔀日中見斗過其夷主吉

九四爲物所蔽上有不明而暗斯時而遇破我之

暗發我之明者則吉夷主者主于傷我者也傷我

者益我者也

傳曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也過其夷

主吉行也舉正行字上有志字

位不當者四本剛德而蔽于柔也能自奮以去其

所蔽則合乎動體之正故曰志行也

六五來章有慶譽吉

六五柔中已雖不足于明而能致天下之明以爲

我用故曰來章如此則萬物皆樂于相見故福至

身安有慶譽而吉矣

周易正解

卷四

豐

毛

道寧堂

傳曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闕其戶閔其无人三歲不覿凶

上六峻其城府匿其情形示天下以不可測自以

爲高明而不知窮大失居爲人神之所共惡凶亦

至矣

傳曰豐其屋天際翔也闕其戶閔其无人自藏也

高則翔于天際深則藏于无形皆言好動而自矜

其明之甚所謂過旬災也

三三三
下上

豐則盈矣。盈之至而失其所託。故繼之以旅。

旅小亨旅貞吉

旅者寄託之意。能寄託乎陽德。故小亨能不失其正。故吉。

傳曰。旅小亨柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

豐以其明及天下。旅則借明于物矣。豐能動。旅則止矣。旅之窮也。雖然。有天德在人而不知其所託。可乎。經曰。小亨旅未嘗无亨也。經曰。貞吉旅未嘗

周易正解

卷四

旅

无

道寧堂

不吉也。離之中爻得中乎外而順乎剛。剛雖未為我有。猶為我有也。艮止于內。不妄動而麗乎明。明雖未為我用。猶為我用也。順乎剛則亨。麗乎明則正。是以旅小亨旅貞吉也。剛也。明也。皆天德也。旅而託乎物。不若託乎天德。旅之時義豈不大哉。

初六旅瑣瑣斯其所取災

初六身居斯剛。役甘為閭民之轉移。而以卑汚苟賤為可託。是自取災辱矣。

傳曰。旅瑣瑣志窮災也。

窮者猶窮理之窮。言初之瑣瑣其志在與災辱相尋而已。

六二旅即次懷其資得童僕貞

二居下卦之中。即次懷資而得童僕。其佚如是者。以能託乎剛德而止也。能託乎剛德而止則安往而不泰然矣。

傳曰。得童僕貞終无尤也。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三剛不當位。无所容而強欲止焉。故于所次則

周易正解

卷四

旅

无

道寧堂

焚于所得則喪其危甚矣。卦中三陽爻皆不吉。而剛无所順。故旅之為義。取柔順乎剛。不可以為旅。

傳曰。旅焚其次亦以傷矣。以旅與下其義喪也。

傷者言无用而有損也。以旅與下者。三為內卦之主。其在于旅則下二陰有所託。而三无所託。故也。九四旅于處得其資斧我心不快。

旅于處不常于所處也。資斧所以斷剛之象也。有所處則剛德在我。不常于所處則雖得之而不能。用豈能快于心乎。

傳曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四之未得位猶夫三也

六五射雉一矢亡終以譽命

六五柔中順乎剛德有以一矢射雉而獲之之象雉耿介之鳥以喻剛也一矢柔也順乎剛則不見有柔故一矢亡終能得所寄託而自安也其命也

傳曰終以譽命上逮也

逮及也命出于天能上而與天德相及則可以安

周易正解

卷四

旅

三

道寧堂

其命故曰上逮也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

鳥焚其巢窮于上也所據雖高一旦而傾所得雖大忽然而喪夫居天下之高位而无以自託其能安乎凶可知矣

傳曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

終莫之聞所謂其亡忽焉者也

三三異上

欲得其所託莫若順乎天德故繼之以巽

巽小亨利有攸往利見大人

巽者順從也以柔從剛得理之正而但曰小亨者始至焉而未深入也既曰亨則有攸往而利矣利見大人所以愈進而從乎剛也

傳曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛

是以小亨利有攸往利見大人

順乎天德為義其用至大按易中諸卦无僅作一事用者況于經卦之所重而僅為發號施令之用乎且細觀卦義初與命令无與蓋因大象之文而誤行于此或重巽之下更有他缺文不可知也巽之為卦其深于剛柔之際乎夫天下之道以剛

周易正解

卷四

巽

三

道寧堂

統柔以柔從剛者也柔不從剛則雖欲立而不能自植欲行而不能自達有終于柔而已若所貴乎剛者非貴其為物之先首也非貴其時至而不應也則有所謂中正者而非是亦无以為剛焉故柔不可以不從剛剛不可以不中正是皆天之命也而其用惟在于巽巽者入也重巽者入焉而无所違之謂也入且无違柔之順乎剛而所以為巽者也然非剛之中正豈能貴柔以必順哉巽乎中正而剛之志行剛之志行而後柔皆順乎剛內巽而

外亦異。是之謂重異矣。經曰小亨柔之始從剛者也。利有攸往亨則可往也。利見大人進而益順乎剛柔之正也。異之于剛柔之際微矣。

初六進退利武人之貞

初六有志于從剛而內懷猶豫。非所宜也。利武人之貞言能以果毅勝其畏慎則可矣。

傳曰進退志疑也利武人之貞志治也

志疑志治者言事之定不定皆在于已之一心而非他志治則已知有剛矣。

周易正解

卷四

異

道寧堂

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽在牀下順之至也。用史巫紛若盡其誠以交于神明則我心之剛不至出入之无時而清明在躬矣。吉无咎。

傳曰紛若之吉得中也

二以積誠而存其剛故曰得中也

九三類異吝

剛不當位有吝異而忽去之以至于類則其德之无恒可見矣。此與恒卦九三吝之道也。其義可以互推。

傳曰類異之吝志窮也

志窮者剛不足也

六四悔亡田獲三品

六四以柔從剛无復疑貳。悔亡者其進退之悔亡也。田者以人從禽之名。順而後獲者也能以此心乎天德而所獲不已多乎。

傳曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終。先庚三日後庚三日吉。

周易正解

卷四

異

道寧堂

九五以至剛之德而巽乎中正故貞吉悔亡无不利也。无初則不失之躁有終則不失之不果先庚三日有丁戊巳而不及甲乙丙是无初也。事之未至不敢先也。後庚三日歷辛壬而盡于癸是有終也。事之已至不收不及也。其深入乎天德而合于時措之宜如此吉何如乎。无初初爻陰也有終三爻陽也五得其中故為象此。

傳曰九五之吉位正中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上九所處雖高。不得其正。而過爲貶損。以求合于
界。近是自喪其所以裁制之本。而難免于凶矣。
傳曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

剛過高而无所異。故曰上窮也。

凡柔貴從剛。剛貴中正。此全易之要。指而重巽卦
以一陰初順乎陽柔之道。于是得矣。而重巽卦
卦有柔皆順剛之象。剛居九五。又有巽乎中正
之象。故辭傳因而備言之。實則巽義所重在
柔而輕之。利有攸往。亦指柔而言也。剛巽乎中
止。雖交象所有。此句乃孔子補出。而巽之理始
備。卦既以柔爻爲主。故初與四不言巽。不待言
也。二三與上言巽。明剛亦有巽也。五不言巽。剛
之極也。

周易正解

卷四

巽

巽

道寧堂

三三兌上

能順乎剛則物情之所說也。故繼之以兌。

兌亨利貞。

兌說也。物相得而相好也。物之相好。不可以苟而
已也。故亨而利于貞。

傳曰。兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而
應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說
之大民勸矣哉。

巽之柔伏于內。用在剛。兌之柔見于外。用在柔。用

在剛者。固不離乎剛。用在柔者。亦未始不以剛也。
何則。兌之爲說。以有得于剛。而後說者。也有得于
剛。而後說。故曰剛中而柔外。我與物之相說。而惟
出于外柔。則雖亨而不可爲也。經曰利貞。非剛中
而能得其正乎。剛中而行之。以說天下之所公好
也。說以利貞。說而本之于正。是以順乎天而應乎
人。至于有勞有死。而民莫不勸也。剛中柔外之道。
豈不大哉。

初九和兌吉

周易正解

卷四

兌

巽

道寧堂

初九以陽剛之德。自處于卑下。其无乖戾爭競之
心。而大遠于邪媚。亦可見矣。是爲和兌吉之道也。
傳曰。和兌之吉。行未疑也。

行未疑者。言初九之說。迹若過界。而本于剛。以是
行之。人不得而疑其非正。是以吉也。

九二孚兌吉悔亡

九二之兌。本于誠信。吉且悔亡者。信不由中。而相
要以僞。雖暫有歡悅之情。而必隙于其後。此悔之
所由生也。二則无是矣。

傳曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶

陰柔不能自立而求說于物以為託身之策不知其義之不可也謂之來兌其能免于凶乎

傳曰來兌之凶位不當也

位不當者言人而求說則非其道矣

九四商兌未寧介疾有喜

九四于外物之來四初交不為苟說而必酌其是非可否謂之商兌曰未寧者其所商不一而足也

周易正解

卷四

兌

道

道寧堂

蓋剛德之能自持如此則外誘之病我者皆自是

銷除而喜可知矣介疾謂外誘也介猶介居之介謂柔之乘剛也

傳曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲

九五雖居尊位而正當毀折之地兌為毀折而五孚于剝者誠已盡也誠已盡則雖有所說而天下

之心亦將散矣當此之時不知其危可乎孚于剝正與三

之孚兌相反

傳曰孚于剝位正當也

位正當者五之所處適當說極而將衰之時也

上六引兌

上六當已過未來之際其時不能致說而有與物相引之端六爻見故曰引兌按經卦兌取義于說本以柔之有得于

剛然在本卦則三上兩柔俱不得其位故易別取義

傳曰上六引兌未光也

未光者以說引人非光明之事也

說之情不可不出于公故繼之以渙

周易正解

卷四

渙

美

道寧堂

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也散天下之不一以合于一故亨王假有廟

王者布政施令必于祖廟之廟故渙有統也利涉

日王假有廟與萃卦所言不同大川險之平也其事鉅而效難故利貞

傳曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有

廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙者散也物之自散者以私滅公而紛紛而不一

渙之為言則散天下之不一以合于至一故亨也

至一者何陽德之所在是也卦坎內而巽外坎在

內而得其通。說卦傳曰故曰剛來而不窮。險之所
以可平也。巽在外而順乎剛。故曰柔得位乎外而
上同剛之志。于是乎行也。且所惡于不渙。爲其不
知陽德之所在也。五官百骸。不自用而聽于心。羣
生庶類。不自用而聽于王。天之理也。王假有廟。王
乃在中。有惟王者一其心。以一天下之心。故天下
之至不一。皆可得而合也。利涉大川。乘木有功者。
奉陽德以爲統。故能出乎天下之至險。不然者。將
覆溺。是懼而遑言渙乎。歸之以至正。要之以可久。

周易正解

卷四

渙

道寧堂

渙

如經所謂利貞則庶幾矣。傳不釋利貞蓋圖文也
周易玩辭云石經利涉

初六用拯馬壯吉

初六陰凝處險之下。世之所以不渙者。以是物也。
于此而急除之。无使滋蔓。則吉。

傳曰初六之吉順也

救患于方萌。其勢順也。

九二渙奔其机悔亡

机宜作机車之持衡而所以行者也。渙而无主。則

不知其所歸。九二剛中爲主于渙。猶車之奔而不
離乎軌。故散者有所統而悔亡矣。

傳曰渙奔其机得願也

得願者言剛中之德能得天下之心也。

六三渙其躬无悔

三亦陰凝而當險之已出。釋其所固有者以從于
渙。能順乎時。斯免乎悔矣。

傳曰渙其躬志在外也

志在外者見化于陽而心不安于陷溺也。

周易正解

卷四

渙

渙

道寧堂

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六四諸陰已盡。故爲渙其羣之象。夫陰盡則陽純。
是渙之功成矣。大吉之道也。又六四于諸陰爲最
高。如丘山然。今已渙之。則天下无足慮者矣。匪夷
所思。所謂始願不及此者。幸之之辭也。

傳曰渙其羣元吉光大也

光大謂陰盡也。无闇昧。已渙之一陰。故曰光无險阻。

坎之二陰。故曰大。

九五渙汗其大號渙王居无咎

九五之世八荒洞然德化之行由中達外并而訓告播于四海大渙王居所謂北辰居其所而衆星共之也何咎之有

傳曰王居无咎正位也

正位者中天下而立王假有廟之謂也

上九渙其血去逖出无咎去逖出三牛宜作衍文蓋因小畜四爻之辭而誤增

又說傷爲迷耳

血陰之伏而无所不在者也惟預有以渙之則能遠其害而不至復入于險故无咎

周易正解

卷四

渙

聖

道聖堂

傳曰渙其血遠害也

孔穎達云渙者散釋之名其說是也蓋天下難連結王者出而平定之則謂之渙故散非天下之自散乃王者散之也

如東風解凍之意方爲得之

渙則天下可得而一矣天下未定道在有以一之

既定道在有以平之故繼之以節

節亨苦節不可貞

節裁也裁物之太過以歸于中正則亨矣然不過以持天下之平而已若復失之太過物將无以自

存亦非中正之道故苦節不可貞

傳曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也

說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節者平天下之道也物至不齊也而莫不有一定

之則節爲卦兌居下而坎居上剛柔分也九五正

位于外剛得中也剛柔分萬物不齊之象也剛得

中一定之則之象也如是則亨矣欲其弗過于則

而巳節之而過其則非所以爲亨也故曰苦節不

周易正解

卷四

節

聖

道聖堂

可貞其道窮也節而出于苦與窮非說以行險之

義矣知說而不知險不可以節行險而不以說亦

不可以節險者節之不可犯也說者節之可受也

當位以節則不可犯中正以通則可受說以行險

平天下之道无過于此且成四時者天地之節也

以制其度而不傷財害民王者之節也節之用詎

不大哉

初九不出戶庭无咎

節者用世之事初雖陽德而在下不出戶庭以自

守爲節而當其時之可也故无咎

初二兩爻居說體故皆不能節

傳曰不出戶庭知通塞也

知通塞則知行止之節而免于咎

九二不出門庭凶

門亦戶也二已得位乃亦安于說體而效初之所爲視同室之關等于鄉鄰天下亦何賴焉凶可知

矣二于初以欲同其用而不相得

傳曰不出門庭凶失時極也

周易正解

卷四

節

聖

道寧堂

失時極者言陰縱于前而不能節失其可爲之時爲已極也

六三不節若則嗟若无咎

三以柔居說之極流蕩忘反而不知自節者也苟无以制之則其害未有既而嗟悔繼之矣復誰咎乎

三以遠于剛而不相得

傳曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

六四以陰受節于陽安者頽然待命无復縱弛之

意其所以亨者安處善而樂循理也

傳曰安節之亨承上道也

上謂剛也

九五甘節吉往有尚

剛德中正物所受裁與天下以不可過之則而莫不以爲當然則亦美之至矣故曰甘節如是則吉往而可以成務矣

傳曰甘節之吉居位中也

位謂天則也言五之節適當天則之中而非張皇

周易正解

卷四

節

聖

道寧堂

潤色以爲甘者也

上六苦節貞凶悔亡

上六窮陰制之太過則失其平而物不能受故曰苦節貞凶然過高之陰能有以制之亦所以亡其悔者也

觀經傳俱不以苦節爲美則悔亡二字疑衍文

傳曰苦節貞凶其道窮也

䷶ 兌下

平天下者當自實其心之天德故繼之以中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚天德之不貳者也。豚魚吉。體之實也。利涉大川。用之虛也。利貞者。天命不已也。

傳曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也。豚魚吉信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞乃應乎天也。

中孚天德也。天德以剛爲用而不以柔爲用。故其卦柔在內而剛得中。柔在內。人心不妄動也。剛得中。道心以爲主也。人心不妄動。說之正也。道心以爲主。巽之極也。說而巽。古之以德化天下者以之。

周易正解

卷四

中孚

星

道寧堂

故曰孚乃化邦也。天德實于內。則聞見泯于外。欲其渾然如豚魚之无知。則吉。信及豚魚。如也。實之至也。惟至實乃能至虛。故有是德者。則易可以知。險而簡。可以知。阻。利涉大川。虛之至也。實且虛者。天命也。所謂以剛爲用者也。維天之命。於穆不已。中孚而不以利貞。其何以應乎天而自立其不已之命哉。

初九虞吉。有他不燕。

初九天德之根。未接于物。但能安其本。然則吉虞。

之爲言安也。虞訓安。經傳多有此解。假使牽于外誘。而有他物以間之。則離其本。然而不安矣。燕亦安也。

傳曰初九虞吉。志未變也。

變猶動也。志未動者。乃中孚之本然也。

九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

鳴鶴在陰。其子和之言。所感同也。我有好爵。吾與爾靡之言。所欲同也。所感之同。由于所欲之同。可見天下之无兩心而人心之不外一誠矣。二當說體之中。故其象如此也。

周易正解

卷四

中孚

星

道寧堂

傳曰其子和之。中心願也。

願志之動而有欲者也。以其出于天命之公。故曰中心願也。

六三得敵。或鼓或罷。或泣或歌。

六三于外誘之來。相持而不能下。進則鼓。退則罷。不足則泣。有餘則歌。其天真之喪。而中之不實。可見矣。

傳曰或鼓或罷。位不當也。

三說形于外而動不以天。故曰位不當也。

六四月幾望馬匹亡无咎

六四體柔而順乎剛。順者月幾望蓄于內者厚也

馬匹亡馳于外者息也所以固其天真者如此其

免于咎不亦宜乎

傳曰馬匹亡絕類上也

絕類上者四能自絕于柔而上句以順乎剛也

九五有孚學如无咎

九五正當天德之位有孚學如言其中之充實也

既有是德則不難于濟世而化民故无咎象辭之豚魚吉

周易正解

卷四

中孚

星

道寧堂

傳之字乃化邦皆指此爻

傳曰有孚學如位正當也

上九翰音登于夫貞凶

上九離于中而為過高之舉如羽族飛鳴乘風而

上虛幻之景理所不容凶何疑焉

傳曰翰音登于天何可畏也

三三三

實其天德者不可以私意問之故繼之以小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上

宜下大吉

小過者意之動也心大而意小心同體于天无有

終始意則以時起滅故曰小而過則亨過猶常言

之過亦有過甚利貞意之動不可不正也有意故

可小事非无心故不可大事事之為言猶用也飛

鳥遺之音意之動于心猶鳥之鳴于空可過而不

可留也不宜上宜下意動則害于心不動震于上

而止艮于下斯吉之大者矣

傳曰小過卦名下當亨字小者過而亨也過以利貞與時

周易正解

卷四

小過

吳

道寧堂

行也柔得中是以小事吉也舉正以字下有可剛失

位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺

之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

心不可不存中孚是也意不可存小過是也意者

心之動而人之所不能无君子與其過而已過而

亨言過而後亨也且小者之過尤不可以不正正

則過其所當過而毋過其所不當過故曰過以利

貞與時行也所謂時者柔之得中也柔得中而止

其所故可小事柔得中則剛失位

剛失位而不中故不可大事。柔者意之端也。剛者心之體也。有飛鳥之象焉。意動而心自若也。飛鳥遺之音意過而心不留也。其爲卦下艮上震。艮之止以象心也。震之動以象意也。故止于止則順動于動則逆。經曰不宜上宜下大吉。上下之間其吉凶順逆較然明矣。故君子于中孚見心之當正于小過見意之當誠。

初六飛鳥以凶

居最下之地處當止之時乃无端鬱然以起遂致

周易正義

卷四

小過

吳

道寧堂

太清之塵滓兩間之多事飛鳥以凶不祥之甚也

傳曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔而得中過其祖遇其妣不及其君遇其臣能安于所止而自處以下如此何咎之有過之言逆而過之言順也。祖初之象君三之象妣與臣皆謂二也。此爻柔辭所謂可小

春

傳曰不及其君臣不可過也

臣不可過者不敢以意之發而侵其心也

九三弗過防之從或戕之凶

弗過防之過者柔也。三以止爲德弗過而防柔之過可也。然剛而不中際柔之盛防之者未必堅而戕之者從其後其凶爲何如矣。

傳曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

四居震體之下動而不極免于咎矣。弗過而與物相遇可也。往則失其在我而可危。以是爲戒亦自守之道也。然身秉陽剛之德宜有以立天下之命

周易正義

卷四

小過

辛

道寧堂

豈可僅足于自守而永貞是用乎

傳曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四雖无咎而失中故曰位不當也終不可長言有陽德而自安于无能爲則彼之妄動者益不可得而制矣。豈所宜哉。

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲不雨上于高而弗散自我西郊動于遠而不止皆言其已甚也。夫已甚而尚曰小過乎。公弋取彼在穴。公心之象也。穴空也。彼空中之物宜急去之也。在穴謂六五也。

而已。

傳曰密雲不雨已上也

已上者不宜上而反上也

上六弗遇過之飛鳥離之因是謂災眚

陰極于上動而不已无所遇而徑過之則逆之至而不順之極也因其所欲飛越四散靡所底止其凶甚矣夫以不宜在上之物而犯分妄作至于此極乃所謂自作孽不可逭者是謂災眚言豈待殃

既之已及而始知其必敗哉

周易正解

卷四

小過

五

道寧堂

傳曰弗遇過之已亢也

已亢者言上之所為不得謂之小過而將有所不容也

小過一卦先儒既不察與中孚反卦之實義辨與大過相提並論又不知大象乃孔子之特筆而附會行過乎恭三句以發明象辭爻辭以是為說率无一當象辭傳曰小者過而亨也蓋此卦陰柔得用凡陰柔之為用可暫而不可常故欲其過而不留則亨在中心為意在天下為小

人皆用之不可无者也皆用之可暫而不可常者此非之所以有小過也至象爻之辭則以意為

三
上

天德純則剛柔之位當而天下治矣故繼之以既濟

既濟亨小利貞初吉終亂

亨小

既濟剛柔定也亨小者柔定而後濟故以小之亨為驗而猶利于貞也初吉者未濟之終終亂者未濟之始其間謂之既濟爾可不謹哉

傳曰既濟亨有小字下小者亨也利貞則柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

剛得中謂之中孚柔得中謂之小過剛柔之分去

周易正解

卷四

既濟

五

道寧堂

也然則剛柔定而天下定矣此既濟之所以為既濟也天下至不易定者柔也然則柔定而天下无不定矣故曰既濟亨小小者亨也剛柔有其分故有其位剛正位乎上柔正位乎下而剛柔定剛柔定者剛柔正而位當也此經之所謂利貞也亨小則既濟矣而經又曰利貞小者亨而位不當猶未濟也小者亨而位當則吉矣經曰初吉柔得中也柔之得中以剛之正位于上有以使之使剛之德有時而衰則天下之事不可為矣終止則亂其道

窮也。不能無止。則不能無亂。豈非道之必然哉。族利貞者。君子所以守既濟也。

初九曳其輪。濡其尾。无咎。

多難之日。惟秉剛德者。能濟曳其輪。不欲見利而輕進也。濡其尾。不以亂之初平。而忘其餘患也。其于身世之間。一无所苟如此。而何咎之有。

傳曰曳其輪。義无咎也。

六二婦喪其茀。勿逐。七日得。

茀。婦人之車。所以蔽前後者。舊說以茀車无茀。則為首飾誤。

周易正解

卷四

既濟

垂

道寧堂

不可行。喪之而勿逐。待其自得于七日之後。其能安。天下之分。而不急于自行。亦可謂得其正矣。

傳曰七日得以中道也。象辭所謂亨小。所謂初吉。正指此爻而言。

九三高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

九三乃治亂倚伏之際。而其端惟在于用人。國家

任用小人。必至根株延蔓。而不可除此。高宗頓兵

荒遠之况也。而能无危乎。聖人之戒深矣。按二卦

鬼方之稱。一言明小人之害。一言去小人之功也。非指用兵實事取象。固多比况之體耳。

傳曰三年克之。德也。

六四繻有衣袽。終日戒。王輔嗣曰。繻。宜作濡。

水以戒舟。天下之險。无踰此者。繻有衣袽。終日戒。不以安流。而一息忘其覆溺之懼。則所以保濟者。

必有道矣。四以近于剛中。而知戒懼。輔嗣謂與三五不相得非也。

傳曰終日戒。有所疑也。

有所疑者。疑禍難之將至也。

九五東鄰殺牛。不如西鄰之禴。祭實受其福。

時至九五濟之至矣。東者時之始。西者時之成。東鄰殺牛。不如西鄰之禴。祭實受其福。言能積德以

鄰殺牛。不如西鄰之禴。祭實受其福。言能積德以

周易正解

卷四

既濟

垂

道寧堂

待時。則用力少。而成功多也。以力求濟可乎。

傳曰東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

也。

濟以時。為本。故曰不如西鄰之時也。

上六濡其首。厲。

既濟之終。亂端已見。為濡其首之象。首既濡。則馴

至于身之胥溺。理有然者。不可不知其危也。

傳曰濡其首。厲何可久也。

何可久者。言柔而在上。濟難久。故危之也。

三三 坎下

剛柔不當其位。則亂所由生。而不可无以濟之也。故繼之以未濟終焉。

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟而曰亨者。剛柔不當位而有相為用之道也。位不當則終于不能濟。故曰小狐汔濟濡其尾无

攸利

傳曰未濟亨柔得中也。小狐汔濟未出中也。濡其尾

无攸利不續終也。雖不當位剛柔應也。

周易正解

卷四

未濟

五

道寧堂

天下之治亂若循環然。其大端不過剛柔之勝負而已。剛柔正而位當則為既濟。剛柔雖正而位不當則為未濟。坎離皆剛柔之正者。夫亂豈在大哉。聖人謹其始也。故既濟之志在防亂。未濟之志在救亂。未濟而曰亨者。亦以柔之得中。六爾柔之得中。猶愈夫羣柔也。柔在上而得中。剛未出中。謂坎之剛也。而終陷于下。則剛德之衰也。此未濟之所以為未濟也。夫以坎離剛柔之正。而位一不當。不可以濟。濟豈易言乎。然剛之正足以用柔。柔之正

足以承剛。濟雖未也。而相為應濟有日矣。故曰救亂也。聖人之于剛柔。不與其當位。則與其相應。而終于未濟焉者。所以伸剛德于天下之上。而順性命之理也。

初六濡其尾吝

初六陷而在下。不能自拔。濡其尾。則身之淪胥可知。吝之道也。

傳曰濡其尾亦不知極也。

熊氏謂極宜作拯其說近是

九二曳其輪貞吉

周易正解

卷四

未濟

五

道寧堂

九二內懷陽德。不以所遇之坎輒而枉道以求濟。

貞而吉矣。按既濟于象言貞而未濟于爻。屢言貞此未濟本不正之故。

傳曰九二貞吉中以行正也。

中謂曳其輪也。正謂貞也。

六三未濟征凶利涉大川

六三險陷已極。乃卦之所以為未濟者。故曰未濟。

征凶言不可以更有所往矣。利涉大川未詳其義。

蓋上缺一不字或衍文也

傳曰未濟征凶位不當也。

三處未濟而自安于陷故曰位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四以剛德處未濟之時能得其正則吉而悔亡所

謂正者去其非類也震用伐鬼方言離暗向明之

初若能奮發有為掃除幽隱則計日而可以觀其

成功矣按鬼方指坎陰而言既濟坎在外故言于九三未濟坎在內故言于九四

傳曰貞吉悔亡志行也

處未濟之時而剛足以用故曰志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

周易正解

卷四

未濟

五

道寧堂

六五時雖未濟而能麗乎中正以為文明之主吉

而无悔矣君子尊者之稱居尊不患于无光然必

出乎至誠乃有動物之效而幾于濟故吉

傳曰君子之光其暉吉也

暉者光之動也光盛則能動矣

上九有孚句于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九有剛德之實故曰有孚既實有是剛德而處

未濟之終則非險之所能害也酒雖溺人之物猶

為險之微者故曰于飲酒无咎若以酒為可忽而

遂為其所陷濡其首則并在我之剛德而失之矣可不謹哉

傳曰飲酒濡首亦不知節也

周易正解

卷四

未濟

五

道寧堂

上篇

天行健君子以自強不息按不斥卦名所以尊乾也

按象辭傳惟用健順動入陷麗止說之象若天地

雷風水火山澤八者則大象取之此其不同也此

專以天德明乾卦之用天德莫大于健君子之用

乾莫大于不貳其心自強者健也不息者乾而又

周易正解 卷五 大象 道寧堂

乾也

地勢坤君子以厚德載物

地而曰勢則重坤之義亦見矣君子法之而无不

持載焉

雲雷屯君子以經綸

雲雷方興天地交而未定屯之象也君子以經綸

則天下之出于屯有日矣

山下出泉蒙君子以果行育德

蒙者人心未開之象也泉方出于山下其流塞而

未暢宜決以達之其源清而未濁宜靜以養之故

曰君子以果行育德

雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天勢之自然非由強致猶之飲食宴樂人

所必有而不可踰其則者君子之用需不敢縱口

腹之欲而極歡娛之事順時合道而已

大與水違行訟君子以作事謀始

爭始于有所違天之與水理无復合君子作事不

可不審于兩端之異也于此而謀其始則无爭矣

周易正解 卷五 大象 道寧堂

地中有水師君子以容民畜衆

水由地中行則无汎濫之虞容民畜衆不使起而

爲寇兵之所以寢也古者兵民不分大象惟重安民之義

地上有水比先王以建萬國親諸侯

水附于地然有分合有向背莫能定也諸侯附于

天子惟盛德可以一之建者植之使立親者撫之

使安皆比天下之道也

風行天上小畜君子以懿文德

風行天上暫也文德華飾之事雖不可缺然非道

之本根。君子以懿文德。與其暫而不與其常也。

上天下澤。履君子以辨上下定民志。

履者所常行也。上天下澤。分不可干。故可以爲常。

辨上下以定民志。此長治久安之道也。

天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

天地交者。陽在內而爲主也。陽在內而爲主。則天下之陰。无不化。故爲泰。言后者。非天子不能盡泰之事也。天地之道。不能自節。財成所以正之。天地

周易正解

卷五

大象

三

道寧堂

之化有所未至。輔相所以贊之。禮樂刑政之類。皆是也。禮樂刑政四達不悖。以左右天下之民。則泰之道得矣。

天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

天地不交者。陰在內而爲主也。陰在內而爲主。則陽不得其用。故爲否。難之象也。儉德所以應天地之閉藏。不可榮以祿者。非大亨以養之時也。

天與火同人。君子以類族辨物。

天在上而火炎上天也。火也言其性族之同也。言

其形物之不同也。君子于族之同者。類而聚之。于物之不同者。辨而合之。所以爲同人也。

火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

火在天上。明无不照。故曰大有。善惡天所並生。然天之休命在善而不在惡。故遏惡揚善。明明德于天下。君子所以順承天命而有其人也。

地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

地中有山。高卑一致。謙之象也。裒多益寡。稱物平施。使无復參差不齊之憾。君子之平天下。取諸此。

周易正解

卷五

大象

四

道寧堂

矣。此與象又不同義。

雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。配祖當作祀。

雷者發生之氣。出地而奮。謂之豫者。和暢之至也。

先王得萬國之懽心。而作樂以象其德。以薦上帝。

配祖考義取諸此。曰崇曰殷。皆言其盛也。

澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

澤中有雷。陽伏于陰。隨其時之宜也。嚮晦入宴息。君子于此養其陽德。以待日出之用。非徒休息而

己也。猶後儒言有作息有養

山下有風蠱君子以振民育德

風發而格于山蠱壞之象民不振而德不育矣君子以風之振物者振民以山之育物者育德所以治蠱也。

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

上地以臨下澤故謂之臨地之所有惟澤是歸而

澤始大序卦傳曰臨者大也故教思則无窮保民則无疆君子所以盡臨下之道也

周易正解

卷五

大象

五

道寧堂

風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上有觀覽之象省方觀民設教所謂草尚之風必偃也

雷電噬嗑先王以明罰勅法雷電噬嗑石經作電雷

電以照之雷以震之先王秉日月之光而明罰則

本于電使人知所畏而已先王沛雨露之澤而勅

法則本于雷使人不敢懈而已此噬嗑之義也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不足以敵暗也用其明以明庶政不

敢用其暗以折獄君子之慎也

山附于地剝上以厚下安宅

山附地以立猶上倚下而安也地不厚則山頽下不固則上蹶

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中一陽起于重陰之下至日之象商旅不行后不省方朱晦菴謂安靜以養微陽是也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物或云天與諸卦之例甚合可從

物與六字宜句按如此則

周易正解

卷五

大象

六

道寧堂

无妄者天所以立物之命自其生物之始而皆昇

之矣故曰天下雷行物與无妄對時猶言奉天茂

對時育萬物言奉天道以植天下之生理正德厚

生之屬是也曰先王者自上世以來繼天立極靡

不由之

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

山者天之一物耳有山而天在其中矣至大者莫

如德天之象也君子以多識前言往行而畜之猶

山之得乎天也其畜不已大乎

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷動而不肆言語飲食皆人身之動而不能无者也慎與節不敢肆也

澤減木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤而減木宇宙之生氣盡矣獨立不懼不以寡黨而易其行也遯世无悶不以不見知而有悔也

水洊至習坎君子以常德行習教事

水洊至者水潤下而不驟則成川也君子以之常德行則安于心而德崇以之習教事故服于躬而

周易正解

卷五

大象

七

道寧堂

業廣

明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作謂卦體上下俱明也天子明明德于天下

諸侯明明德于一國以至卿士大夫莫不皆然所謂繼明也

謂繼明也

明重

下篇

山上有澤咸君子以虛受人

山不能受物以其實也今其上有澤則虛而能受

物矣君子象之以爲容納善至則入怨至則化也

雷風恒君子以立不易方

雷剛而在上風柔而在下終古不變所以爲恒也

君子象之剛柔雖不可偏廢而其一定之位則終

不使之素焉故曰立不易方

天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

天下有山山雖高而天自遠遯之象也不惡而嚴

天不與山較也

雷在天上大壯君子以非禮弗履

周易正解

卷五

大象

八

道寧堂

雷在天上剛之至也君子之用剛不主于有所動

而主于有所不動故非禮弗履

明出地上晉君子以自昭明德

明出地上朝旭之象日之方升萬景俱新自昭明

德君子法之以自新也

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

蒞衆而惟明是用則衆不能安故君子用晦以善

其明亦所以自全也

風自火出家人君子以言有物而行有恒

言以忠信爲物。行以篤敬爲恒。皆修身之事。身修則家齊。所謂知風之自是也。

上火下澤。睽君子以同而異。

火。形而上道之象也。澤。形而下器之象也。器者。凡民所同具道者。君子所獨行。故曰君子以同而異。

山上有水。蹇君子以反身修德。

水在山上。未遂其行地之性。所謂蹇也。反身修德。行有不得。則反求諸己而已。

雷雨作。解君子以赦過宥罪。

周易正解

卷五

大象

九

道寧堂

雷雨並作。萬物發生。赦過宥罪。以好生之德。體天意也。

山下有澤。損君子以懲忿窒慾。

山下有澤。山摧則損。山摧而入于澤。則損澤。君子損身之疾。忿自外至。宜懲慾自內起。宜窒也。

風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

風雷至迅之物。遷善不可不銳。改過不可不勇。君子之取法于風雷。而增益其德者如此。

澤上于天。夬君子以施祿及下。居德則忌。

澤上于天。盛之至也。施祿及下。君子配天以布澤也。居德則忌。朱晦菴曰。未詳。

天下有風。姤后以施命誥四方。

風之所至。物必從焉。施命誥四方。人君所以宣布德意而達天下之氣也。

澤上于地。萃君子以除戎器。戒不虞。

澤上于地。有橫流之勢。聚而未安之象也。君子之于天下。既常撫之以道。而于此又治兵以防意外之變焉。

周易正解

卷五

大象

十

道寧堂

地中生木。升君子以順德積小以高大。

參天之木。始于萌蘖。君子之于德。患其不積而不患其積之小也。積小以高大。卽所謂順德也。

澤无水。困君子以致命遂志。

致者。委也。命在天。則委之而不問。志在己。則守之而弗移。君子處困之道也。

木上有水。井君子以勞民勸相。

水在下而上于水。井以養人之象也。勞民勸相。皆養人之事也。

澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火寒盡而有微溫新故相嬪以相生革之義也治曆明時天道彰而人事作矣

木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火鼎之用也鼎者重器君子持之以養天下故法鼎之象以正其位而凝天命也

雷震君子以恐懼修省

雷以洊至動不一動也君子既以恐懼生其心又以修省治其身所以象震之動者至矣

周易正解

卷五

大象

十一

道寧堂

兼山艮君子以思不出其位

山者不動之物艮之象也人之妄動由不能慎其思思者人不能无然當其境則有思過其境則无思斯不失其正矣思不出其位所謂當其境則有思也此君子慎思之道取諸艮者也思之不妄而動何由至于妄乎

山上有木漸君子以居賢德善俗

木生于山其所至非旦夕之能竟必以漸焉賢德賢人之德在己者也風俗在天下者也在己之德

以漸而賢在天下之俗以漸而善也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動于上澤說于下情之和而不流者也永終以保其和知敝以節其流君子謹于人倫之始者如此

雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至動而明也動而明者宜于刑獄故曰君子以折獄致刑

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

周易正解

卷五

大象

十二

道寧堂

山上有火一過而灰滅旅寄之象也君子之治天下以德為常以刑為寄故其用刑明取諸火慎取諸山而不留獄則取諸旅寄矣慎而留獄則苦煩苛也不留獄而不以明則獄決不得其平也

隨風巽君子以申命行事

君子之德風也有君子之德而布諸天下不以積漸不能入人之深也故申命行事取諸隨風

麗澤兌君子以朋友講習

君子之于道講之則明習之則熟不可一日无朋

友也是以取諸麗澤之象也

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上陰凝頓釋渙之象也故先王致其明德
享帝則可以弭陰陽之災沴立廟則可以消人神
之怨恫

澤上有水節君子以制數度議德行

水與澤平可也澤上有水則宜節矣在物而制其
數度使无高下輕重之違則在人而議其德行使
无太過不及之失中皆所以爲節也

周易正解

卷五

大象

三

道寧堂

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤在下而風入之澤非有求也民陷于死地而君
子矜之民非敢望也議獄緩死白盡其誠而已所
以爲中孚也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎
儉

山上有雷動而輒過故曰小過君子之行宜恭喪
宜哀用宜儉也有時而過之可暫而不可常也所
謂小過也

水在火上既濟君子以思患而預防之

水在火上用相得矣然此特假于器以成其用耳
使器有時而敝則相得者不轉而相滅乎既濟之
時雖若无事乃吉凶所伏之大者也故君子思患
而預防之

火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火二物有常性焉有定位焉失其性則用乖易
其位則道敝如是則未濟矣君子之慎辨物居方
者不忍天下之終于未濟也

周易正解

卷五

大象

十四

道寧堂

周易正解卷之六

易通八

上元 程廷祚著

姪孫 晉芳訂

傳六 繫辭

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

易之道統于乾坤而爻位有貴賤卦爻有剛柔吉凶者其情變化者其用欲知易者先觀天地天尊地卑則乾坤健坤順之性定矣卑高以陳則上貴下

周易正解

卷六

繫辭

一

道寧堂

賤之位列矣未嘗無靜而以動為常者剛也未嘗無動而以靜為常者柔也剛柔斷矣方以類聚則不相下物以羣分則不相得吉凶生矣象成于天而各効其能形成于地而各著其理變化見矣皆言道之在天地有如是者而欲知易不可不求諸此也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女天地之道莫大乎變化變化之端起于剛柔是故

剛柔相摩而為八卦八卦相盪而為六十四變化者變則成象化則成形也成象之大者曰震巽雷電風雨是也曰坎離日月是也成形之大者曰艮兌男女是也說見天之有寒暑日月進退之所為故曰日月運行一寒一暑乾坤之道至人而盡故曰乾道成男坤道成女天地之變化惟此數者至于成男成女而變化在于人矣

乾知大始坤作成物

萬物本此以出故曰知大始知簡上也本此以立故曰

周易正解

卷六

繫辭

二

道寧堂

作成物无乾之始則坤无由而成无坤之成則乾之始亦不可得而見乾坤所以統天下之道而為易之大原者此也

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

乾坤之道易簡而已易者難之反簡者煩之對乾以易知其在人心即孟子所謂不慮而知者也坤

以簡能其在人心。即孟子所謂不學而能者也。易而曰知始之謂也。簡而曰能成之謂也。易知易從。以其出于天也。有親有功。以其同乎人也。率其性而爲人所同好。故可守以爲常有。親則可久。此賢人之德也。修其道而爲人所共由。故可積以爲富。有功則可大。此賢人之業也。德業之盛。皆不越乎易知簡能其故何也。易簡者。人之性命也。天下之理。皆性命之理也。易簡而天下之理得。天下之理得而成位乎其中。所謂盡其性以盡人物之性而

周易正解

卷六

繫辭

三

道寧堂

右第一章

與天地參者。即是義也。然則欲知易者。不可以不知乾坤。欲知乾坤。不可以不知易簡矣。

聖人設卦觀象繫辭焉。而明吉凶。剛柔相推而生變化。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。

此章言聖人見易之在天地者。而爲書以教人。故設卦而觀其象。以其有吉凶。有悔吝。故繫辭以

明之。以吉凶悔吝起于剛柔之變化。故又即卦爻之相推。以見之。然則易之爲書。象焉而已。人道以順乎正。爲得不順乎正。爲失。得則吉。失則凶。故繫辭之吉凶。所以象失得也。人能聞其過。則有悔。不能聞其過。則有吝。悔則虞。虞。訓安。于寶。悔亡。則至于失。得。悔吝。吝。則憂。故繫辭之悔吝。所以象憂虞也。按失與憂。言于先而得與悔。言于後者。以多者爲先也。至于變化者。言人事。非吉凶。則悔吝也。進退者。言剛進而柔退。則吉與悔之數多。柔進而剛退。則凶與吝之數多。

周易正解

卷六

繫辭

四

道寧堂

也。故曰變化者。進退之象也。夫剛柔二物。相反而相成者也。既當察其相反之機。又當求其相成之用。在辨其所以異而已。異之極。致則晝夜是已。故曰剛柔者。晝夜之象也。夫剛柔變化。而遂致吉凶。悔吝之紛紛。使无道以制之。豈所謂易者哉。故卦有六爻。其變不一。而惟動于易簡。則无往而不善。易簡者。天地與人之所由立也。故曰六爻之動。三極之道也。動以易簡之道。其聖人設卦觀象之大要乎。

是故君子所居而安者易之序也。所樂而玩者爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。

序者時也。卦有卦之時，爻有爻之時。天之所命而道之所行也。所居而安者，易之序。君子所處不欲少違乎時也。樂而玩者，言爻辭則象辭在其中矣。居則觀其象而玩其辭，定所守也。動則觀其變而玩其占，慎所之也。以卜動與靜，皆求合于易簡之道，則與天无間。夫與天无間，能不為天之所祐而吉无不利乎？

周易正解

卷六

繫辭

五

道寧堂

右第二章

彖者言乎象者也，爻者言乎變者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者，善補過也。象者，卦之全體，所以象天地間之一事，故曰言乎象者也。其為卦同而爻之所值不同，則其用遂異。故曰言乎變者也。繫辭中所言得失之大者，曰吉凶。凶所言得失之小者，曰悔曰吝。至于時位不當，則愆尤易集，而君子惟欲自立于无過之地，无咎。

者善補過也。言其能補時位之不善，以至于善也。辭之所以斷者，其例如此。

是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。是故卦有大小，辭有險易，辭也者，各指其所之。

位爻位也。貴賤者如二五皆貴，而五為尤貴，四三皆賤，而三為尤賤，是也。小謂柔也，大謂剛也。此以奇耦齊小大者，易惟乾坤純剛純柔，餘則剛柔交錯以成卦也。位分上下，故曰列卦不分剛柔，故曰

周易正解

卷六

繫辭

六

道寧堂

齊辭所以斷言辨吉凶，則悔吝无咎在其中矣。悔生于內，吝見于外，介者其所見端之地。憂悔吝者存乎介，言悔吝人所時有如憂之，則當早為之圖，而不可待其既至也。震動也，悔心之動于正也。震无咎者，存乎悔，言人能以悔生其心，則可以補過而无咎。既不抵于凶，亦不至于吝，而所謂吉者，即此而在矣。險者凶吝之謂也，易者吉與无咎之謂也。辭之易者，大抵以剛柔之中正辭之險者，反是辭也者，各指其所之。言辭之險易，因小大之所之。

而為言。未有中正而不獲吉。與无咎不中不正而
免于凶吝者。也。人其可不深省乎。

右第三章

易與天地準。故能彌綸天地之道。

準者。相平之意。言易道之大。與天地相平準也。彌
者。大无不含。綸者。细无不入也。

仰以觀于天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。原
始反終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知
鬼神之情狀。

周易正解

卷六

繫辭

七

道寧堂

此言聖人。细无不入。所以盡道之變化也。天文顯
而易見。故曰。觀曰明。地理繁而難測。故曰。察曰幽。
原始反終者。原其始。則自无而之有。反其終。則自
有而之无。萬物之所以生。即其所以死也。精氣者。
氣得其聚。而精靈神之謂也。游魂者。魂失其依。而
游放鬼之謂也。蓋天地之變化。不可窮。而幽明盡
之。死生之變化。不可窮。而終始盡之。鬼神之變化。
不可窮。而精氣游魂盡之。此三者。皆變化之極致。
而有以知之。則天下之理。不足言矣。

與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不
過。旁行而不流。此句宜樂天知命。故不憂。安土敦乎
仁。故能愛。

此言聖人大无不含。所以盡道之中正也。不違合
其德也。不過當其則也。不流。所以為不過也。樂天
者。動靜不失其時。敦仁者。吉凶與民同患也。夫與
天地相似。則與天地合其中正矣。知周乎萬物之
是非。得失。而惟濟之以道。有時旁行。以通道之所
窮。而終于不過。其則中正之至也。若夫樂天知命。

周易正解

卷六

繫辭

八

道寧堂

而因天之時。所以自立于中正也。而憂于何生。安
土敦仁。而法地之厚。所以納天下于中正也。而愛
豈不足如是。則易道盡矣。
範圍天地之化。而不過。曲成萬物。而不遺。通乎晝夜
之道。而知。故神无方而易无體。
範圍天地之化。而不過。大无不舍也。曲成萬物。而
不遺。细无不入也。若是者。豈有外于剛柔哉。晝夜
謂剛柔也。通乎晝夜之道。而知。剛知柔。柔知剛也。
如是。則塞乎天地之間矣。神无方而易无體。神即

易也。易即神也。故曰：易與天地準。神即神也。非他物也。

右第四章

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。

陰主天下之形。承陽者也。陽主天下之象。統陰者

也。象生于元。形生于有。一陰一陽之謂道。言道者。乃一陰一

陽之所行。无時无地。而可離舍。是則无所謂道。而

亦无所謂太極矣。宋人以陰陽為氣。以大極為理。其說甚誤。不可不辨。至于

人物所本。以生者。陰陽相交之至。仁繼之者。善所

謂。維天之命。於穆不已也。人物所由以立者。陰陽

周易正解 卷六 繫辭 九 道寧堂

不貳之大用。成之者。性。所謂乾道變化。各正性命

也。則亦无之而非道之所在矣。

仁者見之。謂之仁。知者見之。謂之知。百姓日用而不

知。故君子之道鮮矣。

仁者以為仁。知者以為知。局于所見也。百姓之日

用。昧于所知也。言道无大小。因人以為量。見大則

大。見小則小。君子之道鮮矣。蓋嘆之也。

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與。聖人同憂。盛德大業

至矣哉。

顯諸仁。所謂繼之者善也。藏諸用。所謂成之者性

也。陰陽主物之生成。而美惡一致。不擇所施。故曰

鼓萬物而不與。聖人同憂。然陰陽之大。亦愈可見

于此矣。德言其化也。業言其積也。

富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之

謂。乾效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰

陽不測之謂神。

積不可量。故曰富有。化不可窮。故曰日新。富有日

新。陰陽所以生天下之生也。由其所行。則謂之道。

周易正解 卷六 繫辭 十 道寧堂

由其生生。則謂之易。一而已矣。是道也。用之成象

以知天下之始。則謂之乾。用之效法以著乾道之

能。則謂之坤。用之極數以知來。則謂之占。用之通

變以成務。則謂之事。易也。乾坤也。占也。事也。皆聖

人所以用陰陽而極其至者也。如是。則陰陽不測

矣。不測則謂之神。聖而不可知也。豈曰見仁見知

而已哉。

右第五章 同上章言晝夜而達極言陰陽之道

夫易廣矣大矣。以言乎遠。則不禦。以言乎迥。則靜。而

正以言乎天地之間則備矣

无不到曰廣。无不有曰大。遠則不禦。放之而準也。邇則靜正。退藏于密也。皆言其廣也。言乎天地之間則備言其大也。

夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

易之所以為易者。乾坤而已。而乾坤各有動靜。乾之靜寂然。无物專也。而有感即通。其動也直。坤之靜收斂。閉藏翕也。而發揚宣著。其動也闢。夫有乾立體。各有其動。以達用。靜則不貳。動則不測。此廣大之所由生也。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

如上文所云。易之廣大配天地矣。而所以濟其窮者。則變通配乎四時。所以立其常者。則陰陽之義配乎日月。其廣大不愈見哉。若是者何也。易之乾坤即天地之乾坤也。所謂專直翕闢即易簡也。故

周易正解

卷六

繫辭

上

道寧堂

曰易簡之善配至德。至德者天地之德也。

右第六章

四上章言乾坤而達極言乾坤之大

子曰易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位而易行乎其中矣。有親則可。久德之崇也。有功則可。大業之廣也。言聖人以易道成位乎天地之間。此易之所以為至也。知以達天。故曰崇禮。以順世。故曰卑。知崇崇德之事也。禮卑廣業之事也。崇則效天。以乾之易知為體也。卑則法地。以坤之簡能為用也。易簡而天下之理得。故曰天地設位而易行乎其中矣。

周易正解

卷六

繫辭

上

道寧堂

成性存存道義之門

易知簡能。人之性也。德業之本也。人能自成其性而存之又存。則天下之道義莫不由是以出矣。此言所謂效天法地。與天地設位者。皆不離乎已之性分。而非由外鑠我也。道生則德崇。義立則業廣。

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通。以行

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

至蹟者事物之散殊至動者時位之各異皆道之變化也擬諸其形容如屯有屯之形容蒙有蒙之形容是也象其物宜如動乎險中則爲屯險而止則爲蒙是也如是則謂之象象者像其蹟也觀其會通言自初至上其所適之塗不一也行其典禮言自初至上各有當行之道也其中有吉有凶而

周易正解

卷六

繫辭

三

道寧堂

繫辭以斷之如是則謂之爻爻者效其動也易之所以有象者言天下之事物雖至蹟而人不可惡之也惡之則昧其物宜矣卦之所以有爻者言天下之時位雖至動而人不可亂之也亂之則違其典禮矣不可惡故必擬之而後言不可亂故必議之而後動擬之議之斯變化成而易道著矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎

言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

言人性皆善可誠而不可僞言行之際自至近及于至遠故君子當慎其樞機以爲感應之本也同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

出處語默不必同而心不可不同心不可不同者以天下无二道也此同人之九五所以爲同心也

周易正解

卷六

繫辭

十四

道寧堂

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

藉之以茅則朽爛不及于在上故曰爲物薄而用可重也能如初六則大將不至于過而何失之有勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

有功而下人謂之勞謙此盛德之事致恭以存其

位明經文有終之意也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

不出戶庭自節也自節之道自言語始故極稱言語致亂之由又兌為口舌也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者

周易正解

卷六

繫辭

五

道寧堂

小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜斯奪之矣上慢下暴盜斯伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

右第八章

自鳴鶴在陰以下及後幢幢往來十節先儒以為諸卦之文言是也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

陰陽所行謂之道道以數為紀天一地二陽奇陰

耦之本數也陽知始而无物故一陰作成而有形

故二三為天一貫于地二也四者地數之漸著也

五者天一攝乎地四也六者地數之已定也七與

八者天地之偏數也九者天數之成十者地數之

終也詳見精義一三五七九天之數五二四六八十地

之數五奇歸于天耦歸于地是五位相得也而各

有合天之五奇合而為二十有五地之五耦合而

為三十也凡天地之數五十有五八卦之象以之

而成剛柔之用以之而行天下之道无有出乎其

周易正解

卷六

繫辭

六

道寧堂

外者故曰所以成變化而行鬼神變化謂八卦鬼神謂剛柔也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛

一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五

歲再閏故再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之

策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策

萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成

易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而

長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢

可與祐神矣。子曰：知變化之道者，其知神之所為乎？大衍之數五十，或曰：此脫文也。大衍之數，即天地之數五十有五，而止用四十有九者，存六爻之位也。按古注：姚信、董遇皆云：天地之數五十有五，孔者其六以象六畫之數，故減之而用四十九。穎達曰：分而為二，以象兩者；以四十九分而為二，以象兩儀也；掛一以象三者，就兩儀之間，于天數之中，分掛其一，以象三才也；揲之以四，以象四時者，分揲其著，皆以四四為數，以象四時歸奇于扚，以象閏者，謂四揲之餘，歸此殘奇于扚，而成數以

周易正解 卷六 繫辭 七 道寧堂

象天道歸殘聚餘分而成閏也。虞翻以爲奇即所掛一策奇與一混是再扚而後掛朱晦菴曰：一掛之後，左右各一揲而一扚五者之中，凡有再扚，然後別起一掛也。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，荀爽曰：陽爻之策三十有六，乾六爻皆陽，三六一百八十；六六三十六，合二百一十有六也。陰爻之策二十有四，坤六爻皆陰，二六一百二十四，六二十四，合一百四十有四也。二篇之策萬有一千五百二十，侯果曰：六十四卦合三百八十四爻，陽爻一百九

十二，每爻三十六策，合六千九百一十二策。陰爻亦一百九十二，每爻二十四策，合四千六百八策。則二篇之策合萬一千五百二十也。四營而成易，陸績曰：分而為二，以象兩；一營也；掛一以象三；二營也；揲之以四，以象四時；三營也；歸奇于扚，以象閏；四營也。十有八變而成卦，孔穎達曰：每爻有三變，六爻則十有八變，乃始成卦也。八卦而小成，謂初得三爻也。引而伸之，觸類而長之，謂成六畫之卦也。朱晦菴以引伸觸類爲一按上節言天地自卦變爲六十四卦非是

周易正解 卷六 繫辭 六 道寧堂

然之數，欲人知剛柔八卦之所以然。此節言著策之效法于天地者，以明聖人寄易道于卜筮之意。蓋古聖人之命卜筮，使之節節與易道相應而未嘗以卜筮爲能盡易至其法，春秋之時，掌于太卜筮人等官，士大夫所習見者，不必待孔子而後能言也。故象兩象三象四時象閏當期之日，當萬物之數，孔子豈爲人不知分掛揲歸及乾坤二篇之策數乎？欲天下于卜筮見心之爲心而已。兩者剛柔也，三者剛柔之所以爲用也。四時者，兩與三之

所變通也。問者變通中之權衡也。期之日言。無時可離萬物之數。言無物不體也。四營其始基也。而必極之于十。有八變。八卦猶小成也。而猶極之于引伸觸類。皆所以窮天地之變化。而盡人心之用也。故曰天下之能事畢矣。道以此顯鬼神之所以行也。德行以此神變化之所由成也。可與酬酢祐神。易簡而天下之理得矣。知變化之道者。其知神之所為乎。變化之道。人所難明。而卜筮則為易見。神者天地之神。即人心而已矣。

周易正解

卷六

繫辭

十九

道寧堂

右第九章

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

聖人之道。窮理盡性。以至于命。易之為書。無所不備。若學者因易以求聖人之道。則有四焉。四者辭變象占。各有所尚。皆所以盡變化而求夫吉凶失得之情者也。器猶言事也。制器尚象。言處事而得其物宜。是在于象。

是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命

也。如嚮。無有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與于此。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與于此。易無思也。無為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與于此。

受命如嚮。參伍錯綜。與感而遂通。皆指易之為書而言。至精至變至神。則所謂聖人之道。而見于辭變象占者也。至精則無不燭。至變則無不該。而至神者。精與變之所以妙也。韓康伯曰。三者功用之

周易正解

卷六

繫辭

二十

道寧堂

母象數之所由立是也。孔穎達曰。參伍以變。參三也。伍五也。或三或五。以相參合。畧舉三五。諸數皆然也。錯綜其數。錯謂交錯。綜謂總聚也。

夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。深者秘而難窺。幾者微而難辨。天下之事理然也。聖人以至精者極天下之深。以至變者研天下之幾。而觀象繫辭。作為易之一書。使天下之人。亦有

以極深而研幾也。極深而天下之志可通。來物遂知精无不燭也。研幾而天下之務可成。萬象已定。變无弗該也。其通志成務感而遂通。皆非智力之所能爲。則所謂神也。聖人以至精至變至神之道而著之于易者。如是。學者居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。亦可以知聖人之道之微矣。故曰易有聖人之道四焉者。此之謂也。

右第十章

子曰夫易何爲者也。夫易開物成務冒天下之道如

周易正解

卷六

繫辭

主

道寧堂

斯而已者也。是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑。是故著之德圓而神。卦之德方以知六爻之義。易以貢聖人以此洗心退藏于密。吉凶與民同患。神以知來知以藏往。其孰能與于此哉。古之聰明叡知神武而不殺者。夫是以明于天之道而察于民之故。是興神物以前民用。聖人以此齊戒以神明其德夫。

開物成務冒天下之道。此天下之至難而言如斯而已者。示人當以此求易則知易之所爲作也。開

物故能通天下之志成務故能定天下之業冒天

下之道故能決天下之疑。通志用在著其德圓而神應无方也。定業用在卦其德方以知體有定也。斷疑用在六爻其義易以貢理无窮也。是三者。在聖人之心則无思无爲而退藏于密。感而遂通而與民同患。神足以知來无待于著。知足以藏往无待于卦。此非古之聰明叡知神武而不殺者不能也。耳目心思皆與天通。故曰聰明叡知天德至健而好生。故曰神武不殺以其有是德也。故能天道人事一以貫之。而作易以神明天下之德。神物謂易也。聖人使天下之人戒慎恐懼而有以前其用者也。蓋不待著卦而自有以前其用者。聖人也不待吉凶之至而有以前民用者。易也。此其所以開物成務冒天下之道而謂之神物也。與。

周易正解

卷六

繫辭

主

道寧堂

是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入民咸用之謂之神。是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉

凶生大業

闔戶謂之坤乾交于坤也。闔戶謂之乾坤交于乾也。一闔一闢謂之變。忽乾而忽坤也。往來不窮謂之通。闔闢之不已也。謂之象而可見。謂之器而有形。謂之法而可用。謂之神而不可知。皆易也。皆神也。夫神者陰陽不測之謂太極。即陰陽也。兩儀者易之奇耦也。四象者三畫之卦是也。乾坤純奇純陰為二象是為四象詳見要論八卦者重卦六十有四。是也。八卦定吉凶。辭變象占是也。吉凶生大

周易正解

卷六

繫辭

雷

道寧堂

業開物成務是也。由兩儀而上則闔闢往來之機。由兩儀而下則已見已形之事。皆所謂神物也。此言易由陰陽而生奇耦。以遞至於八卦。以定吉凶。而生大業。則興神物以前民用者。是之謂矣。按此上文是興神物二句而言闔戶八句言神物也。易有太極至吉凶生大業言興神物以前民用也。是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。懸象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物制用立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賈索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹。莫大乎蓍龜。是故天生

神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象見吉凶。聖人象之。河出圖洛出書。聖人則之。

法象謂乾坤也。變通謂闔闢往來也。懸象著明謂見者也。崇高謂形者也。言聖人而有其位者也。備物制用謂法也。蓍龜謂神也。六者天下之至大。易皆兼而有之。至于凡天地之所有。聖人无不則而象之。皆所以明冒天下之意也。

易有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶所以斷也。

周易正解

卷六

繫辭

雷

道寧堂

四象指三畫之卦。而六十四卦在其中。示人以物宜。所謂卦之德方以知也。繫辭以告。所謂六爻之義。易以貢也。卦爻有吉有凶。善之所斷者此也。上文言莫大乎蓍龜。而此復兼卦象繫辭言之。聖人慮天下以易爲卜筮之書。而啓萬世以觀象玩辭之道者。亦至矣。

右第十一章

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。

是以自天祐之吉无不利也

順者順乎天也信者信乎人也非信莫行故曰履信非順莫存故曰思順有信順之德而居大有之上極乎其至是之謂尚賢也

右第十二章

此章前後不相屬今別為一章先儒以為大有之文言是也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書不盡言言不盡意二句蓋古語也在他書固有

周易正解

卷六

繫辭

五

道寧堂

不能盡者易則无不盡象者剛柔八卦重卦皆是也設卦以盡情偽即所謂立象以盡意者也變通鼓舞即所謂繫辭以盡言者也變通則无滯礙故曰盡利鼓舞則无倦怠

所謂成天下之亹亹者故曰盡神

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

易有剛柔八卦三百八十四爻故足以盡其意與言然學者泛而求之是不知易之有緼也易之精緼惟在乾坤蓋易之為道可正而不可邪可中而

不可過乾坤得剛柔之純一則易知一則簡能易簡而天下之理得故乾坤成列而易道立矣如人于易簡不能用是乾坤毀也易簡不能用則所謂正者未必正所謂中者未必中是无以見易也易不可見則所謂易知簡能亦无由而得乾坤或幾乎息矣然則易之緼豈不在于乾坤而其盡意盡言者又豈可泛而求之乎

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

周易正解

卷六

繫辭

五

道寧堂

乾坤為易之緼故无所不在形而上者謂之道卦象之前固乾坤也形而下者謂之器卦象之後亦乾坤也為變為通為事業自至微以及至著无非乾坤者化而裁之謂之變自舊而之新也推而行之謂之通由困而得釋也措之天下之民則吉凶生大業矣

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其

會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻
極天下之隨者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而
裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人
默而成之不言而信存乎德行

此言聖人見天下之隨而立象見天下之動而繫
辭故卦以極天下之隨則意可盡矣辭以鼓天下
之動則言可盡矣至于有變有通皆所以盡其言
而意亦无不盡矣聖人之爲此者欲人之神明其
德也夫神而明之非異人任故曰存乎其人默而
成之退藏于密故曰存乎德行知德行之爲本則
乾坤成列而易立乎其中矣人可以不知易之緼
乎

周易正義

卷六

繫辭

五

道寧堂

右第十三章

此章因上章神明其德之意而歸重于乾坤

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔
相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

八卦成列萬象畢具因而重之六位益明觀剛柔
之相推則變化莫大乎是玩繫辭之所命則人事
之理已全言在其中者以明无待于外也由八卦

而及于繫辭者作易之序也

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者
趨時者也

繫辭而動在其中者以吉凶悔吝生于人之動者
也辭以是命則人知所趨避矣剛以統柔柔以承
剛二者竝重易之大端故曰立本然所值之時不
能皆正則變通以趨之變通云者非以濟其私也
欲剛柔之无失其正而已

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞

周易正義

卷六

繫辭

五

道寧堂

明者也天下之動貞夫一者也

貞者常也貞勝者言吉凶常相勝也天地貞觀而
不參照臨之職日月貞明而不代覆載之用所以
然者以天下之動常主于一无二三之理故吉凶
相勝而人之所動出乎吉即入乎凶君子是以知
本之不可不立也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效
此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外
功業見乎變聖人之情見乎辭

言乾坤以明剛柔立本之意。故乾以剛居上，坤以柔居下。人以此象，然示人以簡易簡者何即上。爻效此而謂之爻象，像此而謂之象。此易之所以為心學也。易生于心而為爻象，故曰動乎內心微于事而有吉凶。故曰見乎外，所以避凶而趨吉者，視乎變，所以立本而趨時者，視乎辭。曰本曰一，此聖人之情也。

右第十四章

天地之大德曰生，聖人之大寶曰位，何以守位曰仁。

周易正解

卷六

繫辭

三

道寧堂

何以聚人曰財，理財正辭，禁民為非曰義。

聖人之奉天以立人者，存乎位，故曰大寶。財者天之所以生物也，理財下文所謂以利天下是也。正辭下文所謂以教天下是也。禁民為非下文所謂擊析弧矢之類是也。

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象于天，俯則觀法于地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，于是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。言王天下以明聖人而得其位者也。觀象觀法觀

鳥獸之文與地之宜。韓康伯謂无大不極，无微不究，是也。近取者性命形體，遠取者物理人事也。孔達以遠取為雷風山澤之神明之德，剛柔動靜萬類與仰觀俯察相混，非是。神明之德，剛柔動靜萬物之情，愛惡情偽也。此章言聖人而居天位，其功莫大于作易，則有若包犧氏其事莫大于用易，則有若神農黃帝堯舜。

作結繩而為網罟，以佃以漁，蓋取諸離。

離取義于物之所麗也。

孔穎達謂諸儒取爻象之善，然麗乃離卦之義，義即象也。

周易正解

卷六

繫辭

三

道寧堂

包犧氏沒，神農氏作，斲木為耜，揉木為耒，耨耨之利以教天下，蓋取諸益。

益動而巽，耨耨之象也。

日中為市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。

噬嗑動而明，致天下之民，動也，各得其所，明也。

神農氏沒，黃帝堯舜氏作，通其變，使民不倦，神而化之，使民宜之，易窮則變，變則通通，則久，是以自天祐之，吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾。

坤

取諸乾坤者易簡而天下之理得也。

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利

天下蓋取諸渙本義謂致遠以利天下蓋取諸渙

渙為卦險陷在下巽順在上舟楫之象也。

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

隨動而說。

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

取諸豫者內順以制外之動也。按豫无豫備之義韓氏說誤

周易正解 卷六 繫辭 至 道寧堂

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小

過

小過下止而上動。

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽說而麗乎明非時而興弧矢則民不說有弧矢

而所加不當則失其明。

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇

以待風雨蓋取諸大壯。

穴居野處弱而不振故宮室象大壯之剛以動也。

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无

數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過。

大過巽而說喪葬之禮深入乎人情而天下說之

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬

民以察蓋取諸夬

結繩易弊書契則堅固而可說故取諸夬。

右第十五章 章首從子 夏傳本

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天

下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。章首是故二字疑衍

周易正解 卷六 繫辭 至 道寧堂

像者像人事也。易主于像人事。彖統而聚一卦之

材爻分而效天下之動。易之為易盡于此矣。吉凶

生而悔吝著指繫辭而言。

右第十六章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德

行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民

小人之道也。

此言震坎艮巽離兌六卦也。陽卦奇陰卦耦言陽

卦主于奇故陰多陰卦主于耦故陽多多其不類。

者也。陽有常尊。陰二君一民。則陽失所尊。而民莫知其主。故爲小人之道。

右第十七章

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。

周易正解

卷六

繫辭

彖

道寧堂

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

咸以无心爲感。故足貴也。九四動于外而有說。則不能无心。故經曰。憧憧往來。朋從爾思。然易簡之理。本出于一神明之德。无待于思。本出于一故。所由之塗。雖異。而其究同歸。无待于思。故所發之慮。雖多。而其致无二。今日憧憧往來。是悵望于殊塗。而不知其歸之同也。今日朋從爾思。是周章于百慮。而不知其致之一也。故再言何思何慮。以深抑之。且日月寒暑之往來。與凡物之屈信相感者。莫

非理之自然。至若尺蠖龍蛇。見屈信之同歸。易之致用崇德。識外內之一致。彼思慮之憧憧。其无所用。亦可見矣。夫外致其用。內崇其德。道之大者。皆无所用其思慮如是。則等而上之。愈可知矣。故曰。過此以往。未之或知也。神者天地之神明。化者天地之變化。歸之所以同致。之所以一其故。在此窮而知之。亦曰德之盛耳。而豈思慮云爾哉。故咸之爲感。貴其无心也。

周易正解

卷六

繫辭

彖

道寧堂

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。

非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰。隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。君子藏器于身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

時所以成器。待時而動。故曰成器而動。

子曰。小人不耻不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。

此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲無益而弗爲也以小惡爲無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰荷校滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及

周易正解

卷六

繫辭

量

道寧堂

矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日

斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

君子之知幾以知有我也知有我者不移于物也

故曰介如石焉寧用終日微者彰之自彰者微之顯剛柔變化而爲吉凶所謂知幾者知此而已

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之

未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

天地男女皆以兩物相與而成化三人行則損一人一人行則得其友言兩相與也兩相與者所以致一也物本兩而致則一道之情也陰陽剛柔之屬皆然矣

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼

周易正解

卷六

繫辭

量

道寧堂

以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

右第十八章

或以下爲皆發明同歸一致之意蓋不知其爲諸卦之文

也言

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合

德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

易道由乾坤以出故曰易之門道一而已其德曰陰陽其體曰剛柔其物曰乾坤乾坤以陰陽爲德以剛柔爲體无形而有象故曰陽物陰物也

陰陽剛柔。陰陽合德。而中正之理。形剛柔有體。而變化之端。見乾坤其易之門。此之謂也。體天地之撰。故廣大悉備。通神明之德。故易知簡從。

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪。

名猶命也。所謂繫辭焉而命之也。雜而不越。如卦

名相似。而取象自殊。如屯蒙泰爻名相同。而為用

各別。如泰否俱有拔茅茹以其類。損益俱有或益之十朋之龜。其例尤多。易之精

義入神于此。可見然非世衰變極。則其類有所未

窮。而聖人之言亦不能如是之盡。故曰衰世之意

周易正解

卷六

繫辭

五

道寧堂

也。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名辨物正言

斷辭則備矣。

彰往察來。以變通趨時。言體天地之撰也。微顯闡

幽。以剛柔立本。言通神明之德也。當名辨物正言

斷辭。皆指吉凶悔吝。所謂雜而不越也。然使易不

作于衰世。則亦有所未備矣。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲。而

中其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

其稱名小。无不具也。其取類大。无不包也。首遠故

曲辭文。故中小无不具。故肆。肆。陳也。大无不包。故

隱。皆所以明雜而不越。及備矣之意也。貳者疑也。

因貳以濟民行。所謂成天下之亶亶。以明失得之

報。所謂定天下之吉凶。皆衰世之意也。

右第十九章

易之興也。其于中古乎。作易者。其有憂患乎。是故履

德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損

德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽

周易正解

卷六

繫辭

五

道寧堂

德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨于物。恒雜

而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井

居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自

知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨

義。巽以行權。

易興而後修身。寡過之事。備上古風氣淳質。教學

未開。故言興于中古也。教學之端。莫先于生其心。

生其心之謂愛。慮行其愛患之謂德。聖人之作易。

以已之憂患。而天下言也。易之為書。其大指不

越乎此舉九卦以例其餘也。履知天德而踐之。故爲德之基。說而順乎乾。故和而至。履虎尾而不噬。故以和行也。謙者君子之終。故爲德之柄。天下莫與之爭。故尊而光。卑而不可踰。故以制禮也。復見天地之心。故爲德之本。動而以順行。故小而辨于物。中以自考。故以自知也。恒久而不已。故爲德之固。變其事而不變其道。故雜而不厭。恒則不二。故以一德也。損所以去不善。故爲德之修。功施于前。效收于後。故先難而後易。不善去而害德者除。故

周易正解

卷六

繫辭

彖

道寧堂

存其心。能存其心。然後能固其德。欲固其德。則宜去不善。以存善。去不善。以存善。然後不累于境。不累于境。然後性之用達于外。性之用達于外。則能制事而得其宜。聖人之教天下。本于憂患。以立人道者。其要如此。易之用從可識矣。

右第二十章 此章承上章而言卦象之用。後三章言爻辭。

易之爲書也。不可遠爲道也。屢遷變動。不居周流。六虛上下。无常剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。其出入以度。外內使知懼。又明于憂患與故。无有師保。如

周易正解

卷六

繫辭

彖

道寧堂

不虛行

臨父母初率其辭而撰其方。既有典常。苟非其人。道不可遠。所謂爻象動乎內。神而明之。存乎其人者。此句乃一道者所適之塗也。所適之塗。因乎時也。故屢有遷改。變動不居。時之殊也。上下无常。位之別也。爻之六位。而曰六虛。不虛不可以適變。而合道也。使學易者執之以爲典要。則非所謂道。而亦非所謂不可遠矣。夫所謂不可遠者。豈有它乎。在以知懼爲度而已。故易之教人。出入以是爲度。

外而人事內而人心。皆使知懼。又明示以憂患之故。與猶在于齊戒以神明其德。使天下之人。无有師保而其奉承也。至如臨父母而其誠敬也。切則不患其不合于道矣。故初率其辭而揆其方。一爻有一爻之典常。若可以為典要也。然非其人神而明之。則足于此者。或不足于彼。道有所滯而不能周流于六虛矣。故學易者不可不明于不可遠之義也。

右第二十一章

上章言卦象當體以憂患之旨此章言爻辭亦然

周易正解

卷六

繫辭

星

道寧堂

易之為書也。原始要終以為質也。六爻相雜唯其時物也。

原始要終者。卦之體。唯其時物者。爻之辨。六爻相雜。謂六爻之中有剛有柔也。視其初二三四五上之位。以辨美惡。所謂時物是已。

其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

其初難知。變未著也。其上易知。事已定也。本末猶言始終。初變未著。故擬之。擬者揆度之意。言雖不

能无吉凶。而未足以限之也。上事已定。故卒成之。言天下之吉與凶。雖至于此而不可忽也。雜物撰德。謂剛柔易位。而著其所得。撰者明辨其是非。以盡天下之變。則莫備于中四爻。而四爻之中。則所謂是者。二與五為多。所謂非者。三與四為多焉。噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其象辭。則思過半矣。

總亦即尚書亦行有九德之亦

六爻以觀其為存亡為吉凶。无

知與愚。皆居然可見矣。至彖之所繫。雖未及于變

周易正解

卷六

繫辭

星

道寧堂

動而統論一卦之象。實亦該六爻之理。故知者觀之。而思過半焉。言聖人之于易。彖舉其要。而爻盡其詳。其為天下萬世慮之深切如此。故嘆之也。二與四同功。而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之為道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。三與五同功。而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危其剛勝邪。

此特言中爻雜物撰德之例。二與四同功。謂同剛同柔也。異位。謂或二或四也。近者。言二在下卦之

中四在上卦之下其位皆卑近而易免于不善故其善雖不同而一則譽譽安一則懼也此統剛柔而言者若柔之爲道則不利于遠而利于近故其居二與四雖皆善而二之柔中多歸于无咎也三與五同功亦謂同剛同柔也而異位或三或五也爻位皆有貴賤獨于三五言之者三至賤五至貴也然五之多功雖柔亦危三之多凶雖剛亦勝爻以五爲尊而德以剛爲重此不可不知也中爻雖不皆然而大例如是故特言之

周易正解

卷六

繫辭

聖

道寧堂

右第二十二章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

剛天道也柔地道也兼體剛柔人道也道莫著于三才兼而兩之爻之所以六也三才之道貴于隨時合變故爲爻以象之爻有等故曰物物者初二三四五上是也物相雜故曰文九六是也九六之

千六位有當不當乃吉凶之所由生易之尤重于爻者此也

右第二十三章

此承上章亦要存亡吉凶則居可知而言

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始八字其要无咎此之謂易之道也

孟子謂及紂之身天下又大亂易適作于極亂之時故大傳屢及之且以見其于人事之變蔑以加

周易正解

卷六

繫辭

聖

道寧堂

舊說因此多附會紂與文王之事以釋卦爻非是其辭危者使人不敢易也危者使平易者使傾天之道也故曰其道甚大動靜云爲皆不廢懼以終始而後歸于无咎此之謂易之道也言易之道盡于此矣

右第二十四章

此章結前兩章憂患之說

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者乾于天下之物舉而皆濟故曰至健而德行則恒

易以知險。坤于乾之所至。動而輒從。故曰至順。而德行則恒簡。以知阻險。阻天下之所畏。而乾坤一見而知之者。以成象。成形之本。已立于此。故象形之變。雖至于極。而有所不足道也。險以象言。能說諸心。能研諸慮。言乾坤之健順化。為動入陷麗止。說六者。以成八卦。而定天下之吉凶。成天下之亹亹者。則不獨以易簡知險阻。而且能化險阻為易簡矣。此章由健順而及說心研慮。猶首章之自剛柔相摩。而及雷霆風雨日月男女也。

周易正解

卷六

繫辭

聖

道寧堂

是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

象事而知其器

器猶俗語言東西也

則變化云為之道彰。此

以卦爻而言。所謂知以藏往也。占事而知其來。則吉事有祥之理著。此以下筮而言。所謂神以知來也。凡若此者。聖人所以成天地之能。故謀之人謀之鬼。使日用而不知之。百姓亦可以知險知阻也。八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。

遠近相取而悔吝生。情偽相感而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。

曰。告曰。言皆示人以知險阻之方。聖人之不得已也。剛柔雜居而吉凶可見。所謂文不當則吉凶生。變動以利言。所謂變而通之以盡利。吉凶以情遷。則下三句是也。愛惡遠近。情偽人事之情具矣。吉凶悔吝利害。害即久辭所謂厲也得失之理盡矣。近者爻之上下前後是也。近而不相得。則凶。害悔吝各以輕重而致。相得則吉。與利存焉。故變動者。易道之至

周易正解

卷六

繫辭

聖

道寧堂

要也。此節說詳要論

易叛者其辭慝。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

情藏于中而辭見于外。然由辭可以知其情者。皆恃吾之有易簡也。故又言此以明知險阻之說。

右第二十五章

周易正解卷之七

易通九

上元 程廷祚著

姪孫 晉芳評

傳七 文言

乾

元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

乾之元亨利貞與諸卦非有異例。此傳離之而爲

周易正解

卷七

文言

道寧堂

四德欲明君子之用乾者也。元者善之長性之善。无不統也。亨者嘉之會。善與人同也。利者義之和。不違乎善也。貞者事之幹。止于至善也。仁者无敵。故曰體仁足以長人。仁熟則發皆中節。故曰嘉會足以合禮。仁无不愛而有差等。故曰利物足以和義。仁能守之。故曰貞固足以幹事。人能行此四德。則合于乾道而君子之事備矣。

初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名。遯世无悶不見是而无悶。樂則行之。

憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

龍德猶言乾德。龍德而隱。言時未可用也。不易乎世。不徇俗之所尚也。不成乎名。不見已之所長也。遯世无悶。不見是而无悶。言不易乎世也。樂則行之。憂則違之言。不成乎名也。凡人非時而見則憂。樂不能自主。常有樂而違憂而行者矣。故曰言不成乎名也不徇俗之所尚。不見已之所長。其確乎不可動搖如此。潛龍之所以善其用也。

九二曰見龍在田。利見大人。何謂也。子曰龍德而正

周易正解

卷七

文言

二

道寧堂

中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰見龍在田。利見大人。君德也。乾之六爻。潛與亢不可用。三四處危疑之地。五盡變化。獨二爲成德之事。故曰龍德而正中。正中者猶言无間然也。庸言庸行而亦信謹。則大者可知。閑邪存其誠。克己復禮也。善世而不伐。不自滿假也。德博而化。大而化之。非一節之可名也。數者皆聖人之德。曰君德者。以斯道覺斯民。君人之事也。又以未至九五而无其位。故獨稱君德云。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

乾乾者健行不已之意進德修業卽其事也德存于心忠信則實有諸已業措于身修辭立誠則言行合一幾者深密之名知德之所當至而至之則存于心者漸通于天命之本然故可與幾義者配

周易正解

卷七

文言

三 道寧堂

道之具知業之所當終而終之則措于身者常依于人道之當然故可與存義居上不驕在下不憂君子不爲位所移而惟道之務如此因其時者日而又夕也四重危者三多凶也雖危无咎君子有終身之憂而无一朝之患也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

上下无常而非以營其私故曰非爲邪也進退无

恒而非以求異于衆故曰非離羣也其若是者何也四處天人之間其德則以人而合天其事則以人而應天君子進德修業欲及時也時者天之所爲人之所用先時則躁不及時則怠天所不助而人之所不與也及時而後敢動四之所以无咎矣九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

周易正解

卷七

文言

四 道寧堂

此言物以類應德至九五則萬物皆與之親上下與天地同流豈曰小補之哉上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也貴者陽剛宜有位也高者六爻之上宜有民也賢人在下位者五陽在下宜有輔也而皆以亢失之動而有悔言不可動矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之

災也。乾元用九，天下治也。潛龍勿用，陽氣潛藏，見龍在田，天下文明。終日乾乾，與時偕行，或躍在淵，乾道乃革。飛龍在天，乃位乎天德。亢龍有悔，與時偕極。乾元用九，乃見天則。

此反復乾卦六爻以明用九之義。九二龍方在田，亦未被于用，故曰時舍也。行事謂進德修業自試，謂自審處以求合于道上治聖人出也。窮之災者，時已過而不止也。六爻各有得失，而惟用九則處之皆得其道，故曰乾元用九，天下治也。陽氣在下而潛藏，故勿用。二雖時舍而其德則天下所共見，故曰文明與時偕行者，進而不已之謂革者，變也。乾道乃革道之初變，尤宜審處也。位乎天德，爻至五而後位與德稱，與時偕極，亢而无所復之也。爻之時與位如其不一，而惟用九則莫不有一定之準焉。故曰乾元用九，乃見天則。于此見六爻之所為，无非用九之所為，而非用九不足以見乾元也。

乾元者始而亨者也。利貞者性情也。乾始能以美利

周易正解

卷七

文言

五

道寧堂

利天下不言所利大矣哉。大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。六爻發揮，旁通情也。時乘六龍，以御天也。雲行雨施，天下平也。

乾元者萬物之始，始之則必遂之，故曰始而亨也。貞者乾道之所以自立，非有所利而為之，故曰性情也。此處元亨利貞，乾始能以美利利天下，所謂始而亨也。不言所利而利于貞，所謂性情也。夫動而莫禦行而不息，此乾之剛健也。然乾不自見其剛健，而惟見其中正，則其純粹以精，无復駁雜偏戾之私，于是為至矣。故再言大哉以贊美之。乾有純粹以精之蘊，而發揮于六爻以盡變化，御者馳驅而不失其正之謂時乘六龍，以順天則而天下賴之，故曰雲行雨施，天下平也。

君子以成德為行，日可見之行也。潛之為言也隱而未見行而未成，是以君子弗用也。

君子以成德為行，明初九之勿用，非以德之不成也。德成固計日而可見，諸行者惟適當潛隱之時，不宜自見，則行而未成，是以君子寧弗用也。

周易正解

卷七

文言

六

道寧堂

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學之聚也博故寬以居之而使有所容問之辨也明故仁以行之而必踐其實再言君德以明其所以為大人也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

剛謂乾也三居二乾之間故曰重剛九四同剛以中為位三非剛位故曰不中九四同上不在天下

周易正義

卷七

文言

七

道寧堂

不在田則人之所得而進退也夫人所得而進退者危地也持其危者莫大于進德修業若九三之因時而惕則无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

三四俱為人道三在下而守其常四在上而通其變此其異也上不在天下不在田中不在人則其進退惟在于已矣進退惟在于已而疑之者不敢懷自是之心而恐有幾微之不合于天道也如伊尹之

翻然而改孟子三宿而後出晝之類故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

與天地合其德好生也與日月合其明足以有臨也與四時合其序時措之宜也與鬼神合其吉凶福善禍淫也先天而天弗違即乾元之統天後天而奉天時與時偕行也天且弗違而況于人乎況于鬼神乎言能如九五之盡乾道則天下之能事畢矣

周易正義

卷七

文言

八

道寧堂

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

進退以身言存亡以位言得喪以事言也上九過剛知之不盡而果于行故有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知進退存亡則異乎亢之不知矣若乃潛見飛躍各乘其時而當其可乃為不失其正者天則也

盡變化以順天則唯聖者能之李鼎祚以此節爲歎美用九是也

坤

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤至柔則無能爲至靜則無所爲而一遇乎乾則

其動也剛莫之能過也其德方无所不徧也言廣

生之意非方後得主而有常所謂至柔至靜也含

萬物而化光所謂剛與方也夫坤固先迷然非守

周易正解 卷七 文官 九 道寧堂

其至柔至靜者而或自有所用則不足以得主矣

不敢自有所用而惟乾之從此坤之所以爲至柔

至靜而順之至也坤道其順乎言坤之道無過于

順者所謂順者非他承天以時行而已

積善之家必餘慶積不善之家必餘殃臣弑其

君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由

辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

初六陰之始見使能辨之于早則无上六之龍戰

矣君子慮其漸也順之爲言猶漸也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直言其正即所謂其動剛者也方言其義即所謂

其德方者也非義則宜于此不宜于彼其君子敬

以直內則大本立而天命在我義以方外則達道

行而舉措咸宜識時務者足于方外而不足于直

內素樸之守心性者足于直內而不足于方外釋

是也皆德之孤者也君子敬義並立則德不孤不

孤則大而所行又何疑乎

周易正解 卷七 文官 十 道寧堂

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也

臣道也地道无成而代有終也

王謂陽也成者據以爲功之謂陰之舍章乃以從

陽而讓其功于陽此地道之正也妻道臣道皆如

是也經曰无成有終夫地道无成矣而必代陽以

終其事不敢以勞遺乾所謂順也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无

咎蓋言謹也

閉者天地不交也君子相時而動故以括囊爲宜

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

黃中者坤道柔靜之本體通則動之剛理則德之方也正柔中之位而不辭下體之居順之至也經曰黃裳黃則美在其中矣而暢于四支發于事業雖為裳而不可掩其美為何如乎

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

周易正解

卷七

文言

十一

道寧堂

陰疑于陽謂上六也戰者敵之事也陰于陽非敵而敢戰乎是无陽也聖人謂陽不可无故以戰屬之龍焉猶未離其類而稱血者言事至于此則非人之所能諱也君子是以疾夫辨之不早辨焉夫曰龍戰尊陽之辭也曰玄黃則其尊卑不可得而別矣此天地之雜也夫天地而可雜乎故又言天玄而地黃以終正之

周易正解卷之八

易通十

上元 程廷祚著

姪孫 晉芳訂

傳八 說卦

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

昔者聖人作易而寄諸卜筮天之生蓍實聖人神以知來之所致也數者所以定天下之象而數有奇耦故曰參天兩地而倚數也

孔穎達以參兩為目奇耦夫聖

周易正解

卷八

說卦

道寧堂

人之倚數不外于三才之道是故卦者象也象成于天而有變化故曰觀變于陰陽而立卦爻以形言形成于地而有吉凶得失故曰發揮于剛柔而生爻道德謂易簡也和順于道德而理于義言不違乎易簡以求天下之理也窮理盡性以至于命則天下之理得而成位乎其中矣

性也由其宜謂之義由其文德在吾身謂之道謂之理也命者性之原也此人道也聖人倚數以作易其道豈外于是哉

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

聖人之作易所以立人道也人道莫大于性命性命之原出于天而其理播于事物順之爲言猶中庸所謂率性修道者也陰陽之于天柔剛之于地仁義之于人三者皆曰立以明非是則有所不立也三者皆曰與又以明其不可偏廢也天地人之道各有二端卦之所以六畫者蓋取諸此故曰兼三才而兩之也分陰分陽以內外卦體言也乾震坎艮陽卦四坤巽離兌陰卦亦四說詳要論迭用柔剛以爻之九六言也陰陽而乘以九六此易之所以六位而成章也上言兼三才而此惟言陰陽柔剛者蓋天地之道无非易簡即无非仁義分之用之乃所以順性命之理而立人道也其旨深矣

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

周易正解

卷八

說卦

道寧堂

錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以暵之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

夫生生之謂易聖人之興神物以前民用者也故所重在于知來今觀易之爲書上篇首乾坤天地定位也下篇首咸恒山澤通氣雷風相薄也而終于未濟水火不相射也八卦相錯而爲六十有四順而數之豈不易乎然易之所重既在知來則數往者不足以盡之矣是故易逆數也六爻之例由初以至上

周易正解

卷八

說卦

道寧堂

右第三章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰

乎乾勞乎坎成言乎艮

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

周易正解

卷八

說卦

四

道寧堂

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

右第四章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾于天下之物舉之莫不勝行之莫不至故曰健

坤之順順乎乾而已震一陽在初故爲動巽一陰在內故爲入坎之奇離之耦皆在中故一爲陷陽陷也一爲麗陰麗也艮陽在上而外不能侵故爲止兌陰在上而中若有得故爲說此言八卦之性情功德也兩間之物鉅細悉備故彖爻之義皆取諸此後儒惟以天地雷風水火山澤之象當之可謂誤矣詳見要論

右第五章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲

周易正解

卷八

說卦

五

道寧堂

狗兌爲羊

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

右第六章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第七章

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤
爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大
輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲
蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲
的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲
進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闢寺爲指
目爲近利市三倍其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊

爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通
爲月爲盜其于木也爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也
爲大腹爲乾卦爲蟹爲蠃爲蠃爲蚌爲龜其于木也

爲科上槁
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闢寺爲指

周易正解 卷八 說卦 六 道寧堂

爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節
兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地
也爲剛鹵爲妾爲羊

右第八章

周易正解 卷八 說卦 七 道寧堂

周易正解卷之九

易通十一

傳九 序卦

上篇

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物

周易正解

卷九

序卦

道寧堂

畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣

故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

下篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

周易正解

卷九

序卦

二 道寧堂

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故

受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

周易正解

卷九

序卦

三

道寧堂

焉

周易正解卷之十

易通十二

上元

程廷祚著

姪孫

晉芳訂

傳十

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難

周易正解

卷十

雜卦

一

道寧堂

君子道長小人道憂也

此篇舉卦之相對者六十既復錯而言之大過以六卦以明剛柔之進退得失時位各殊皆示人以當崇

天德之意也。乾坤得剛柔之純。天下之大本立矣。此以不寧方來而樂師以小人見用而憂臨之象。若與剛方長也。觀之象若求剛已消也。屯利居貞。故見而不失其居。蒙以亨行時中。故雜而著。震起而艮止。剛之始終也。損以治物。物底于成。益以利物。滿而自溢。故曰盛衰之始也。大畜剛在內而止之日新其德。故曰時也。无妄剛在外而恃之匪正。有眚乃所以爲災也。此專指上九而言剛得中而物歸之曰萃。剛得中而物從之曰升。故曰萃聚而升不來。

周易正解

卷十

雜卦

二 道寧堂

也謙之自卑。由于不有其功。豫之冥豫。生于惟見其樂輕者。是而怠者。非也。噬嗑用獄而得其情。猶食而知其味。故曰食也。賁行禮而當其則。猶太素之不加雕飾。故曰无色也。兌與巽之柔。或見于外。或伏于內。而剛中自若也。剛動而說隨之而已。故无故也。巽以從剛。所當有事。故蠱則飭也。剝爛也。復反也。剛之絕續也。晉晝也。明夷誅也。德之明晦也。井剛在上而通。困剛在下遇物而掩也。柔上而剛下爲咸。二氣相應而感之速也。剛上而柔下爲

恆分之已定。而道可久也。柔而不得其正。則與以離之節。以止之。解免乎險。可以有爲而尚宜緩也。蹇險在前。當見其難而求所止也。睽之明以鑑物。家人之明以全恩。一外而一內也。否泰反其類者。剛柔之消長也。剛進而柔止爲大壯。柔進而剛退爲遯。類之未至於反者也。大有曰衆同人曰親。量雖不同。而其爲體信達順之道一也。去故以革取新。以鼎用雖不同。而其爲繼天立極之事一也。小過剛失位。故不可久而可過也。中孚剛得中。故信

周易正解

卷十

雜卦

三 道寧堂

實而弗解也。豐則多故。人皆歸之如故舊也旅則寡親。多寡之極致也。柔上麗乎剛。爲離。剛下陷于柔。爲坎。離上而坎下。剛柔之交也。小畜曰寡止之。暫也。履曰不處行之常也。需之不進。有所待也。訟之不親。有所爭也。大過之顛剛。无以持其危也。姤柔始遇剛。而剛與之長。不可也。漸之有序。以柔從乎剛也。頤之養正。以居貞而從上也。既濟剛柔正而位當。則天下无不定也。歸妹曰女之終如坤之安貞。則吉也。未濟曰男之窮位之不當。其責在剛也。責在剛

故以剛決柔謂之夬。長君子之道以細小人必純乎乾而後可也。

始愚者易通于雜卦傳採用節齋蔡氏改本其後詮詩釋書深見宋元改經之弊為近代諸名流所指斥未可效尤久思創正夫傳定名于經大旨以剛柔之往來著易道變化流行之用雖取諸卦之對待而有不盡然者且古人于文字非若後世之拘牽繩墨章句界畫一求其整齊也故此篇自大過至未易整為散而所以明剛德之重者尤在于此後儒之改經徒以聯經而已夫何取焉壬午孟廩之月廷祚識

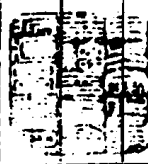
周易正解

卷十

雜卦

四

道寧堂

學至宋人亦可謂得其要領而漸近于孔孟矣使當日者恂恂然不舍孔孟之所恒言而以學以教其自秦漢以來孰能及之乃卒惑於異說表章太極圖以為學宗奉先天河圖以為作易之本原視漢儒之支離荒誕曾未遠過擇焉不精以貽譏於後世廷祚不敏未嘗不三復流連為之太息也今姑舍河圖之真偽不論果以是為備天地萬物之理則包犧氏之畫卦不亦贅乎若以大傳所言猶待于仰觀俯察近取遠取則河圖又烏足以制易之輕重其他說之誤可易學精義

序

道寧堂

篇目

統論

陰陽剛柔

用九用六

乾坤

易簡

專直翕闢

一陰一陽之謂道

形而上者謂之道

性命

中正

易學精義

仁義

目

道寧堂

易學精義

上元

程廷祚著

統論

聖人者天地之心易者聖人之心

莊子云易以道陰陽知易之本矣而未及其用也伊

川云易者隨時變易以從道也知易之用矣而未

明其本也大傳曰剛柔者立本者也變通者趨時

者也其至矣乎

易者象也象者如畫家取山水人物而繪之于絹素

易學精義

一

道寧堂

也是故分而一卦有其象焉合之而全書又有

其象焉全書之象有內有外有動有靜以乾坤象

人之性命以奇耦象人之知能以奇耦之交錯象

知能之互用以六十四卦三百八十四爻象知能

之變化此內象也以乾坤象上天下地以奇耦象

人事之動靜以奇耦之交錯象動靜之相乘以六

十四卦三百八十四爻象動靜之善惡此外象也

吉凶悔吝生乎動動之變无窮而坐照于幾先者

所重在神著之德圓而神聖人之寄易道于著龜

者所以象人之神以知來也。此動象也。事變之來其端莫測而精義析理之學可以豫謀則所貴在智。卦之德方以智。聖人之設卦以盡情偽繫辭以明吉凶者所以象人之智以藏往也。此靜象也有是四象究而論之實所以象人之心也。心在則易明而人道立矣。

著之德圓而神。天之象也。成象者也。卦之德方以智。地之象也。成形者也。人者圓與方交。神與智合。神以融通智以藏納。聖人以著象人之神欲人之動

易學精義

二 道寧堂

則通其變也。以卦象人之智欲人之靜則藏其理也。自天下惟知求易于著卦于是易之名存而實亡矣。

易即聖人之身也。聖人之身即易也。東周以還人但知易爲卜筮之書故夫子作傳而曰易有聖人之道四焉言其不僅以卜筮用也。後儒弗察亦已誤矣。况更亂之以小數曲學无所不至而易遂爲怪妄之藪噫可勝嘆哉。

潔靜精微易教也。惟有奇耦豈非潔靜乎。不出于奇

耦豈非精微乎。

或曰後儒之以圖說易也何如曰吾于易見六十有四圖焉。六十四圖之外實无所謂圖者。即有所謂圖亦非三聖之所手授也。吾不欲觀之矣。

易之不明由世人不求易之所以作也。仰則觀象于天俯則觀法于地近取諸身遠取諸物昔之聖人以是作易而今惟求之于書欲其能明得乎。

何謂易兼三才之道曰乾天道也坤地道也易人道也乾坤成列而易立乎其中矣。是謂兼三才之道。

易學精義

三 道寧堂

兼三才之道者以三才爲陶冶者也。豈河圖洛書之足云。

伊川之序易傳謂易之卦與爻爲已形已見者可以知言其未形未見者難以名求其論善矣。然聖人立象以盡意繫辭以盡言假使意不盡于象言不盡于辭則易其得爲完書乎。

易之爲書惟在難形難見者能形之見之爲聖人之能事若猶有未形未見者不惟不足以爲易且不足以爲聖人矣。人亦切求之耳矣。

大易之主宰在于乾坤。乾坤之精蘊在于易簡。而萬理萬事又皆統于乾元。故易之爲書。惟乾卦至大。坤已相去甚遠。其餘六十二卦。不過一時一事之用耳。

易之爲道。乾與坤交易而成者也。故曰乾坤毀則无以見易。與乾坤相終始者也。故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣。

分而言之曰乾坤。合而言之曰易。泛而言之曰道。其實一也。分而言之曰性命。猶分而言之曰乾坤也。

易學精義

四 道寧堂

合而言之曰心。猶合而言之曰易也。故易者心學而已矣。惟是之謂道。

大傳首章言天地之變化而歸重于乾坤。又自乾坤之易簡而推極于賢人之德之業。聖學宗旨昭然可見。而凡天下之學術亦于是乎定矣。有宋大儒輩出。度越往古。然觀其論佛老之學曰。彌近理而大亂真。又曰。常如淫聲美色以遠之。夫以佛老爲近理。必吾之真與彼初无差別也。淫聲美色人情之可

好可悅莫甚焉。而曰佛老似之。豈吾道之可好可悅。反不若彼乎。而待嚴制其情而後濟也。嗟乎。亦正之以易而已矣。惟不能正之以易。故无怪其所謂主靜立極。既无加于清淨寂滅之上。而所謂致知窮理。亦祇流于章句訓詁之歸。支離迂濶无裨實用。使天下不見聖學之效。而竭其智力不足以與佛老爭一日之勝也已。

常人不能成天下之務者。不明于吉凶悔吝也。二氏之不肯以天下爲事者。自知其不明于吉凶悔吝也。

易學精義

五 道寧堂

也不明于吉凶悔吝者。不知順性命之理也。然則易可不學哉。

陰陽剛柔

陰陽之所以爲陰陽。三代而後知之者鮮矣。知陰陽之所以爲陰陽。方可言道。言易言性命。言聖人之學。明于易。然後知真陰陽。无爲陽。无形爲陰。主一切有爲。陽成一切有爲。陰至精爲陽。精而兼雜爲陰。統領者爲陽。服從者爲陰。先動後靜者爲陽。先靜後

動者爲陰。无始无終者爲陽。有來有去者爲陰。无外无內者爲陽。有方有所者爲陰。知真陰真陽。則能見萬物之情。能見萬物之情。則于天下之物。能分能合。以盡變化之用。

真陰真陽者。陰陽之分也。豈易言知哉。若耳目所可及。心思所可到。則无非二物之交。蓋二物不交。則无天地萬物。而人與天地萬物。同生于其交者也。陰陽之交。乃人受生之根。无一息之可離。聖人本此以基大業者也。釋氏見及于此而失之過高。故其

易學精義

六

道寧堂

書不言陰陽。而以天爲第二義。仙家修煉之法。期于陰盡而陽存。故有純陽之說。而不知天下无純陽。而能獨立者。至于宋儒尊太極。而抑陰陽。易之不明。其失則均矣。

陰陽剛柔皆无形之物。而聖人設卦以顯其德。傳曰。象也者。像此者也。象謂卦象也。此謂陰陽剛柔也。惟其像此。故謂之象。而非謂陰陽剛柔爲有象也。或曰。陰陽剛柔其辨安在。曰。道本于无。儒者多諱言无。然理實如是。奚諱焉。陽者无中之无。陰者无中

之有。陰陽既皆曰无。則不特陽不可見。而陰亦不可見矣。陰陽一交。而陽之无者動。而爲剛。陰之有者從而爲柔。而象于是始。形于是起。是則剛柔之于陰陽。較似稍後。而語其微妙。則不惟陰陽不可見。而剛柔亦不可見矣。夫由陰陽而剛柔。由剛柔而形象。自无而有。由虛漸實。其自然之序。有如此者。傳曰。闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢。謂之變。往來不窮。謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。闔闢變通者。陰陽剛柔之事也。體物不遺。而未見未

易學精義

七

道寧堂

形者也。高明如天。象焉而已。博厚如地。器焉而已。凡可見可形者。皆陰陽剛柔之迹。而非其微妙者也。

韓康伯曰。道者何。无之稱也。无不通也。无不由也。又曰。必有之用極。而无之功顯。其意雖出于老莊。而語自分明。後人但問王韓之言。卽以異端目之。亦可謂耳食者矣。

剛柔之妙。見于動靜。故曰。動靜有常。剛柔斷矣。又曰。剛柔者。晝夜之象。晝屬于動。夜屬于靜也。陽不得陰。不靜。陰不得陽。不明。陽得陰。陰得陽。此之謂通乎晝夜之道而知。

陰陽之分大小。非以形體也。陽自統陰。陰自從陽。一綫未絕之陽。能攝蓋世方盛之陰。惟在陽之能自振耳。故曰君子以自強不息。

皇極經世書以日月星辰分陰陽太少。以水火土石分剛柔太少。以陰陽剛柔為有形有象之物。粗亦至矣。其所謂陰陽者。明暗而已矣。所謂剛柔者。硬軟而已矣。

剛柔乃陰陽之動而有為者。故傳曰。剛柔相摩。上而陰陽。下而形象。所以杼軸于其間者。此也。

易學精義

八

道寧堂

在天成象。在地成形。變化見矣。變出于陰陽。化出于剛柔。變則成象。化則成形。

觀變于陰陽而立卦。陰陽既變。則有剛有柔。故卦可得而立。發揮于剛柔而生爻。剛柔發揮。則有象有數。故爻可得而生。然則卦爻之奇耦。為何物乎。曰。聖人以陰陽既不可見。剛柔又不可見。則無可以示人者矣。故為一奇一耦。以紀其數。所以明難明之道也。曰。孔子于爻畫。皆以剛柔言之。然則爻之為爻。與陰陽無預乎。曰。剛柔者。即陰陽之所為。但

較之陰陽。則猶為數之可得而紀者也。今奇耦已見矣。故聖人之言如此也。然聖人于純奇純耦之卦。如乾坤否泰。則亦有時而直言陰陽。要之言剛柔。則陰陽在其中。故曰。分陰分陽。迭用柔剛也。或曰。陰陽孰體孰用。曰。陰陽各有體用。亦相為體用。其各有體用者。陰陽之本性。靜專動直。靜翕動闢。是也。其相為體用者。陰陽之至情。乾則成象。坤則效法。是也。

易學精義

九

道寧堂

周易集解。崔憬曰。凡天地萬物。皆有形質。就形質之中。有體有用。體者。即形質也。用者。即形質上之妙用也。按儒者言體用。始此。又曰。天圓地方。為體。資始資生。為用。動物形軀。為體。靈識為用。云云。其意與後儒言體用者不同。

乾坤者。名也。健順者。德也。易簡者。用也。奇耦者。數也。剛柔者。性情也。即一陰一陽之謂也。

易兼三才之道。觀變于陰陽而立卦。天道也。發揮于剛柔而生爻。地道也。和順于道德而理于義。窮理盡性。以至于命。人道也。

釋氏之學。偏于天。以其立乎陰陽之始也。仙家之學。偏于地。以其執乎剛柔之交也。聖人之學。貫乎三

才本陰陽運剛柔以盡乎象數之變
性屬陽命屬陰然亦可曰立性之道曰陰與陽立命
之道曰柔與剛

用九用六

天數奇地數耦天數奇者物之始无二本也地數耦
者物之既形皆有對待也奇耦雖並立之數然天
自成其奇地自成其耦非以天地相對而為奇耦
也所謂奇耦者天數五一三五七九是也地數五
二四六八十是也天之數極于九地之數極于十

易學精義

十 道寧堂

用九用六天用極數而地不用極數何也天主成
象動而无方非一三五七之所能盡故必用其全
數而始足以定天下之象此乾之所以用九也地
主成形靜而有常二四形之不足八十形之有餘
皆不可用惟六數居中得形之正此坤之所以用
六也用九者非置一三五七于无用也由一三五
七而盡其變化以極于九而不極于九不可也用
六者非置二四八十于无用也增二四之不足損
八十之有餘以止于六使彼之四數皆以六為準

也九為盡數六為中數然地之數以六為至正而
不可加減則六亦盡數也此易所以謂之極數也
不主于一三五七而必迭用以歸于至當是為用
九見羣龍无首也化二與四之缺畧八與十之餘
贅以立乎中正是為用六利永貞也

天一地二者天地之始數也天數始于一奇地數始
于一耦也天三者何一貫于二之中一包于二之
外并本數而為三也地四者何地二之數至此漸
著而有前後左右也天五者何地雖有四然總為

易學精義

十一 道寧堂

天一之所攝而遂成天之五也地六者何地二之
數至此更著而有左右前後上下也地至此方矣
數極矣天七者天之數不足以周夫六者也偏陽
也地八者地之數有餘于其方者也偏陰也至于
天九既不同于五之僅攝夫四又不同于七之未
周夫六而向之三數又凡三變矣天之數于是極
矣地十者天道无終而地代終故天九之後地以
十終之也
天一之數至三而其用始變五雖僅攝夫四而三至

此爲再變七雖未周夫六而三至此爲又變故三其三而極于九也

或曰地之數以六爲至何也曰有形之物至于成方則无可加減矣故曰坤至靜而德方

或曰天地何以有此十數也曰天地之奇耦自然而成者也何以遂止于此曰數之極也假使地止于四則物之形不全矣天止于七則物之象不備矣或曰地之用六爲得形體之全吾知之矣天之用九于何見之曰即于物象見之天數至三而始著

易學精義

道寧堂

地有上下之一耦天之三則從而周之地有左右之一耦天之三再從而周之地有前後之一耦天之三又從而周之地有耦而天有奇耦既成而奇亦止六者所以承九九者所以統六也奇之所至而耦不能承則耦壞耦之所至而奇不能統則奇亦壞君臣父子夫婦之道定于此矣

天之一下交于地而後有三故一不變三然後變天之三三變而極于九謂之參天地之二再變而至六謂之兩地傳曰參天兩地而倚數用九用六

之謂也

或曰七與八之爲偏陽偏陰何也曰天不至于九皆偏陽也地不至于六皆偏陰也然陽之偏者病其不足陰之偏者惡其有餘故古之立卜筮者不取七八而必用九六也七于人爲小智偏才八于人爲重濁闇昧

或問八卦之與十數其義何別曰剛柔摩盪之中有其大小先後焉是曰八卦有其經緯脉絡焉是曰十數

易學精義

道寧堂

六者地之中數地之所以位乎中也九者天之極數天之所以周乎外也故曰法象莫大乎天地或曰九六天地之極數而聖人以一爻當之亦有說乎曰陽動物也命之曰一而實非平平之一畫其勢必三折而爲一以則必動也以動則必不止于平平也陰靜物也命之曰一而亦非平平之一畫其勢必有兩面而分爲左右前後上下也一既折而爲一其一往一來又必三其三折爻之用九非此義乎一既分爲左右前後上下則兩面已化

而爲六面矣。爻之用六，其取諸此乎？傳曰：書不盡言，言不盡意。後人惟以一畫求一畫，豈復能見其精蘊之所在邪？

一、地數也。而六其中爲何義乎？曰：此天之所行也。一陽動而陰分奇，其而耦息二物相爲終始。此天地之大原，九六之實義，非聖人不能見也。

舊說一二三四五爲生數，爲正數六七八九十爲成數，爲非正數。易用生數而不用成數，用九者一與三與五也，用六者二與四也。其說是否？曰：既曰成

易學精義

古

道寧堂

數不如生數，則六七八九十之用遜于一二三四五矣。何以大傳槩曰：此所以成變化而行鬼神乎？况明明天數有九，地數有六，乃棄之不用而借一三五以爲九，二四以爲六，將置本數于何地乎？爲此言者，蓋求用九用六之說而不得，且不知此十數乃天地自然之數，而不容有所假借者耳。

奇耦天地之數之總名也。于天之奇數獨用其九，于地之耦數獨用其六。若曰：凡奇凡耦不足以用也，此聖人之意也。

先儒謂用九爲剛變爲柔，用六爲柔變爲剛，非也。剛者乾之德，柔者坤之德，非惟无取乎變，亦豈可得而變乎？用九用六，乃得剛柔之正耳。

或曰：天一至地十，舊解以爲五行生成之數，是否？曰：易以剛柔八卦爲主，五行之生成雖亦有妙義，然屬剛柔八卦成形以後之實迹，非剛柔八卦立乎形象之外，而包乎形象者比。况此十者，乃剛柔八卦之全數，所以成變化而行鬼神，豈五行之所可盡者哉？後人傳會河圖之文，最爲謬誤，假使其說有當，則孔子贊易并不言五行，而只言剛柔八卦，不无遺議矣。嘻，豈其然哉？

易學精義

古

道寧堂

乾坤

對成象成形之物而言，則乾與坤皆无爲，以乾對坤而言，則乾无爲，坤有爲，推其極而言，則乾亦未嘗无爲，其有爲者大而且精，不似坤之有迹耳。人之性命亦然。

凡中正純粹俱出于乾，偏邪駁雜俱出于坤。此坤之不如乾也。然既有天地民物，則不能无爲，一有爲

則不能皆善。乃自然一定之理。此又坤之无可如何者也。佛貴真空。舍命而言性。畏命之多偏雜也。老尚無爲。遺形而全神。知有爲之不皆善也。若夫聖人以性統命。以命從性。化坤之偏邪。駁雜而爲乾之中正純粹。至實而至空。有爲而無爲。二氏蓋有所不知也。

天下之動貞夫一。乾貞于健。坤貞于順。乾坤之各貞夫一也。乾貞于統。坤貞于從。乾乾坤之同貞夫一也。而天下之動舉出于此矣。

易學精義

共

道寧堂

乾坤二物。函蓋羣品。乃天地萬物之所共得。共有以成象成形之大。莫如天地。故取象焉。而專訓之曰。天道地道。則非也。傳曰。乾陽物也。坤陰物也。豈不章明較著與。

統天者乾。承天者坤。凡形象之成。皆屬乎坤。而坤之所至。無往非乾。故物以乾元爲至大。

大哉乾元。萬物資始。乃統天物之大。至天極矣。而乾曰。統天明其无所不統也。雖天之大。亦以一物而資始于乾。此乾元之所以爲大也。

天欲生是物。而地即能生之。天欲成是物。而地即能成之。此原其始。而體屬乎天。用屬乎地也。至于物之既生。既成。則物又不能自用。而待用于天。今即以人所爲之器物。驗之凡器物之內。空者必其用。在內者也。凡器物之內。實者必其用在外者也。用或在內。或在外。以天之在其內外也。此要其終而體歸于地。用歸于天也。天者物之終始。故曰乾元統天。

乾于天下之道。无所不統。一切衆有。皆聽命焉。故曰。

易學精義

七

道寧堂

乾以君之。有其德者居其位。故傳于乾之九二曰。君德。于九五曰。位乎天德。九二君德已全。九五君位方立。實則一而已矣。然則乾道未盡。其何以莅中。撫外。向明而治也哉。

潛龍一爻。于乾坤爲一動一靜之間。于天地爲秋末冬初之氣機。于人爲胞胎之在母腹。于草木爲萌芽之藏于土中。于人品爲遜世韜光之行。于學術爲聖賢安身立命之地。其所該之廣如此。若引伸觸類。則愈推而愈不能盡。然善易理者。初不越乎。

一事一物而自有以得其該貫融通之妙也。

見羣龍无首者无心也。人心有將迎。每每先物而動。此非天德之正。惟盡性之聖人物之去來未嘗有心。不先而隨。爲見羣龍无首之象。傳曰。乃見天則。天以无心成化。聖人盡性之學于此爲極。

大明終始解者。以爲聖人大明乾道之終始。非也。八卦中離卦主明。然離之明不若乾之明。蓋離之明麗物而後彰。乾之明无形而自著。麗物而後彰者。得物則明。不得物則不明。其終始係于物。无形而

易學精義

道寧堂

自著者。不問物之去來。而明常在其終始。係于已。此乾道所以爲大明。所以爲大明終始也。

乾之大明性之體也。離之明心之用也。

用六利永貞。坤德貴于從乾。猶人之形不可離。性形而離。性猶子之背父。臣之叛君。爲人道之大患。用六蓋立命之學也。

陰不自見而從陽以成化。則爲善爲吉。否則爲惡爲凶。坤之初六始見一耦。有陰不從陽而自見之象。傳曰。陰始凝也。陰從陽則不凝。背陽則凝矣。一念

之起。至于滅性。一事之變。至于喪身。始于背陽而終于无陽。皆此一耦爲之也。可不慎哉。

西南得朋。與陽合也。東北喪朋。與陰絕也。凡陰與陰絕。則吉。故去黨以從正國之幸也。改過以遷善身之福也。

地道无成而代有終。坤不敢以勞貽乾。順之至也。故國必有宣力之臣。而君始安家。必有持門之婦。而夫始泰。事未至而心先起。則陽過而陰不能隨。龍之亢者也。

易學精義

道寧堂

道心微而血氣橫。則陰過而陽不能制。龍之戰者也。一則失之飄揚。一則失之重墜。乾坤之德亡矣。故聖人以用九用六爲至極。

坤傳六二之動。因初爻之凝而言也。陰不從陽。則凝從陽。則動。而有化生萬物之功。直以方也。直本乾體。坤能因乾之直以成己之方。則其大亦幾並于乾矣。

敬以直內。體乾之奇于內也。義以方外。用坤之耦于外也。方者直之所成。義者敬之所發。奇耦互用而

德不孤。釋氏之作用。近于直內而不足于方外。管商之經綸。近于方外而不足于直內。其皆德之孤者與。

以空靈變化。无始无終。求之則惟見乾而不見坤。此元首巍然而股肱耳目。惟令是從也。以彰明較著。遇物呈形。求之又惟見坤而不見乾。此百官分職而穆清之上端拱无爲也。乾本无而坤本有于此。見乾坤之分。乾不可以爲終。无坤不可以爲終。有于此。見乾坤之交。

易學精義

三

道寧堂

乾曰无。坤曰无。形。

問乾何取于无。曰非无不足以統天下之有也。中庸之末以无聲无臭爲至可以見矣。

乾无始終无内外。聖人于易知見其端倪。于大明見其全體于六位見其變化。

乾坤二物異則相反。同則相用。其相反也。一冰一炭而不可合。爲一其相用也。同生同死而不可分。爲二。聖人用其異以精義窮理。用其同以安身崇德。而性命之理順矣。

文言以中正純粹贊乾。所以明坤之不能然也。于坤之上六曰天地之雜也。雜根于坤之性。坤而自用其性。天亦爲之雜矣。

乾坤之道甚大。聖人于乾惟用易。知于坤惟用簡。能此用乾用坤之極。則一貫之根源也。

乾主成象。坤主成形。萬物資始。乾之成象也。萬物資生。坤之成形也。乾坤既交之後。則乾中有坤。故无形之先不能不變。而爲象。此天地之自立其命也。坤中有乾。故有形之後不能不運之以空。此天地

易學精義

三

道寧堂

之自復其性也。

或問子言乾中有坤。坤中有乾。奚以明其然也。曰傳曰立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。天道陽也。而兼曰陰。地道柔也。而兼曰剛。吾是以知乾坤之互藏也。

六十四卦之用。合之惟乾。坤二卦。乾坤二卦之用。合之惟乾。卦一卦。乾卦之用。惟在一奇。一奇發揮于六爻。爲潛見惕躍飛亢。此時位之異。德則不異。人能盡一奇之妙。則全易在我矣。

或問一奇之妙于何見之曰見于變化變化見于人
道猶天道之見于成象成形也曰釋氏所見如何
曰釋氏知有一奇之妙而不事人道則不能盡一
奇之變化雖自以爲圓通而實未嘗圓通自以爲
無礙而實未嘗無礙也

或問一奇之妙若用之人道能不染否曰有染不足
以爲奇

或問奇之在人于何見之曰于易知之動見之曰不
見時何如曰剛中是也

易學精義

道寧堂

乾剛而動坤柔而靜此乾坤之大端實則乾不止于
剛而動坤不止于柔而靜傳曰坤至柔而動也剛
又曰乾其靜也專乾既曰靜則亦乾之柔也或曰
剛柔動靜乾坤既兼而有之將以何者爲乾坤之
定論乎曰惟健順足以盡之健然後見真乾順然
後見真坤

求乾坤宜于動時求之動者坤也能動者乾也
乾坤皆動物也坤若不動則乾亦不行矣于坤之承
乾而无幾微有違于乾者見坤之靜即見其柔即

見其順

乾坤二物有時而靜則皆靜也有時而動則皆動也
如以動屬乾以靜屬坤則靜爲偏陰而不可用矣
聖學未嘗不言定靜然其本原在于知止若老氏
之歸根曰靜則屬偏陰矣宋儒之主靜正襲其誤
故晦菴有至靜則爲純坤之說

乾之動不可見也于其不已見之坤之靜不可見也
于其從乾見之彼凝然頑然而已者非坤之靜也
或曰乾坤之德靜則相合動則相隨宜无乎不善也

易學精義

道寧堂

而卦有否泰剝復事有善惡吉凶其紛紛者如彼
何也曰陰陽有本有末天之樞星常若不動至于
赤道之內外其星周一歲而後盡見者去天樞遠
也夫一乾一坤同體合德所謂本也二物不能无
動動則不能无相遠愈動則愈大而愈遠所謂末
也故論其本體則內健外順陰陽常得其平而无
動靜彼此之別語其末流則不能无過不及而消
長之異生殺之殊至不可以數計者本末之情然
也聖人致中和以贊天地之化育則有泰无否有

復。无。剝。而。陰。陽。之。粗。迹。皆。由。順。正。以。行。矣。

元亨利貞文言分爲四德以發明人道之用後儒乃目爲天道以之分配四時又曰貞下起元皆无當之論也夫天道惟一至健運而不已其有生長收藏而爲春夏秋冬者乃造化流行之迹象耳今日貞下起元則凡間斷偏駁无不出于天命之本然有是理乎觀孔子于蠱曰終則有始天行也于剝曰君子尚消息盈虛天行也于復則曰天地之心于此知天命之中正純粹自有在也然則四德不可以配四時而乾卦之彖辭信乎不必分爲四德矣

易學精義

道寧堂

或曰乾卦乃純健之德而六爻中不能皆善何也曰六爻乃時位所成係形象以下之事豈能皆善易之立乾卦者欲人以乾道行于此卦之六爻爻雖有善不善而隨時以處之者必歸于至善而後已故曰六位時成言乾非有六因所處之時而成此六位也又曰六爻發揮言六爻乃乾德之所發揮爻雖異而德則不異也其餘六十三卦皆當以是

求之夫時位有善不善此古之聖人所以作易也乾健坤順道之綱也健順之交變有動入陷麗止說六者共成八卦動入陷麗止說六者之外别无健順之用健順之用俱在動入陷麗止說六者動陷止屬健入麗說屬順此其大端也然健非順不行順非健不著動陷止之中必有坤之簡能入麗說之中必有乾之易知至未有六者而有六者又皆乾之知始既有六者而用六者又皆坤之作成也

易簡

易學精義

道寧堂

易簡之靜爲性動爲心形于外爲情執于物爲意必固我至于情已漸非易簡之本體過此以往則變而爲險阻矣故大學之論正心在不溺于忿懣恐懼好樂憂患等情正慮情之一往而將至于不可知也惟聖人終始易簡故曰恒易恒簡能說心研慮未嘗无情而不爲情用故曰知險知阻易簡本于无形險阻生于有象中庸曰惟天下至誠能盡其性能盡人之性盡物之性人物之性皆可以已之性盡之者以性无不同

也。性无不同。以易知簡。能无不同也。以其皆出于剛柔八卦之所摩盪。也不明于此。而言萬物一體。天人合一者。皆藏鈞射覆之論。而未見其所以被諸實用者矣。惟合天地萬物而爲一大易知簡。能則欲盡吾之性。必至于天地位萬物育而後已焉。以不如是。則易簡之量。未能盡也。釋氏之失。可見于此。他若記誦辭章。无益于易簡者也。智謀功利。有害于易簡者也。此又俗學之弊。聖人之所深惡者矣。

易學精義

道寧堂

學无天道人道之分。能見易簡之所從出。謂之達天。能順易簡之所由行。謂之盡人。

或曰。易簡緣知能而見。人之愛親敬長。雖屬良知良能。然飲食男女之好。貪生惡死之情。以及枝害之事。爭鬪之端。種種皆出于知能。人之知能。駁雜如此。而謂之易簡。何也。曰。豈寧惟是。今夫天地之間。寒暑燥濕之不正。山川物類之不齊。以及否泰之運。治亂之迹。造化且有如是之不善。而況于人乎。然造化雖有如是之不善。而天地所以不壞者。以

元氣也。人心雖有如彼之駁雜。而易簡所以常存者。以靜正也。記曰。人生而靜。天之性也。此言易簡之體也。感于物而動。性之欲也。此言易簡之用也。物至知知。然後好惡形焉。此言易簡之發于知能也。好惡无節于外。知誘于內。不能反躬。天理滅矣。此言知能之失其易簡也。夫知能之失其易簡。在好惡既形以後。當此之時。不能反躬。則物至而人化。一能反躬。則欲淨而理全。易簡之存亡。在能反與不能反之間耳。天運而成。形象勢不能无險阻。

易學精義

道寧堂

人生而有血氣。勢不能无情欲。人能養其靜。正以全性命之本。然則易簡之知能。與天合德。血氣和平。而情欲无蔽。雖有外物之感。如浮雲之過太虛矣。

靜。正則易簡在我。而知爲天。知能爲天。能昏邪。則知能逐物。而易變爲險。簡變爲阻。

言乎。邇則靜而正。所以靜者。坤也。所以正者。乾也。靜屬坤。正屬乾。固也。然陽不得陰。不靜。陰不得陽。不正。故未到靜正之時。則易簡不相見。而乾坤息矣。

聖人所謂靜正。淺而言之。不過去憧擾之思慮。除偏邪之情識。自然動靜皆合于道。若乃避喧求寂。舍外守內。則未聞聖人有是學也。

乾以易知。所以易者。乾也。至于知。則已涉事物。屬坤之簡能矣。天下之人。終日用知。而不知知之所自出。是則爲坤所掩。而不能見乾。此易之所以不可不學也。

或曰。既曰易簡。何以又曰健順。曰。惟健。故恒易以知。險。惟順。故恒簡以知。阻。非健非順。則易簡不可得。

易學精義

道寧堂

而見健順。卽乾坤也。曰中庸所謂中和者。與易簡有辨否。曰中者。易簡俱存而未發。和者。自易之簡而已。形蓋中爲易簡之體。和爲易簡之用也。曰釋氏定慧之說。如何。曰。養易簡之原。于寂然不動之中。爲定。定久而光明發見。爲慧。慧乃易之所生。而簡卽在其內。然釋氏雖自名爲定慧。而實不知有易簡。則道其所道。而非吾之所謂道矣。

或曰。大學言知止而後有定。其所止。卽易簡乎。曰。然。自定至安。所以存易簡之體也。能慮能得。所以達。

易簡之用也

或曰。釋氏亦人耳。何以不知易簡。曰。吾于其用易簡者。知之。彼所用者。乃易簡最初。未曾發動之本體。莊子曰。我爲汝遂于大明之上矣。至彼至陽之原也。爲汝入于窈冥之門矣。至彼至陰之原也。至陽卽性。至陰卽命。二原字最爲分明。正指易簡未曾發動之本體。釋氏之學。用此爲最上乘。仙家亦以爲究竟一著。而皆不被于人道。則謂之不知易簡可也。

易學精義

道寧堂

老子曰。玄牝之門。是爲天地根。根與原同義。天地根。卽性命最初之體也。

乾坤成列。而易立乎其中。易簡而天下之理得也。乾坤毀。則无以見易。非易。非簡。則天下之理不得也。易不可見。則乾坤息。天下之理不得。則亦不成其爲易簡也。二氏之學。正所謂易不可見者也。

未至于相盪。不見八卦。未至于相摩。不見剛柔。或曰。剛柔不見時。如何。曰。靜正而已。曰。靜正之中。復有何物。曰。唯有乾坤。乾坤之中。又分動靜。專與翕屬。

靜此中不涉一物。直與闢則屬動。而剛柔而八卦相摩相盪。變化無窮矣。人之性命。卽乾坤也。感物而動。則有知能知。屬剛。能屬柔。知能摩盪之中。自具八卦之用。而思慮情識百端並作矣。以乾坤之中正純粹。而既涉形象以後。卽不能有正而无偏。有純而无雜。則愛惡相攻。遠近相取。情偽相感者。皆知能摩盪以後之所必至者也。苟不知吾之知能一本于乾坤之靜正。而任其散爲憧擾之思慮。結爲偏邪之情識。則人道壞而天道亦壞。聖人有

易學精義

道寧堂

憂之。此易之所以作也。

大學致知之知。卽易知也。知既致。則易知出矣。意既誠。則簡能從矣。易簡既具。心可得而正矣。修身以後。易簡而天下之理得也。易簡在前。理得在後。此可以見宋人格物之解之誤。然則格物何謂也。曰物。卽孟子蔽于物。禮記感物而動之物。格者抵敵之意。不使之入于內。而爲易簡之害也。若以格物爲窮理。易何以不曰理得而易簡乎。格物仍用宋水之說

專直翁闢

夫乾其靜也專。其動也直。夫坤其靜也翕。其動也闢。乾坤對言。則一動一靜。分言。則各有動靜。是爲四用。不容一物之謂專。不轉一法之謂直。卽物卽我之謂翕。彼此兩分之謂闢。乾坤之所以廣大者。以全此四用也。聖人之所以盡道者。亦以全此四用也。釋氏有得于專。仙家有得于翕。彼二氏于乾坤之靜。蓋各有所見矣。乾坤之動。則未之知也。豈足以語聖人之道之廣大哉。

易學精義

道寧堂

知專知翕。而不知直知闢。終不能成參兩變化之功。而乾坤有偏枯之患。足于通之靜正。而不足于遠之。不禦。易知簡能皆缺。而不全矣。故聖學于此立二氏之異。同亦于此辨。

或問此四者與易簡何先後。後曰專與翕者。易簡之體。卽所謂未發之中也。直與闢者。易簡之用。易簡至此已著。卽所謂中節之和也。先聖之書。惟庸與易通。

乾坤之分在剛柔。剛柔之分在動靜。然乾之專爲剛中之柔。乾之直爲剛中之剛。坤之翕爲柔中之柔。

坤之闢爲柔中之剛。再細推之。則專之中亦復有柔。有剛。其餘放此。故乾曰動曰剛。坤曰靜曰柔。未盡也。必以乾坤中之各分剛柔動靜者細推而義始盡。

乾坤雖各有動靜剛柔。而二物所執之數則一。何則。專與直皆奇也。翁與闢皆耦也。故聖人立象畫卦。惟以奇耦示人其義精矣。要而論之。惟以動靜剛柔求乾坤者。大端雖得其究。不細聖人蓋不離乎數。而得乾坤之實者。故曰倚數曰極。數作易之本。

易學精義

三

道寧堂

在于此矣。

天下惟專爲真乾。至于直。則坤已在其中矣。然乾之可見在直。而乾之欲自見者。亦莫如直。釋氏僅僅惟用一專。而于乾之所欲自見者。則芟夷蘊崇之。以至于盡吾不知其用心之忍。何以至于斯也。翁者坤得乎乾。而與乾相守也。其海宇寧謐。君民相保之象乎。闢者坤從乾出。而受乾之割斷也。其政治清明。舉措悉當之義乎。

或問傳曰闢戶謂之乾。又曰坤其動也闢。何也。曰闢

闢對言。則闢自屬坤。闢自屬乾。若坤之闢。亦即乾之所爲也。坤非自能闢。妻道臣道。无專制之理。夫乾其靜也專。專猶言整也。謂无外无內。截然而獨立也。奇之義。以此而定一之數。以此而明至數始于一。而終于九者。奇非有九也。止此一奇。凡九變而數始極也。

或曰聖人之學。莫大于敬。敬即乾之專。否曰敬非即專。惟敬則專在。豈惟專在。即直亦在。翁闢皆在。易知簡能。无一不在。故曰敬者德之聚也。曰一敬即

易學精義

三

道寧堂

可以爲聖人。否曰聖人與天合德者也。若賢人之敬。但能不悖于人道而已。

一陰一陽之謂道

道猶路也。所以行者也。考之經傳。各有其義。一陰一陽之謂道。此言道者陰陽所行之路也。率性之謂道。此言道者性所行之路也。天下之達道五。此言道者天下之人所行之路也。皆道之正義。若論其至大而最先。則惟大傳之一言盡之。佛老之所謂道。又在此言之先。與聖人所見有偏全大小之分。

聖人此言于率性達道二義自足以舉之非佛老所能知也。

一陰一陽之謂道。言一陰一陽之所行乃謂之道。非卽以陰陽爲道也。聖人不卽以陰陽爲道者。慮天下之賤視夫陰陽也。宋儒不悟以太極爲理尊而。上之以陰陽爲氣抑而下之。故其說曰陰陽迭運者氣也。其理則所謂道。豈知理者卽一陰一陽之所爲而陰陽之外又無所謂太極乎。

太極卽陰陽也。非陰陽之外復有一物也。兩儀卽書

易學精義

道寧堂

中之奇耦兩畫也。非泛指陰陽也。四象卽三畫之八卦也。非四時。非七八九六。非金木水火。非二畫之太少陰陽也。八卦卽重卦六十有四也。非謂三畫之卦也。漢唐諸儒于此節皆不能解。至宋陳希夷乃借爲先天之序。其不經尤甚矣。

或曰宋儒不以太極爲陰陽尊之也。而今謂不然何歟。曰吾聞諸孔子矣。一陰一陽之謂道。又曰立天之道曰陰與陽。而不聞曰太極之謂道。立天之道曰太極。且易之爲書。惟以奇耦二畫經緯萬變。則

天下之物无先于陰陽。无大于陰陽者。可知矣。偶一變文言太極而遂起紛紛之論。亦獨何歟。假使陰陽之上之外。別有所謂太極而當尊者。孔子亦宜有以處此。不待宋儒而後明其義矣。

陰陽兼理與氣。而陰陽不得謂之理。謂之氣。故曰一陰一陽之謂道。

或曰理與道之分何若。曰道者陰陽所行之路。理者陰陽所爲之事也。故曰易簡而天下之理得。

繼之者善。成之者性。善也。性也。與道之分何若。曰道

易學精義

道寧堂

者陰陽之所行。善者其生物之心。性者其命物之具也。善日出而不窮。故曰繼性一成而不變。故曰成非繼之者善。則大化之流行有時而或息矣。非成之者性。則物之偏全同異混淆而難定矣。凡此皆道之功用。必待次第言之。然後知陰陽之于道无不該。而以陰陽爲道者。洵非聖人不足與于此也。

謂之善者。言陰陽之生人生物。皆本于有愛无憎。有求无舍之情。而能然者也。孟子性善之說出于此。

矣。

仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。此見其然而未見其所以然也。百姓日用而不知。此可使由之而不可使知之也。然其要在知能知。則所見不止于仁智之一偏矣。

三代以下。能見仁見智者。卽謂之第一流。如諸葛孔明。王祥。范滂。文。司馬君實之輩是也。若其他則事功如蕭曹房杜。文章如馬班徐庾。至于廉潔謹愿。自成一節一行者。究而論之。皆百姓之日用而不

易學精義

道寧堂

知者也。聖人之道。豈易言哉。

三代以後。陰陽之說晦而不明。談術數者。假于五行之生克。星宿之吉凶。以惑世誣民。自謂出于陰陽。而不知其賊道之甚者也。至儒者之于陰陽。不知其形上形下。无所不統。而惟以寒暑晝夜之粗迹。當之。于是非太極先天不言。非河圖洛書不言。非元亨利貞不言。以爲此數者。乃天下之精理妙義。而陰陽不足言也。然則大傳何以必曰一陰一陽之謂道。而爲此竭盡無餘之辭哉。陰陽之義不明。

故剛柔九六健順易簡。皆不能明。而自遜于太極。先天諸說。以矜高妙。不知其求深反淺。有害于易。而无功于道也。可勝歎哉。

形而上者謂之道。

形而上者謂之道。陰陽剛柔之事也。形而下者謂之器。成象成形之事也。道明然後器立。聖人于陰陽剛柔辨之。如燭照數計。安之如日。川飲食。而經緯天地。若无事焉。降及大賢。于所謂形而上者。已不能皆見。故事業有媿于聖人。其餘篤誠謹愿之士。

易學精義

道寧堂

則皆不及見矣。故道不明。而器克盡者。未之有也。或曰。聖人。道本一貫。而傳又有形上形下之說。何也。曰。夫妙萬物而爲言者。初不離乎萬物。此器與道之合也。然妙萬物而爲言者。又不染乎萬物。此道與器之分也。知形下而不知形上。則流于粗濁。知形上而不知形下。則入于空虛。既知形上。又知形下。此一以貫之者也。

乾坤之性。一有一无。故凡在天地之間者。皆半可見。半不可見。以人身言之。則面以前可見。而背以後

不可見也。以宇宙言之。則地平以上可見而地平以下不可見也。以一日言之。則晝可見而夜不可見也。以世運言之。則已往者可見而未來者不可見也。究其極而言之。則器可見而道不可見也。然則道可以謂之无乎。曰。謂之无不可。謂之无形則可。然則聖人不曰无形而曰形而上者何也。曰。此所以爲聖人之言也。夫道不可以謂之无者。以道之自有其有也。可以謂之无形者。以道之自有其有而不涉天下一切之有也。若夫聖人則其視道矣。

易學精義

美

道寧堂

之无。不啻視天下之有其視道之无形。不啻視天下之有形。學至聖人。則道无形而有形。然謂之无形不可。謂之有形又不可。則曰形而上者至哉言矣。

釋氏曰。空而已矣。老氏曰。无而已矣。聖人視空猶實。視无如有。故中庸曰。莫見乎隱。莫顯乎微。器卽道也。合而觀之。有形上形下之分。二氏不知形上之說。而曰无形。是離器與道而二之矣。且于无形之中。惟見其一。无所有而不見其无。所不有其

學之偏。由于心之粗也。

佛氏言圓言妙言寂。此三者皆見于易。彼之暗合以于易之形而上者。所見畧同也。但彼于形而上者。樂以一空字盡之。不知其中爲陰陽二物。于形而下者。樂以一色字目之。不知空中之所有。皆緣色而見。而又不知所謂色者。不可漫然无同異之別也。佛氏所見之粗。當以大易正之。

性命

性命對舉。性與命各有其義。而不可相混。相兼者。惟

易學精義

美

道寧堂

易爲然。以陰陽之同異。乾坤之奇耦。至易而其理始窮也。他書則有言性而命在其中者。如論語之性相近。禮記凡民有血氣心知之性。之類。有言命而性在其中者。如禮記生于天地之間者。皆曰命。左傳民受天地之中以生。所謂命也。之類。有言性而實則命者。如孟子之形色天性。食色性也。之類。究而言之。人之所以生。謂之命。所以知。謂之性。生而後有知。則命先于性。知爲生之主。則性重于命。然性非命。无以麗命。非性无以靈。其在未生之先。

則性命俱寂。既生以後，則性命俱融。既无先後之分，亦无輕重之別也。惟明于易而知性之本于天，則當以性統命而養其易知之原；知命之本于地，則當以命承性而純其簡能之體。不知性命之分而求性命之合，蓋亦難矣。

論語夫子之言性與天道，中庸天命之謂性，孟子盡其心者知其性也，諸性字立義最精，是直指純乾之性。

中庸所一

即一陰一陽之謂言此

易學精義

早

道寧堂

乃天之命。脉也。易之樂天知命，與窮理盡性，以至于命，二命字皆指天命而言。此又人之性命之大原也。

心知血氣合而爲人，心知性主之，血氣命主之，心知不可遽以爲性，出于性者也；血氣不可遽以爲命，出于命者也；性命之外无餘事矣。

性主心知，命主血氣，血氣之爲物，其在生初，既有秀頑厚薄之分，有生之後，又易爲習染所汚，見聞所蔽，知謬于外，不能反躬，以至滅天理而窮人欲，皆

血氣之爲也。其不善有如是者，若論順之于健簡之于易，本相倚爲用而不可偏廢。性善而命亦豈有不善哉？惟所主既殊，則其效相遠，不知者以爲性惡以爲善惡混，以爲有義理之性，有氣質之性，皆昧于性命之說而未窺大易之蘊者也。

宋人于太極之下，即立陰陽五行以爲生人之本，所謂妙合而凝者也。不知以物言之，人與五行同爲一物于天地之間，以物之精粗大小言之，則五行之與人殆未可以等計也。且儒者亦不達于天地

易學精義

早

道寧堂

之所以生物矣。夫人受天地之中，五行受天地之偏者也。水能潤下而不能炎上，金能從革而不能曲直，其自囿于方隅如此。又安能萃其精氣以生人之至靈絕異哉？故以五常之性爲出于五行者，漢儒至粗之論。後人沿其誤而不察耳。或曰：人之有氣火屬也，津與血水也，筋木也，骨之堅金也，肉土也。人之成其形者，不外乎五行。如此則五常之性非其妙合而凝者哉？曰：孟子云：萬物皆備于我矣。夫人首首圓象，天趾方象，地兩目象，日月聲音

象雷靈其心通乎萬理其體具乎萬形又豈行
之所能盡哉

資始者性之謂也資生者命之謂也性即乾也命即
坤也

性之能統乎命也乾之爲也命之克承乎性也坤之
爲也性爲主而命爲使故聖人之學莫大于盡性
而命自我立矣

各正性命則乾固于坤一之所以萬也保合太和則
坤復爲乾萬之所以一也

易學精義

道寧堂

易簡而天下之理得可見非易非簡則天下之理不
能得矣聖人之作易也將以順性命之理可見非
聖人則性命之理乖亂而不順矣天下之理即性
命之理也未有外天下而得爲性命者故佛氏之
學可以謂之見性不可以謂之盡性

人心湛然靈覺者此命原也不可名之爲性以其下
統形氣故謂之命原人之一身惟此與虛空元善
之性合而爲一如婦之從夫子之求母虛空元善
之性即乾也易知自此而出湛然靈覺即坤也簡

能自此而見聖人以靜正者養性命之原以廣大
者盡易簡之用佛老二家惟知守性命之原而不
達于易簡凡人則逐物馳情元善隔絕其湛然之
靈覺下墜于形氣而知能歸于邪妄人道淪于異
類矣

心中之靈覺不離于天則爲道心離于天則爲人心
以其出自坤元坤性墜下故易爲形氣所梏可不
慎哉

性水也心水之流也情水流之波濤也意必固我水

易學精義

道寧堂

之凝而爲冰也聖人于性則盡之心則正之情則
平之意必固我則絕之人性以意必固我而滅世
道以意必固我而壞

魂魄皆屬于命有動靜之分于產曰人生始化曰魄
既生魄陽曰魂自命之本體而言則謂之魄自魄
之交于陽而有靈覺則謂之魂魂者命之所以受
性者也命有兩端陰之數耦又明矣

精氣爲物物之生也精附氣而相依遊魂爲變物之
死也魂失所而遊放魂即精也乃人之昭然靈覺

者氣散則无所歸故曰遊魂

記曰物至知知上知是无知之知下知是有知之知或曰可以分爲一性一命否曰不可无知之知性命同居有知之知性命亦同居无知之知可以言知者性知命知性也有知之知則性與命俱出而知物矣

陽明而陰暗離體本乾故麗物而光明坎體本坤故于義爲險陷性動而爲心自乾而之離也命出而爲情自坤而之坎也心去性未遠雖卽物生明而

易學精義

星

道寧堂

猶可以旁通情與命相緣故遇物呈形而易膠于運用然性命互根則坎離同原故離有中正之美坎亦有剛中之德而盡心者可以知性反情者亦可以復性

反情二字見樂記

聖人與二氏之于性命所見各有不同而門戶遂異聖人見性尊如天命卑如地故以命從性如臣之于君之于父而不敢少違中庸曰尊德性繫辭傳首言天尊地卑可見聖人所見在此故造次須臾无往而不戒懼也經世宰物无往而不敬謹也

老氏于虛靜之極見性命相聚于一所絕无睽非離異之象故曰冲氣以爲和又曰无聲之中獨聞和焉佛氏既不言天又不言命其所見者性體之空靈超妙故曰无所住而生其心又曰不垢不淨不增不減二氏之所見異于聖人者如此然老氏所見在于和聖人何嘗不曰保合太和佛氏所見在于妙聖人何嘗不曰神妙萬物而爲言然則二氏所知所見不足以誇聖人而聖人所知所見二氏蓋未之前聞也

易學精義

星

道寧堂

傳曰一陰一陽之謂道大而天地細而微塵顯而世界之燦著隱而人心之未發皆一陰一陽之所並到而未有獨陰孤陽自成一事者此可以知性命之說矣釋氏之學自目爲性宗殊不知旣言性則命則其中仙家之學自以爲修命殊不知不言性將以何者修命皆妄論也

中正

中正者天之所以爲德而聖學之樞要也孔子傳易借爻位發之以詔學者故言中正者非五卽二然

二多言中而五多兼正言之者五尤爲剛之正位也。

不局于方所謂之中不流于邪曲謂之正中故剛不爲先正則柔不爲主道之至也。

中則必正正則必中不中不得謂之正不正不得謂之中二者義亦相近先儒謂有正而不中者其意以爲中優于正果爾則易何爲于五位多言中正哉。

剛中之中自含正義柔而得中始能從剛而得其正。是柔中亦未始不正也。

易學精華

吳

道寧堂

或曰易惟二五謂之中正其餘豈皆偏邪乎曰非也。二五言中正者聖人借發其義于有形之爻位也。若以至理言之。一卦之內有吉有凶有悔吝君子于吉則趨之凶與悔吝則避之能處之皆得其當則六爻无往而非中正矣何必二五哉。

民之生也受天地之中而以爲性故聖人立教惟在于中人能戒慎恐懼須臾不失其中則无往而不得所謂剛中者示人以天德也所謂中正者示人

以天德之在此也存其心而已矣。

或曰濂溪所謂中正仁義者何如曰道之爲道一中盡之矣言正以明中之卽此而在也故傳又有靜正之說靜而且正中无遺義道无餘蘊矣若夫仁者中之異名也仁見于外則爲義仁義之與中正非二物也易言中正卽所以言仁義若待濂溪增之以仁義則易之所謂中正者爲何物乎豈堯舜之執中尚未及于仁義邪晦菴解周子之書以中爲禮以正爲智蓋借易之中正以自爲其說去易之本旨遠矣。

易學精華

吳

道寧堂

孔子之言剛健中正何也曰剛健中正卽剛中也蓋剛健容有未中正者中正未有不仁義者。

中庸曰君子而時中者天命之本體卽易之所謂剛中也聖人默契于此而无時不然故曰時中若大賢以下能從事于人道者俱得謂之君子而不得謂之時中晦菴以時中爲隨時處中則止見事物有中而不見天命有中矣聖人惟能存天命之中所以能處事物之中大賢以下于事物不能皆

得其中正以此心不能時中也隨時處中自屬庸字之解

堯典之欽明大雅之昭事周頌之宥密中庸之時中孟子之直養皆歷來聖人治心之極則在易則爲中正于无聲无臭之中存剛直敬慎之體所謂潔靜精微者如此佛氏證真空于不生不滅之地較之聖人似更爲微妙更爲无迹然佛氏以空見空則无往不空故其用不被于世吾儒以實見空故无往不實而能爲天地人物之主學不知此則爲易學精義

吳道寧堂

曲學人不知此則爲小人

仁義

傳曰兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章上言陰陽柔剛仁義而下但言陰陽柔剛解者不詳其故不知此乃正言仁義也夫陰陽以上不可得而言也陰陽分而易知之端以開仁者易知也剛柔以下其變无窮也柔剛用而簡能之効以著義者簡能也仁出于成象之乾義出于效法之坤非仁无以生物非義无

以成仁乾以知始而坤以作成也人道由是而立易道由是而興

仁者乾元生物之心然此際惟屬知始雖曰分陰分陽而于物无所分故一愛而无不愛者仁之本然也知始必須作成仁之安頓位置其用皆係坤元此際易簡相摩剛柔迭用而洪纖高下之形燦然畢具故愛雖同而有親親仁民愛物之別者義之正理也乾之知始主于能愛坤之作成主于能別故知乾坤然後知真仁義也

易學精義

吳道寧堂

中庸曰仁者人也義者宜也義者所以宜仁也義卽仁之有分辨者仁之外无義仁至則義自盡佛氏見天而不能全故其學有慈悲而平等无差別見仁而不見義人道之所以不立也

或曰佛氏既言真空何以又言慈悲曰慈悲者仁之流露彼雖不知有仁亦曾畧見于性安得而无慈悲孟子曰惻隱之心人皆有之記曰无服之喪內恕孔悲此不知其然而然者也然仁必須義乃能行若佛氏之惟知慈悲則賊其仁而害其性矣

或問何以仁屬分陰分陽曰陰陽未分則為陰陽之
交生理具足于其中故陰陽一分則生機流露而
謂之仁何以義屬迭用柔剛曰柔剛又是陰陽之
用即動靜也生機既發而分辨隨之能靜參動察
以不失其時措之宜而義著矣按重一分字及迭字是為六位而言
本來只是分陰陽用柔剛
仁之渾淪原包義之明辨易知則有親而易從則有
功也義之斷制即根于仁之慈祥效法之坤所以
終成象之乾也

易學精義

平

道寧堂

中庸喜怒哀樂之未發此際正是陰陽之交生物之
本也故不偏不倚未足盡中之訓

劉子云民受天地之中以生天地之中陰陽之交也
交則必分天地分而人生陰陽分而仁出人即天
地之仁也故曰仁者人也先儒果按之喻亦確

或問仁義之于性命何若曰易簡者乾坤之精蘊仁
義者性命之英華夫性主真知而出于乾乾之數
奇奇則圓命主真能而出于坤坤之數耦耦則方
仁不必言傳曰義以方外則義之屬耦而其係于

命也可知性必假命以為用故仁必待義而後成
論命之初其中正純粹无異于性但性之所領者
心知命之所領者血氣不无精粗清濁之分以至
漸流漸遠而人心遂為道心之害此非命之本然
而知誘物化喪其真能之所致也若夫義之為用
與仁同體以坤順之真能輔乾健之真知藏奇于
耦運圓于方使吾性之仁燦然就理而无混淆之
弊此易簡之所以理得性命之所以合一也故仁
義者大易一書之根本也

易學精義

至

道寧堂

窮理盡性以至于命理即義也性即仁也窮理所以
象坤盡性所以象乾命則其合一之地也

或曰吾子以仁為易知義為簡能是一內而一外矣

告子之言得无近是曰告子之言判仁義而二之
者也吾則謂仁出而為義義即仁也義入而為仁
仁即義也一物而異名互用而同體者也孟子曰
仁人心也義人路也豈可以孟子之言為判仁義
子哉

卜筮易之一端因而濫于術數者君子弗貴也然古者卜筮之法今亦不可得而詳矣左國所記後儒所言余曩疑其多不與易應夫不與易應則非自然之道矣豈以聖人而爲之哉朱子以易爲卜筮之書而所作啓蒙往往謬于大傳朱子且然而況他乎此余所以屢置之而不敢議也昨著正解既竣始條其不與易應者數事別爲占法訂誤一卷以俟後之君子夫卜筮莫盛于古其在三代而後則可謂浸微浸滅矣而易初不以是重輕易之道其大矣哉乾隆辛酉

占法訂誤

序

道寧堂

除日程廷祚書

占法訂誤

程廷祚著

無錫

道寧堂

其悔

古占法只用一卦求其動爻而已或曰可證乎曰洪範有之占用二曰貞曰悔靜守其正謂之貞言內卦也動致其察謂之悔言外卦也內卦外卦非一卦而何左氏傳亦有貞風悔山之說可見洪範之法由來尚矣東遷以後天下多事問卜筮者日益繁于是一貞一悔之占法不爲時之所說筮史乃自立爲卦變互體廣象諸說而古法爲之一變按言卦變必兼論之卦則是兩卦而非一卦矣言互體則內外混淆貞與悔不可得而定矣準以占用二之說皆有未合占法宜宗洪範左國雖善于推演其變亂古法者似未可以盡據也

之卦

觀大傳所言定志斷疑辨吉凶悔吝者一卦六爻而已卦以立象而爻以盡變故乾文言曰六爻發揮旁通情也六爻之外而又有所謂變者自筮家之

言之卦始而大傳本无其說言之卦者必曰陽變為陰陰變為陽夫陰陽有盈虛消長而不開其互相為變陰陽之不能互相為變觀于天地男女可見矣且陽之于陰貴其能統陰之于陽貴其能承其各有定分如此非唯不能變尤无取乎變也求之天下无其理求之大易无其象而謂卜筮有之可乎借曰有之則乾可以為坤坤亦可以為乾坎可以為離離亦可以為坎使剛柔健順之道茫然而不識其所歸古聖人之開物成務固如是乎傳

占法訂誤

二

道寧堂

曰爻者言乎變者也又曰剛柔相推而生變化畫有奇耦九六而上下進退于初二三四五上之際所謂六爻發揮者易之變唯在于此而无復遺義矣郝仲興曰易所謂變剛柔往來交相摩盪三百八十四爻莫非變也與此正同故此卦有此卦之變彼卦有彼卦之變既无相待之義陽有陽之所以為陽陰有陰之所以為陰又无可變之實然則左傳之言之卦何也傳曰動則觀其變而玩其占筮之為用將以求一卦之動爻而知其吉凶悔吝也所謂之者所以識此爻之動而別之

于不動之爻者也其以陽為陰以陰為陽者何也凡物有所求而後動陽動則求陰陰動則求陽故筮者于爻之陰陽彼此互用以為識別而所取仍在本卦何以明之崔杼遇困之大過困之六三動也陳文子舉困六三之辭而不及大過之九三南蒯遇坤之比坤之六五動也子服惠伯舉坤六五之辭而不及比之九五他若王子伯廖舉豐之離于太叔舉復之頤皆即指豐與復之上爻蔡墨論乾之姤而曰潛龍勿用乾之初九也其同人曰見

占法訂誤

三

道寧堂

龍在田乾之九二也與姤之初同人之二无與焉以是知其仍取本卦也仍取本卦則所謂之者但為識別之用其或借以推廣而因此及彼豈古法之正哉且以此觀則所謂之者亦但宜謂之之爻而不宜謂之之卦何則我之筮得者在此卦其動者在此卦之爻其彼卦之爻且无所取如前所引者而况卦乎故曰不可謂之之卦也春秋以前不可考矣左國之時占法蓋已浸誤不然何其多謬于大傳也自有之卦之說而言卦變者如蠅毛而

起使易道晦塞不明。以至于極。幸左國二書所載。占辭始終未嘗稱之卦爲變卦。余乃得從二千餘年之後。尋其遺文。堅義而知其交互陰陽。徒爲識別動爻之用。而非有他。至于互體之穿鑿傳會。亦始于筮家推廣斷法。而後儒不察。承用于筮疏之中。蕪穢聖經。其害與卦變俱烈。可不連類並及辭而闢之哉。

陰陽老少

九六七八乃著策自然之數。而目之爲陰陽老少。則

占法訂誤

四

道寧堂

于古未聞其說。京山郝氏曰。七八者筮法。用以爲進退損益。求九六者耳。因九六而借七八爲少。以九六爲老。求卦爻之單拆。分別變與不變。惟筮家用之。若易之乾坤。惟一而已。有老有少。是有二乾坤也。又曰。易之變。非待老也。苟爲老變。不老則不變。既有不變。豈得謂易老變少不變者。此筮家之一法耳。邵堯夫附會其說。以老少當四象。經未有明文也。余按天數五皆奇也。以九爲極。地數五皆耦也。以六爲中。陽宜進。故用九。而不用七。陰宜退。

故用六。而不用八。筮法象之。此聖人所以體天地之撰。通神明之德者也。然則七八九六。皆乾坤之數。乾雖有七。而不用。以陽不足也。坤雖有八。而不用。以陰有餘也。七爲陽之不足。謂之少陽。似亦可矣。八爲陰之有餘。似當謂之老陰。而顧曰少陰。豈不誤乎。且以七八爲少陽少陰者。大抵本于男女六子之說也。若以六子不變。乾坤然後變。六子衆而乾坤寡。則易之不變者多。亦至矣。豈不尤誤乎。傳曰。二篇之策。萬有一千五百二十。指乾策坤策。

占法訂誤

五

道寧堂

而言。正所謂用九用六也。夫曰乾之策。坤之策。則所謂七八者。已不復用。而不足謂之策矣。而先儒必曰。少陽少陰之策。亦萬有一千五百二十。是期之日。有二萬物之數。亦有二矣。何不察之甚邪。余向疑老少陰陽之名。不見于經。聞京山之言。而爽然自失。然則聖經之所无。而出于後儒者。其皆未可以遽信也夫。

或曰。著法有七八。而易之卦爻。俱稱九六者。何也。曰。易之道。廣而著之道。狹人之求。誓不過求卦之一。

爻而已。著之示人。亦不過示人以卦之一爻而已。其名九六。爻之既動者也。其不動而得七八者。則已存而不論矣。若在于易。則三百八十四爻。无不可以動言。故曰。鼓天下之動者。存乎辭。言天下之至動而不可亂也。易之名。爻俱曰九六者。以此豈著之此哉。趙氏汝楫。乃謂撰著兼七八九六。與易不同。失其義矣。

重交單拆

重交單拆于古未聞。或謂出于鬼谷子。即火珠林之

中法訂誤

六 道寧堂

所用是也。趙氏汝楫曰。一一為陰陽之畫。九六七八為紀畫之名。得九七皆當畫為一。得六八皆當畫為一。開對鄭氏曰。古人畫地識爻。遇九則重。其奇遇六則交。其耦擲錢以九為重。以六為交。本出于此。向余不知重交單拆之義。竊疑所謂單拆者。正易之奇耦二畫。而轉以為少陽少陰。所謂重交者。于易无所見。而乃以為老陽老陰。而當易之九六。得趙氏之說。而昭然若發蒙矣。又嘗疑所謂重交者。既不見于易。則必出于後人之杜撰。而為古

之所无。得鄭氏之說。而知世之所傳。多有古人之遺法。而輕議之者。非矣。且吾由鄭氏之說。而得大衍五十有五。所以除六數之故。蓋古人存此六數于撰著之時。以為分別動爻之用。非截然不用者也。否則鄭氏所謂遇九則重。其奇遇六則交。其耦者。為何物乎。有得于此。既可信重交之有所自。而有五二字之為脫文。亦炳然以明。而先儒紛紛之論。皆不得不謂之曲說矣。

按既有重交。以別九六。則本卦本爻求之。自足之卦。之无庸益于此見。

中法訂誤

七

道寧堂

策數

大傳曰。分而為二。以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇于扚。以象閏五歲。再閏故再扚。而後掛此著法。十有八變之第一變也。其掛扚之法。晦菴本之孔氏。穎達而論定之者。可謂得其正矣。至于傳稱乾之策二百一十有六。積六爻之各三十有六。而得之也。坤之策百四十有六。積六爻之各二十有六。而得之也。以至二篇之策。莫不皆然而莫不斷于過揲之數。雖其過揲三十有六。而為九

者其掛扚必十有三。其過揲二十有四而爲六者。其掛扚必二十有五而聖人惟視其過揲而不視其掛扚也。如視其掛扚之數以爲斷。則聖人何以不曰乾之策七十有八而曰二百一十有六。坤之策一百有五十而曰百四十有四乎。此欲趨簡捷而顯悖于太傳者。且過揲以象四時也。掛扚以象閏也。雖定時不可无閏而安得以閏爲正。京山郝氏謂晦菴以掛扚之餘策爲正而以乾坤之策爲揲過無用之策。可謂倒見。豈不誠然乎哉。又晦菴

占法訂誤

八 道寧堂

惟主掛扚之餘策。致第一變之後。除一而後可以布算。是張郭除掛一于後兩變方揲之時。而晦菴除掛一于第一變既揲之後。其于止有三營之失均矣。

附與友人戴樗園書 樗園金陵人精于易學著易四藏于家

蒙示尊著論揲著之法有服者二有不敢違服者一。其服者則大衍之數五十定有五之爲脫文也。策數之當斷于過揲而不當斷于掛扚也。其不敢違服者則謂後二變不掛夫自春秋而

後占法失傳。卽左國所載未可盡信。若揲法則經有明文矣。非占法之可比也。以經考之一變之中。有分有掛。有揲。有歸。有再扚。言之有序而不雜。如是。分以象兩。掛以象三。揲四以象四時。歸奇以象閏。再扚以象再閏。言之各當其物而不可闕。又如是。則亦可以免于紛紛之論矣。乃張橫渠郭忠孝諸儒。獨以爲後二變不掛。奚怪朱子之出而辨之哉。向閱啟蒙一書。見其論占法頗多臆說。意竊怪之。至其所論揲法。則未嘗誤也。且經以分掛揲歸爲四營。言一變以例十有八變。又言再扚後掛以起第二變之端。聖人之意。炳然甚明。若謂第二第三揲不掛。則十八變中。掛一者僅六。不掛一者十有二。聖人當日不宜統謂之十有八變矣。而又皆曰四營而成易。其故何邪。郭氏譏孔氏穎達之說爲自相抵牾。按正義云。初揲之餘。歸之合于掛扚之一處。再揲之餘。又合于前所歸之扚。而總掛之。是再扚而後掛也。夫掛者。奇也。其事雖二。而在

占法訂誤

九 道寧堂

再扚之餘。又合于前所歸之扚。而總掛之。是再扚而後掛也。夫掛者。奇也。其事雖二。而在

四揲之餘。則掛與扚必合于一處。而後象閏。其言未爲大失。若總掛之說。乃爲混扚于掛。而不見掛與扚之所由分。以致經之後掛。其義亦无由而見。則可謂踈矣。以此爲譏。頴達固无所辭。若譏其以左右手揲爲再扚。此在經有明文。而謂爲頴達之私言。可乎。且郭氏曰。繫辭以兩扚一掛爲三變。而成一爻。是三歲一閏之象。按經文。自其用四十有九之下。始于分二。終于再扚。所言明係十有八變之一變。如郭氏之說。則經文爲言三變矣。郭氏徒知以三變應三歲爲明于象閏之義。其于啓蒙所譏考之經文。爲六扚而後掛。而後兩變又止于三營者。將何以應之。邪。蓋郭氏不自知其致誤之由。在以一爲奇。而以歸奇爲歸掛。一于扚。夫以奇爲所掛之一。此虞氏翻之誤也。一者兩之用。奇者四之餘。其物異矣。掛一本以象三歸奇。本以象閏。其義又異矣。虞氏起而混之。使象三象閏不復有別。而掛一歸奇。又不成爲兩營。朱子以爲名實俱亂。其

言當矣。汴水趙氏曰。奇對耦而言。爲奇耦之奇。對成數而言。爲奇餘之奇。歸奇者。奇餘之奇也。豈可與一混乎。尊著云。一本居揲四之外。故以爲奇而掛之。此郭氏承虞氏之誤。而以後二變爲不掛之由。不可不察也。欲知一之非奇。當明一所以當掛之故。夫道以兩爲體。以一爲用。一者兩之合也。人者天地之合也。分而爲二。以象兩掛。一以象三。未分以前。則无物也。未掛以前。則物自物也。二分而物之體見。一掛而物之用行。象兩之後。不可以无象三。蓋道之自然而非人之智力所能爲也。今揲法後二變不能无兩。不能无兩而无一。則爲有天地而无人。其合于道否乎。一之爲物。其重如此。明于其故。則知四營之不可以闕一。而以一爲奇者。其誤審矣。至郭氏謂第一揲。惟掛一。則所餘非五。卽九而能變。第二第三揲。雖不掛。亦有四八之變。蓋僅知掛一爲生變之一端。其所得固已淺矣。况其說亦未盡乎。啓蒙謂三變皆掛。則爲老陽十二爲

老陰四爲少陽二十。爲少陰二十八。老者陽饒而陰乏。少者陽少而陰多。若後二變不掛。則爲老陽。少陰皆二十七。爲少陽者九。爲老陰者一。又皆參差不齊。而无復自然之法象。由朱子之言。而排策以求之。則後二變不掛者。得九甚易。得六甚難。然則得爻成卦。不掛與皆掛者。不能无異矣。安得以俱有四八之變。而遂毅然必欲執其成說哉。廷祚又嘗以左傳考之。其間一爻動者。凡十畢。萬遇屯之比。晉文公遇大有之睽。

占法訂誤

道寧堂

叔孫莊叔遇明夷之謙。孔成子遇屯之比。得九者。四陳侯遇觀之否。魯桓公遇大有之乾。晉獻公遇歸妹之睽。崔武子遇困之大過。南蒯遇坤之比。趙鞅遇泰之需。得六者。六得九未見其易。得六未見其難。然則三變皆掛。其爲占法无疑。而啓蒙之所云。確于張郭。從可識矣。足下研精易學。多所發明。又承以廷祚爲可語。故輒陳其所見。不敢自蹈阿順以虧麗澤之義。幸惟教之。
占例

古聖人之以卜筮前民用也。不過欲人知其事之是非。理之邪正而已。末世多故。時之君臣欲逆探事變于未來。筮者乃務爲推廣以炫長。而阿世。若左氏國語所載。能依于理而不失其正者。不一二見焉。如周史之對陳侯。史蘇之占伯姬。楚丘之告莊叔。雖亦舉爻辭。而或用卦變。或用互體。或用物象。陸離誕幻。使人目眩心驚。而不敢置議。然迹其稱引未來之事。如列燭指掌。過涉明顯。其出于事後之傳會。无可疑者。欲據以爲占法之準。不亦誤乎。

占法訂誤

道寧堂

僖公二十五年。晉侯筮納王。遇大有之睽。九二動也。曰公用享于天子之卦。其占法最合于古。又曰。天爲澤以當口。則參以之卦。及卦變之說。又曰。大有去睽而復。亦其所也。此言不用卦變。而專論本卦。其理亦全。夫專論本卦。而其理亦全。則之卦卦變之爲說。但可借之以推廣。使果甚係于輕重。則豈可得而舍。而遂曰去之乎。按卜偃始終皆用古法。此亦遺文墜義之可尋。而當愛之。餽羊也。
又按昭公七年。孔成子遇屯之比。初九十二年南蒯

遇坤之比哀公九年趙鞅遇泰之需皆六五動其時皆直舉所動之爻辭而發明之不用他義豈春秋之未占法之支離煩瑣已極人多厭之而欲反于古歟。

占者占所動之爻也。若三爻動以上及六爻俱動俱不動者不惟著筮所少而古法亦不可考矣。啓蒙云六爻皆不變則占本卦象辭。筮宗曰僖公十五年秦伐晉筮遇蠱成公十五年晉楚戰晉筮遇復皆不變而皆不舉卦象孔成子筮立繫遇屯之比。

占法訂誤

古

道寧堂

乃一爻變史朝舉卦象曰元亨則六爻不變者不專以卦象占而一爻變者反得舉卦象也。啓蒙又云二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主五爻變則以之卦不變爻占此在左國俱无其文。晦菴曰今以例推之當如此則臆說矣。且以例言七八不變非所當占古人何獨于四五爻變而違用九用六之例乎。又云三爻變則占本卦及之卦之象辭而以本卦爲貞之卦爲悔以晉重耳筮遇貞

屯悔豫皆八當之按是時重耳志得晉國筮既得屯後復得豫而二卦之象辭又適皆有利建侯之語故司空季子云云安得執以爲三爻變之例。故

趙氏汝楫曰周語晉筮成公遇乾之否亦三爻變乃不聞其舉易象也。至本卦爲貞之卦爲悔之說尤爲謬誤。按晉語韋昭註曰震在屯爲貞在豫爲悔八謂震兩陰爻在貞在悔皆不動故曰皆八其言至爲明晰。晦菴乃不之用而沙隨程氏又云自二爻變以上皆以本卦爲貞之卦爲悔是何言與。趙氏

占法訂誤

古

道寧堂

汝楫曰晉遇乾之否亦三爻變者乃不云貞乾悔否是也。啓蒙又云六爻變則乾坤占二用按蔡墨以羣龍无首爲乾之坤其語甚爲不經而乾坤亦終古无占二用之事又云餘卦則占之卦象辭此于義何取而爲斯例乎。以上蓋皆臆說也。古者既以所動之一爻爲占其或爻之動者太多无所適從則置之而更筮或別有斷法皆不可知。若經傳无其文而以意爲之則非所敢安也已。

按左氏于二爻動以上俱无其文凡所謂某之某者

皆指一卦一爻而言也。他若秦伯遇蠱傳公十年

人遇復成公十年孔成子遇屯昭公七年又穆姜得艮之

八襄公九年及國語貞屯悔豫皆八泰之八諸占後人

雖有言其爲六爻不變三爻俱變與五爻俱變者

恐未有以見其必然耳。竊疑古之占法自二爻動

以上者動爻既多。象无所主。或卦多得八則陰過

盛而不可以有爲。當日蓋皆不以爲吉占。故貞屯

悔豫皆八。史以爲不吉。艮之八史亦以爲不利也。

而論者乃欲以不變爻占。是不知周易无用人之

占法訂誤

例而其見出當時之筮史下矣。

史

道寧堂

以艮八準泰八之例而論。泰之外卦三陰皆不動。曰

泰之八則艮亦必內外四陰皆不動而後曰艮之

八。其理甚明。法宜舉艮之彖辭而不見其人之語

不可以告穆姜。曰是謂艮之隨者。史之遁辭也。貞

屯悔豫皆八。當依韋昭之註。並指震之二陰。然又

不得以爲三爻變之卦。亦不得以豫爲屯之之卦。

誠如啓蒙所論。則國語當云得屯之豫。貞悔皆八

矣。且震亦惟三陰不動。韋註又不可通。

按左氏于一卦動一爻者。皆謂之遇某之某。此爲正

例。其所動不止一爻。或六爻俱不動者。不謂之八

則謂之遇某。又爲一例。然惟此二例而已。宋儒乃

創爲二爻以至六爻俱有變例。而求之經傳。實无

其說。則曰推之當如此。其何以俟百世而不惑乎。

夫古法淪亡。非後人所能追復。而欲以意撰。則理

有不可學者。博綜往籍。而能折衷以求其當。則亦

善矣。今考左氏一爻動者。爲圖于左。而附論其是

非。且以明重交單拆之法。俟後之知者云。

占法訂誤

畢萬遇屯

䷂之比

䷂

實屯之初九

七

道寧堂

个法以此爲
重復放此

按辛廖屯固比人及六體不易之說兼卦變卦象而為言也終之曰公侯之卦則所主仍是爻辭蓋爻辭一語于辛廖所論原自櫛括既以此為主則餘皆枝葉可知矣

昭公五年叔孫莊叔筮遇明夷之謙亦初爻動小楚丘反復以卦變卦象推演然亦不出本爻辭之外

占法訂誤

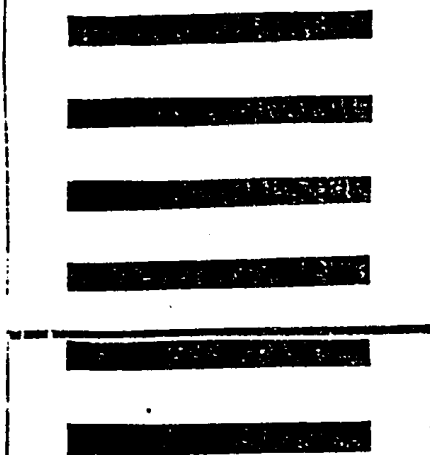
蔡墨稱乾

之同人

實乾之九二

十六

道寧堂

說見前

占法訂誤

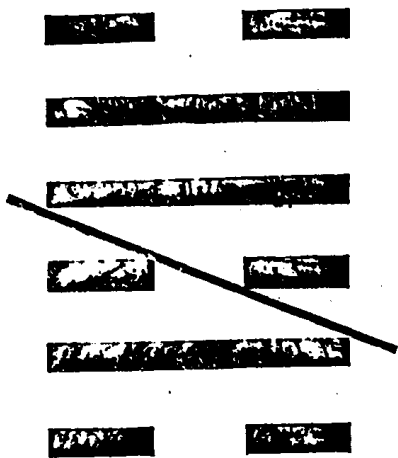
崔杼遇困

之大過

實困之六三

十九

道寧堂

今法以此為爻後故此

按陳文子論此卦曰夫從風是舉卦變而其後則仍主爻辭

占法訂誤

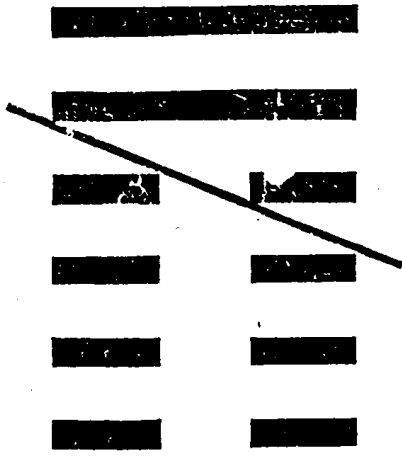
陳侯遇觀

之否

實觀之六四

評

道寧堂

按周史曰是謂觀國之光利用賓于王斷以爻辭自足該陳氏之本末至所論變卦互體雖若近理實亦浮蔓何則觀五剛中本自有光不俟變而化乾萬物藏于坤土其富已極亦无取于山而待互艮若因山而即知為姜姓太嶽之後則與懿氏之占五世八世同一推測過當而反近于事後之附會矣左氏所載占筮之事始此然已不足為訓如是

占法訂誤

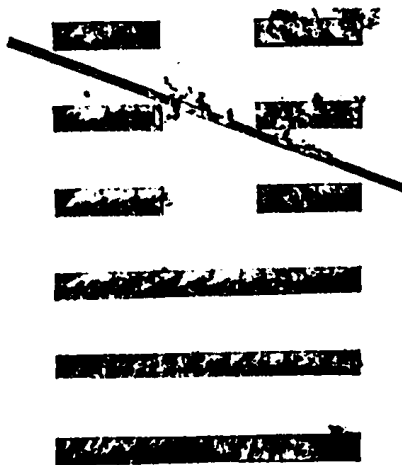
趙鞅遇泰

之需

實泰之六五

評

道寧堂

說見前

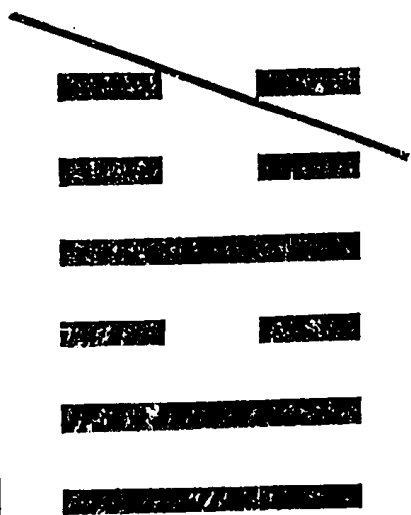
占法訂誤

晉遇歸妹

之睽

賁歸妹之上六

道寧堂

按史錄占之曰不吉而直舉歸妹上六爻辭可見
 占之正法不過如此歸妹之睽猶无相也以下忽
 論變卦遂至叵測夫惠公以怨報德其召既在人
 事之不臧豈有于筮嫁伯姬之時而韓原之敗高
 梁之死皆先具于卦象遂得而斥言之乎務以文
 勝而不顧其理之所安蓋左氏之病也

占法訂誤

三

道寧堂

程氏易通十四卷

江蘇巡撫
採進本

國朝程廷祚撰廷祚有大易擇言已著錄是書凡易學要論二卷周易正解十卷易學精義一卷又附錄占法訂誤一卷易通其總名也其要論盡去漢人爻變互體飛伏納甲諸法未免主持稍過然舉宋人河洛先天諸圖及秉承比應諸例掃而空之則實有芟除輶輳之功其正解則經傳之義疏不用今本亦不用古本以彖傳小象散入經文十翼併爲六翼頗嫌變亂而詮釋尙爲簡明其精義統論義理通其說於道學畧如語錄之體其占法訂誤謂畫有奇偶九六而上下進退於初二三四五上之際所謂六爻發揮者易之變惟在於此之卦則所以識別動爻之用而所取仍在本卦故以洪範之說爲占法而以春秋內外傳所載爲附會變亂不與易應然箕子殷人未睹周易太卜掌三易之法則三易異占灼然可証左氏所紀其事或有附會其占法則當代所用卜史通行斷不至實無此法而憑虛自造是則信理黜數至於橋枉過直者矣